

याज्ञवल्क्याच्या स्वतंत्रप्रशस्त्याकडे व तिसिरीच्या भाद्रप्रातेश्याकडेच अधिक लक्ष देतात. त्यामुळे त्यांना या आख्यायिकेचें मोठेसे आश्चर्य वाटत नाही. याज्ञवल्क्यांनी सूर्यापासून उपादन केलेल्या वेदांचें ईशावास्य • इत्यादि मंत्रोपनिषद् व वृहदारण्यक हे माझणोपनिषद् आहे. त्याचें व्याख्यान ईश्वराची इच्छा असल्यास लवकरच या मालेच्या द्वारा प्रसिद्ध होईल. पण तूर्त कृष्ण यजुर्वेदान्तर्गत तैत्तिरीयोपनिषदाचें तात्पर्य सांगणें हे प्रकृत कर्तव्य आहे.

कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यकाचे दहा प्रपाठक आहेत. त्यातील पहिल्या सहा प्रपाठकांत नित्य व काम्य कर्मांचें व कर्मसंघर्षा उपासनाचें विधान असून पुढच्या तीन प्रपाठकांत ज्ञानोपयोगी उपासना व ज्ञान यांचें प्रतिपादन केलें आहे. त्यातही सातव्या प्रपाठकांत ज्ञानोपयोगी शिक्षा सांगितलेली असून आठव्यात साक्षात् विद्या व नवव्यात तिचें अन्तरंग साधन सांगितलें आहे. दहावा प्रपाठक, हेंच प्रसिद्ध महानारायणोपनिषद् असून त्यांत कर्म व ज्ञान या देवही विषयांचें प्रतिपादन केलें आहे. म्हणूनच त्याला ' सिलकांड ' म्हणतात. श्रीशंकराचार्यांनी त्यातील सात, आठ व नऊ, या प्रपाठकांवर भाष्य लिहिलें आहे. वेदभाष्यकार सायणाचार्यांनी सर्व आरण्यकावर बिल्लूत भाष्य लिहिलें असल्यामुळे अर्थातच तें या तीन उपनिषद्रूप अध्यायांवरही (प्रपाठकांवर) आहे. श्रीशंकरानन्दांनी या तीन अध्यायांवरच दीपिका लिहिली आहे. विद्यारण्यांनी अनुभूतिप्रकाशाच्या दुसऱ्या अध्यायांत या उपनिषदाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अध्यायांचेंच म्ह० आरण्यकाच्या आठव्या व नवव्या प्रपाठकांचेंच व्याख्यान केलें आहे. शंकरानन्दांनी आत्मप्राप्तीच्या दहाव्या अध्यायांत मात्र ह्या तीन अध्यायांबरोबर नारायणोपनिषद्ही घेतलें आहे. आम्ही या प्रधांतील व्याख्यान मुख्यतः सायणाचार्यांच्या भाष्याच्या अनुरोधानें श्रीशंकरानन्द व आचार्य यांच्या दीपिका व भाष्य यांचें अवलोकन करून लिहिलें आहे. भाष्यार्थ लवकरच प्रसिद्ध होणार असल्यामुळे त्यातील भिन्न व्याख्यानाचा फारसा उल्लेख न करता शंकरानन्दाच्या दीपिकेतील पृथक् अर्थाचा मात्र जाणजागी निर्देश केला आहे. कांही ठिकाणी सायणाचार्यांनी केलेला भिन्न अर्थही त्यांच्या नांवासह दाखविला आहे. पण अशा जागी प्रथम शंकरानन्दाच्या दीपिकेच्या अनुसार अर्थ करून नंतर त्याचा अर्थ दिला आहे, असें जाणावें. अर्थानर्थें प्रसिद्ध अथवा पूर्वा एकदा ज्यांचा अर्थ सांगितला आहे, अशा पदाचा अर्थ भूळ पद जाळ असतात न देता नुसताच दिला आहे. सारख्याच वाक्यांच्या पर्यायांतील प्रत्येक वाक्याचा अर्थ दिला आहे. ठिकठिकाणी वाक्यांघांचें स्पष्टीकरणही केलें आहे.

आतां या उपनिषदाच्या प्रत्येक अध्यायातील प्रतिपाद्य विषयाचें दिग्दर्शन करून आम्ही ही प्रस्तावना संपवितों—पहिल्या शोळाध्यायात आरभी विघ्ननिवारणार्थ देवतांची प्रार्थना व वायुरूप ब्रह्माला नमस्कार करून ब्राह्मणाच्या अध्ययन व अध्यापन या दोन अति पवित्र कर्तव्यांस आप्याभिकादि त्रिविध मनिष्य होऊं नये म्हणून शांतिपाठ केला आहे. दुसऱ्या अनुवाकात उपनिषदें अर्थप्रधान आहेत म्हणून त्याच्या पाठाविषयी अनादर होऊ नये, या हेतूनें वर्ण, स्वर, मात्रा इत्यादिकांचा बरोबर उच्चार केला पाहिजे

असे विधान केले आहे. तिसऱ्या अनुवाकांत लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा व शरीरेंद्रियसमूह यांच्या आधाराने सांगितली उपासना सांगितलेली आहे. उपासना म्हणजे ध्यान, चिंतन-एकाच वस्तूचे सतत ध्यान केल्याने विज्ञानाचे ऐकान्य होते; व ऐकान्यच आनन्दा-त्म्याच्या साक्षात्काराचे मुख्य साधन आहे. वेदाने सर्व कर्मे व उपासना त्यासाठी सांगितल्या आहेत. चवथ्या अनुवाकांत धारणाशक्ति वाढण्यासाठी जप करावयास योग्य असलेला (जप्य) मंत्र सांगून आरोग्य, संपत्ति व उत्तम शिष्य यांचे संपादन करून देणाऱ्या मंत्राचाही निर्देश केला आहे. पाचव्या अनुवाकांत ' भू भुवः व सुवः ' या प्रतीकांचे ठिकाणी अगभूत देवतांच्या उपासनेचे विधान करावयासाठी प्रथम त्या तीन व्याहृती सांगून नंतर ' महः ' ही चवथी व्याहृति ध्यानाचे प्रतीक म्हणूनच सांगितली आहे. त्यानंतर त्यांच्या ठिकाणी भूरादि लोक, अग्न्यादि देव, ऋगादि वेद व प्राणादि वायू यांची दृष्टि करून उपासना करण्याचे विधान केले आहे. शेवटी त्यांची उपासना ही ब्रह्मोपासनाच आहे. असे सांगून उपासक ईडादि देवांना पूज्य होतो, असे सांगितले आहे. सहाव्या अनुवाकांत अग्नी ब्रह्मार्चा उपासना सांगण्यासाठी उपास्याचे स्वरूप, उपासकाचा शरीर सोडून जाण्याचा मार्ग व उपासनेच्या अनुसार फळ सांगित-यावर शेवटी उपासनेचे विधान केले आहे. या अनुवाकांत सांगितलेली उपासना अतींद्रिय मनोमयत्वादि गुणविशिष्ट ब्रह्मासबधी असल्यामुळे मध्यम अधिकाऱ्यांसाठी आहे. सातव्या अनुवाकांत मन्द अधिकाऱ्यांसाठी पृथिव्यादि स्थूल भूतांचे ठिकाणी ब्रह्मोपासना सांगितली आहे. आठव्या अनुवाकांत उत्तम अधिकाऱ्यांसाठी वेदान्त-प्रतिपाद्य प्रणववाच्य शुद्ध ब्रह्माच्या उपासनेचे विधान करण्याकरिता भूतीने प्रथम प्रणवामध्ये ब्रह्मचे गुणसाम्य असल्यामुळे प्रणव, हे त्यांचे नाव होऊ शकते, असे अनेक वैदिक व्यवहारांच्या उदाहरणांनी व्यक्त केले आहे. नवव्या अनुवाकांत पूर्वोक्त उपास-नेसह अवश्य अनुष्ठेय कर्मांचे विधान आहे, शेवटी फल सांगण्याच्या निषाणे उपासनेचे विधान केले आहे. मानसिक तप, याचिक तप, तप, दम, शम इत्यादि अनेक कर्मांतील प्रत्येकावरून स्वार्थाय व प्रवचन यांचा उल्लेख करून व त्यांतील उत्तम साधनाविषयी कर्पांचा मतभेद दाखवून स्वार्थाय व प्रवचन हेच उत्तमो-त्तम तप आहे, असे सांगितले आहे. दहाव्या अनुवाकांत बुद्धिमायादि दोषांमुळे एखाद्या ब्रह्माला ब्राह्मणामध्ये स्वार्थायप्रवचनरूप ब्रह्मज्ञ करणाऱ्या सामर्थ्य नसल्यास त्याने ' अहं वृक्षस्य ' या मंत्राचा जप करावा, म्हणजे त्याला ब्रह्मज्ञानाचे फळ मिळते, असे सुचविण्यासाठी बरील मंत्रच सांगितला आहे. शेवटच्या अकराव्या अध्यायात आचार्याने उपनीत शिष्याला वेदाध्यापनानंतर कोणत्या कर्तव्याचा उपदेश करावा, ते सांगितले आहे. ही कर्तव्ये निदान प्रत्येक ब्राह्मणाने तरी आपल्या हृदयांत स्थिर करून तदनुसार आचरणाने आपल्या ब्राह्मण्याचे संरक्षण करावे. शेवटी देवाप्रमाणे कोण-कोणाला पूज्य मानावे ते सांगून व आचार्याच्या आज्ञेची काही उपदेशांचा उल्लेख करून दान अनु-ष्ठेयादिकांचा निर्णय इत्यादि कसा करावा, ते सांगितले आहे. बाराव्या अनुवाकांत पहिल्या अनुवाकांतील प्रार्थनामंत्र व शांतिच असत त्यांत देवाविषयी कृतज्ञताबुद्धिव्यक्त करण्यासाठी पूर्वोक्ताने भविष्यत्काळी प्रयोग न करता भूतकाळी प्रयोग केले आहेत.

या उपासनेपाचा दुसरा प्रत्यक्षस्वरूप हाच मुख्य प्रत्यक्ष आहे. त्या अध्या-
याच्या आरंभी शिष्य व आचार्य यांचे ऐक्यमत्य व्हावे, म्हणून शांतीचा पाठ केला
आहे. नंतर 'महासाक्षात्कारवान् परमब्रह्म प्राप्त होतो' अशा अर्थाचे सूत्रभूत वाक्य
उच्चारून तिचे व्याख्यान करणारी 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इत्यादि कथा उदाहरणार्थ
घेतली आहे. त्या महात्माच आत्मा म्हणून त्याच्यापासून जमने आकाश, वायु, अग्नि,
आप, पृथ्वी, ओषधि, अन्न व शेवटी अन्नापासून पुरुष झाला, असे म्हटले आहे. येथील
पुरुष म्ह० देह, अन्नाचे सार, असे जे वीर्य त्याचा विकार आहे, त्याला पाक्षिरूप मानून
त्याच्या मस्तकादिकांच्या ठिकाणी त्या पक्ष्याच्या-शिर, उजवा पंख, दावा पंख,
मध्यभाग व पुच्छ-या पांच अवयवांची कल्पना केली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या अनुवाकांत
अन्नाची प्रशंसा करून, ते देहाच्या उत्पत्ति-स्थिति-त्पाचे कारण आहे, असे सांगून
अन्नमय कोशाचे सविस्तर वर्णन केल्यावर 'अन्नं ब्रह्म' अशी उपासना करावयास
सांगून सर्वांग-प्राप्ति हे त्या उपासनेचे दृढ फलही सांगितले आहे.

अन्नमयाच्या उपासनेने पुरुषाची वास्तव्य दृष्टि संकुचित होऊन ती किंचित् अन्तर्मुख
झाली असता तिला त्या देहाच्याही आतील प्राणमयाकडे बळविण्यासाठी अन्नमयाच्या
आतील प्राणमय कोशाचा उपदेश केला आहे. तिसऱ्या अनुवाकांत प्राणमयाची प्रशंसा
बगैरे केल्यावर त्याच्या आतील मनोमयाचा, चवथ्या अनुवाकांत मनोमयाची
प्रशंसा बगैरे केल्यावर विज्ञानमयाचा व पांचव्यात विज्ञानमयाची प्रशंसा
बगैरे केल्यावर आनंदमयाचा उपदेश केला आहे. आनंदमयाचा आत्मा म्हणजे
मध्यप्रदेश आनंद असून ब्रह्म-पुच्छ-प्रतिष्ठा-आधार आहे, असे सांगितले आहे. सहाव्या
अनुवाकांत-सर्वाधार ब्रह्म आहे की नाही, असा प्रश्न प्रत्येकाला येणाऱ्या संशयाचा
अनुवाद करून 'ते आहे' असे म्हणणारा साधु व 'नाही' असे म्हणणारा असाधु
कसा ठरतो ते सांगितल्यावर हा आनंदमय विज्ञानमयाचा शरीर आत्मा आहे, असे
म्हणून विज्ञानमयाच्याही पलीकडे असलेल्या आनंदमयाला व त्या आनंदमयाच्या
पुच्छाला जाणणाऱ्या विद्वानाला कोणते फळ मिळते ते सांगण्यासाठी त्याविषयी काही
प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या उत्तरांत अगोदर ब्रह्म आहे, असे सिद्ध करण्या-
साठी-त्याने बहु होण्याची कामना केली, त्याने आलोचनरूप तप केले. म्ह०
जगाच्या रचनेविषयी विचार केला, या सर्व चराचर जगाला निर्माण केले. त्यात प्रवेश
करून ते स्वतः ब्रह्मच सूक्ष्म व स्थूल भूत-भौतिक झाले-असे वर्णन केले आहे.

सातव्या अनुवाकांत-हे सर्व नामरूपात्मक व्यक्त जगत् पूर्वी अव्यक्त होते. त्या
अव्यक्त धात्रापासून सत्-व्यक्त झाले. स्वतः आत्मा-ब्रह्मच ते झाले, म्हणून त्याला
'स्वयं कर्तृ' असे म्हणतात. ते स्वयं कर्तृ ब्रह्मच रस आहे. रस म्हणजे आनंदाला
कारण होणारा पदार्थ. तत्त्ववेत्ता त्या रसाला प्राप्त होऊनच आनंदी होतो. हा हृदयस्थ
आनंद जर नसता तर इद्रियाच्या व प्राणाच्या चेश कोणी केल्या असत्या ? दुसरा
कर्ताच नसल्यामुळे त्या झाल्या नसल्या, हा आनंदच प्रत्येक प्राण्याला आनंद देत असतो.
इत्यादि सांगून त्याचे अस्तित्व सिद्ध केल्यावर सर्वकारण ब्रह्मच मी आहे, असे साक्षात्
जाणणाऱ्या विद्वानाला अभयप्राप्ति होते, असे सांगितले आहे. म्हणजे बरोल प्रश्नांतील

शिवच्या प्रश्नाचें उत्तर विद्वान् त्या परमज्ञाला प्राप्त होतो, असें सांगितलें. नंतर अवि-
 दान् त्याला प्राप्त होत नाही असें सांगण्यासाठी तो उपासक जेव्हां त्या परम तत्त्वामध्ये
 थोडीशीही भेददृष्टि ठेवतो तेव्हां तो जन्ममरणादिससारमयास प्राप्त होतो, असें सांगितलें आहे.
 आठव्या अनुवाकांत पूर्व जन्मी भेददृष्टीने उपासना केल्यामुळेच उत्तर जन्मी वायु, सूर्य,
 अग्नि, इत व मृत्यु झालेले काही जीव आपापल्या नियत कार्यांत परमात्म्याच्या भयानें
 एकसारख वसे प्रवृत्त होतात त्याचा उदाहरणार्थ उल्लेख केल्यावर ब्रह्माच्या आनंद-
 रूपाचा व ब्रह्मवेद्याला सर्व उपभोग एकाच वेळी भोगावयास सापडतात, या पूर्वीक
 ऋचेतील उल्लेखाचा निर्णय करण्यासाठी आनंदाची मोमोसा केली आहे तरुण, निरोगी,
 विद्वान् सचिमान् (अग्निमांदादि दोषानें तोंडाला रुचि नसल्यामुळे जो प्राप्त अनादिक
 खाऊ शकत नाही, असा, रोगी नव्हे), धैरवान्, घलाढ्य व ही सर्व विविध द्रव्याने भरलेली
 पृथ्वी ज्याच्या स्वाधीन आहे अशा सार्वभौम राजाची जी तृप्ति तोच एक मानुष आनन्द
 आहे असे शंभर आनंद एकत्र केले असता होणारे जे आनंदाचें प्रमाण तो मनुष्य-
 गंधर्वांचा एक आनंद आहे पण निष्काम श्रोत्रियालाही तो आनंद प्राप्त झालेला असतो.
 गंधर्व ही एक देवयोनि आहे. काही जीव पूर्व कल्पातील उपासनेमुळे या कल्पाच्या आर-
 मीच त्या योनींत उत्पन्न होतात. त्यांना देवगंधर्व म्हणतात. पण जो या कल्पांत
 मनुष्य होऊन गंधर्वयोनीस प्राप्त होण्याची साधनें संपादन करतो म्हणजे तदनुकूल
 कर्मादिक करतो तो त्यामुळे मरणोत्तर गंधर्वलोकांत गंधर्व होतो अशा गंधर्वांना
 मनुष्यगंधर्व म्हणतात. त्यांचे शंभर अंश म्हणजे देवगंधर्वांचा एक आनंद, देवगंध-
 र्वांच्या शंभर आनंदांमधील प्रत्येकाचा पितरांचा एक आनंद असतो. पितृलोकावर
 आज्ञान म्हणून एक देवलोक आहे त्यातील देवांचा आनंद पितरांच्या आनंदाहून
 शतपट अधिक आहे. यज्ञ यागादि पुण्य कर्मे करून देव झालेल्या जीवांना कर्मेदेव
 म्हणतात. त्यांचा आनंद अज्ञानज्ञ देवाहून शतपट अधिक असतो. इद्राचा आनंद
 देवाच्या आनंदाहून शतपट अधिक असतो, देवगुरु बृहस्पतीचा आनंद त्याहून शतपट
 अधिक असतो. प्रजापतीचा आनंद बृहस्पतीच्या आनंदाच्या शतपट व ब्रह्मानंद
 प्रजापतीच्याही शतपट अधिक असतो परंतु निष्काम श्रोत्रियाला त्या सर्व आनंदांचा
 अनुभव येतो कारण आनंद म्हणजे तृप्ति व इष्ट विषय संपादन करण्यासाठी यत्न करून
 तो मिळाल्यावर होणाऱ्या इच्छानिवृत्तिरूप तृप्तीपेक्षा स्वामाविक अभिच्छारूप तृप्ति अधिक
 प्रशस्त असते कोणत्याही विषयाविषयी इच्छा होणे म्हणजेच तृप्तीचा भंग होणे आहे
 तो झाल्यावर पुरुष दुःखी होऊन आपल्या इष्ट विषयाच्या प्राप्तीसाठी यत्न करू लागतो.
 यत्नही चित्तविशेषापावांचून पडत नाही. म्हणजे यत्नही दुःखरूप आहे यत्न करूनही इष्टपदार्थ
 जर न मिळाला तर काय दुःख होते. आणि देवघशात् तो मिळाल्यास सुख होतें पण पुनः
 त्याचा व आपला नियोग होऊ नये म्हणून चित्तरूप दुःख आलेच अर्थात् विषयाच्या
 प्राप्तीमुळे होणारे सुख हे सरे सुख नव्हे, तें संप्रतिषेध असतें, म्हणजे त्याला अनेक प्रति-
 षेध असतात, त्यामुळे अगोदर अगाला चित्तल सावून नंतर तो पुढून स्वतः स्वच्छ
 होणें व अंगाला चित्तल न सावता मूढत्वेच स्वच्छ असणें यांत जितकें अंतर तितकेंच
 अंतर विषय संपादनामुळे होणारी तृप्ति व निःस्पृहाची स्वामाविक तृप्ति, यात आहे.

जणूनच या अनुवाकात प्रजापतीच्या आनंदातून शतपट अधिक असलेला प्रमानन्द निष्काम श्रोत्रियाचे टिकाणी असतो, असे सांगितले आहे. प्रमानन्दात मानुष आनंदापासून प्रजापतीच्या आनंदापर्यंत उत्तरोत्तर शतपट अधिक असलेले सर्व आनंद अंतर्भूत होतात. अशा वस्तुस्थिती असल्यामुळेच मनुष्यापासून प्रत्येक पर्यायात 'आणि निष्काम श्रोत्रियाचा तो एक आनंद' असे म्हटले आहे. नवव्या अनुवाकात ब्रह्मवेत्त्याला ब्रह्मप्राप्ति-अभयप्राप्ति-होय फल मिळते, असे सांगून-त्याला मरणसमयी "मी आपल्या सर्व आयुष्यात पुण्य कर्म का केले नाही, पाप का केले, आता मला या पापाचरणामुळे प्राप्त झालेल्या सकटातून कोण सोडविणार?" असा सामान्यतः सर्व मूर्खाना होणारा संताप होत नाही. कारण तो विवेकाने आपल्याला बलाढ्य बनवितो. मी पुण्य-पापांचा नुसता साक्षी आहे, कर्ता नव्हे, मसे निश्चयाने जाणून तो संतापारहित व सुतुष्ट होतो. पुण्य-पापच संतापाचे निमित्त आहे व आत्मज्ञान त्याचे निवारक आहे, असे जाणणारा सर्व आत्मरूप पाहतो, — असे म्हटले आहे. शेवटी 'सह नावतु०' याच शांतीचा पाठ करून आठव्या प्रपाठकाची व ब्रह्मवल्ग्व्यापाची समाप्ति केली आहे.

नवव्या प्रपाठकात म्ह० तैत्तिरीय आरण्यकाच्या व उपनिषदाच्या तिसऱ्या भूग्वल्ग्व-ध्यायात ब्रह्मविद्येचे विचाररूप अन्तरंग साधन सांगितले आहे. या अध्यायाच्या आरंभी 'सह नावतु०' हीच शांति म्हणून ब्रह्मविद्येच्या स्तुतीकरिता एक पूर्व इतिहास सांगितला आहे. तो असा:—वरुणपुत्र शृगु 'वरुण' या नौकाच्या आपल्या पित्यापाशी 'भगवन्, ब्रह्माचे चिंतन करून, मला त्याचा उपदेश करा, अशा अर्थाचा 'अर्धाहि भगवो ब्रह्म' हा मंत्र म्हणत गेला. तेव्हा वरुणाने ब्रह्मार्थ साक्षात् शब्दांनी वर्णन करता येणे शक्य नसल्यामुळे शास्त्राचंद्रन्वायाने अन्न, प्राण इत्यादि ब्रह्मलक्षक द्वारे सांगून 'ज्याच्यापासून ही आकाशादि भूत व त्यांची कार्य-भौतिक शरीर-होतात, उत्पन्न झालेली ती ज्याच्या योगाने स्थित होतात व लीन होतांना ती ज्याच्यामध्ये प्रवेश करितात ते ब्रह्म' असे याचे लक्षण सांगितले. तेव्हा शृगूनही ब्रह्मविचाराची द्वारे व ब्रह्मार्थ लक्षण ऐकून एकान्तात जाऊन विचार केला. प्रथम त्याने आपली वास्तव्यस्थिती निवृत्त करून अन्नच देहाच्या उत्पत्ती स्थिती लक्षांत निमित्त आहे, असे जाणले. तथापि ते विकार पावणारे असल्यामुळे ब्रह्म कसे असेल, असा त्याला संशय झाला, म्हणून तो पुनः पूर्वीचाच मंत्र म्हणत वरुणापाशी गेला. तेव्हा वरुणाने त्याला तप म्ह० विचारच कदापि सांगितले, अशा रीतीने त्याने वात्वार विचार केला आणि तो रुपाचे पाण, मन व विज्ञान पाना ब्रह्म समजला. पण कोणत्याही यमार्थ ज्ञानाचे अश्वरहित समाधान हे दृष्ट फल आहे. ते न मिळाल्यामुळे व प्राण जड आहे, मन अनिश्चित आहे, विज्ञान क्लेशाचे निमित्त आहे, इत्यादि प्रत्येकात दोष दिसल्यामुळे त्याने शेवटी आनंद ब्रह्म आहे असा निश्चय केला. जेथे साशकवृत्ति तेथे आनंदाचा अभाव, अशी वस्तुस्थिती असल्यामुळे विज्ञानमयापर्यंत प्रत्येक पर्यायात त्याला समाधान वाटले नाही. म्हणूनच आनंदाच्या अभावी तो प्रत्येक वेळी पित्याकडे जात असे. शेवटी आनंद ब्रह्म आहे, कारण त्याच्यापासून भूतांची उत्पत्ति, त्याच्या करितांच त्याची स्थिती व त्यातच त्याचा लय होतो, असे ठावून तो आनंदाच्या साक्षात्ता, त्यामुळे त्याला संशय झाला नाही, व तो पुनः पित्याकडे गेला नाही. तर

स्वतःच्या दोष सतत धितनानें रुतार्थ झाला. या अध्यायाच्या सहाव्या अनुवाकांत 'हो वदणप्रोक व भृगूनें संवादिलेलो ब्रह्माविद्या आहे, व ती परब्रह्मामध्यें परिसमाप्त झाली आहे' असें म्हणून श्रुतीनें या आख्यायिकेचा उपसंहार केला आहे. नंतर सांसारिक फलाच्या इच्छेनें ज्याचे चित्त चंचळ झाले आहे त्यास प्रस्तुत उपासना हेंच त्या फलप्राप्तीचे साधन आहे, असें सांगण्याच्या निमित्तानें तिनें चित्तेकांग्याला कारण होणाऱ्या अन्न, प्राण इत्यादिकांचे विधान केले आहे. सातव्या अनुवाकांत 'अन्नाची निंदा करू नये,' आठव्यात 'अन्नद्रव्याचे निवारण करूं नये,' नवव्यात 'अतिथीकरिता पुष्कळ अन्न संपादन करून ठेवावें,' व दहाव्यात कोणो वस्तीस आला असतां त्याला 'आमच्या घरी वस्तीला जागा नाही,' असें म्हणू नये, अशीं चार सांगितली आहेत. त्याच अनुवाकांत कर्मानें प्राण, आप व पृथ्वी यांना अन्न; आणि शरीर, ज्योति व आकाश यांना अन्नाद म्हणून तीं परस्पराना आधार होतात, असें सांगितलें आहे. याप्रमाणें अन्नाची उपासना करणारा अन्नसंपन्न, अन्न साण्यास समर्थ, प्रजा, पशु व ब्रह्मवर्चस यांनी मोठा व कीर्तिपुक्त होतो, असें उपासनेचें फळ सांगितलें आहे. शेवटच्या दहाव्या अनुवाकांत घरी आलेल्या अतिथींना अन्न देतां याचें म्हणून शुद्ध उपायानें पुष्कळ अन्नाचा संप्रद कडून ठेवण्याविषयी सांगून मुख्य सात्त्विकवृत्तीनें दान केल्यास मुख्य सात्त्विक फळ मिळतें, मध्यम राजसवृत्तीनें तें केल्यास फलही मध्यम मिळतें आणि अधम तामसवृत्तीनें दान दिल्यास फलही तसेंच मिळतें असें सांगितलें आहे. त्यानंतर वाणी, प्राण, अपान, हात, पाय, व उपस्थ या अध्यात्म वस्तूच्या ठिकाणीं क्षेम, योग (अप्राप्त वस्तूची प्राप्ति), क्षेम (प्राप्त वस्तूचें रक्षण), कर्म, गति व त्याग या रूपानें ब्रह्माची उपासना करावी, अशा मानुष उपासना आणि रुद्रि, विद्युत्, पशु, नक्षत्र, उपस्थ व आकाश यांच्या देवतांमध्ये क्रमानें तृप्ति, बल, यश, ज्योति, पुत्रोत्पत्ति-रति-आनंद, व सर्व जगत् या रूपानें ब्रह्मोपासना करारी, असें सांगितलें आहे. पुनः त्या ब्रह्माची प्रतिष्ठा, तेज, मनन करणारे मन, नमन, वेद, व आकाश या रूपानें उपासना करणाऱ्याला तदनुसार फळ मिळतें, असें सांगून व पूर्वोक्त अन्नमयादिकाशीं तादात्म्य पावून ब्रह्मरूप झालेला आत्मज्ञ तृप्त होऊन मीच भोकृ भोग्यरूप सर्व आहे, अशा अर्थाचें साम गात राहतो, असें म्हणून उपनिषदाचा उपसंहार केला आहे.

वेदान्त प्रथ कठिण असतात, अशी सचव वेदान्त हें एक तार्विकशास्त्र आहे, ही गोष्ट विसरून त्याचा इतर शास्त्रांप्रमाणें अभ्यास न करणारे पुष्कळ सामान्य वाचक नेहमीं सांगतात पण थोडेसे श्रम करणाराला तशी तक्रार करण्यास फारशी जागा राहू नये, म्हणून आम्ही प्रत्येक उपनिषदाचा शब्दार्थ, तात्पर्यांथ, त्यावरील तीन विद्वान् आचार्यांच्या व्याख्यानांचें विवरण, दर्शनमाला इत्यादिकांच्या योगानें शक्य तो यत्न करित आहो. त्याचा उपयोग महाराष्ट्रातील काही योग्या लोकांनीं जरी करून घेतला तरी आमचे धर्म सफळ झाले, असे आम्ही समजू. शेवटी नियन्त्याचें अनुस्मरण करून पुरुषाल कर्तव्यास आरंभ करण्यासाठी ही प्रस्तावना संपवितों.

संपादक.

विषयानुक्रमणिका.

१ शीक्षाध्याय.

अनुवाक.	विषय.	पृष्ठ.
१	विष्णोऽस्या उपशमनार्थं शान्तिं व ब्रह्माप्ये नमन.	१
२	पाठाविपर्ययो विशेष यत्न करावा, म्हणून शीक्षा.	२
३	प्राधान्यापूर्वक विद्याव्याख्यानाची प्रतिज्ञा, पांच उपास्ये, उपासना व फळ. ...	४
४	मेधावृद्धीकरिता जप्य मंत्र, आरोग्य, धन, शिष्यप्राप्ति, यश इत्यादिकांकरिता जप्य मंत्र.	७
५	उपासनेकरिता व्याहृतींचे कथन, उपासना व फळ.	१०
६	मध्यम अधिकांम्यासाठीं अंगी ब्रह्माची उपासना, उपासकाचा मार्ग व फळ. ...	१२
७	महद अधिकांम्यासाठीं सगुण ब्रह्माची उपासना.	१५
८	उत्तम अधिकांम्यासाठीं प्रणववाच्य शुद्ध ब्रह्माची उपासना.	१६
९	उपासनेसह नित्य कर्मांवा समुख्याने विधान.	१८
	" स्वाध्याय व प्रवचन हेच मुख्य तथ.	१९
१०	ब्रह्मयज्ञाचा प्रतिनिधिरूप जप्य मंत्र.	२०
११	विविदिषोत्पादक कर्मांचे विधान.	२१
	" माता-पिता-इत्यादिकांना देव मानणे, शुद्धच्या शुद्ध कर्मांचे अनुकरण करणे. ...	२३
	" श्रेष्ठाना मान देणे, दानाविपर्ययो विशेष.	२३
	" संक्षिप्त अनुष्ठेयाचा निर्णय, व्यवहार्यत्वाचा निर्णय व उपसंहार.	२५
१२	शान्ति व रुतज्ञतेची आवश्यकता.	२६

२ ब्रह्मबल्यध्याय.

अनुवाक.	विषय.	पृष्ठ.
१	शान्ति	२६
"	या सर्वां उपनिषदांचे संक्षेपतः सूत्ररूपाने सारकथन	२७
"	वरील सूत्रांच्या सक्षिप्त व्याख्यानरूप कथा.	२८
"	अन्नमयकोश य त्याचा उपासनेकरिता पद्ध्याकार.	३०
२	त्याची उपासना, फल व प्राणमयकोश.	३३
३	प्राणमयोपासना, फल व मनोमयकोश	३५
४	मनोमयोपासना, फल व विज्ञानमयकोश.	३६
५	विज्ञानमयोपासना, तिचे फल व आनन्दमयकोश.	३८

३ आनन्दमयोपासना, तिचे फल व त्याविषयी प्रश्न.	२९
११ त्यांचे 'ब्रह्म आहे,' असे उत्तर.	४०
७ त्याविषयी मंत्राचे प्रमाण.	४३
११ ब्रह्माची आनंदरूपता-तो आनन्दच सर्वांच्या चेष्टांचे व आनन्दाचे निमित्त आहे.	४४
११ विद्वान्च त्याला प्राप्त होतो, अविद्वान् होत नाही.	४५
८ अविद्वानाला भय प्राप्त होतें, याविषयी देवांची उदाहरणे.	४५
११ आनन्दाची मीमांसा, मनुष्यापासून प्रजापतीपर्यंत उत्तरोत्तर शतपट आनन्द व श्रोत्रियाला त्या सर्वांची प्राप्ति.	५०
११ तो सर्व आनंद एक आहे व त्याला जाणणारा उत्तरोत्तर अन्तर्मुख होतो. ...	५०
९ आनंदाशी तादात्म्य पावलेल्या विद्वानाला अभय हें फल मिळतें.	५१
११ त्याला इतरोप्रमाणें मरणसमयी पुण्य न केल्याबद्दल व पाप केल्याबद्दल दुःख होत नाहीं.	५२

३ भृगुबल्लयध्याय.

अनुवाक.	विषय.	पृष्ठ.
१ विद्यास्तुत्यर्थ आह्ममायिका.		५३
२ अन्न व मद्य, असे ज्ञान, त्याविषयी संशय, पुनः गुरूपसदन व तप. ...		५५
३ प्राणच मद्य इत्यादि वरच्याप्रमाणेंच सर्व.		५६
४ मन ब्रह्म....		५७
५ विज्ञान मद्य.		५८
६ आनन्द ब्रह्म असे ज्ञान, त्याचे फल.		५८
७ अन्नाचा निंदा न करणें, हें व्रत; प्राण व शरीर यांचे परस्पर अन्नत्व, आधार- आधेयत्व व अशा ज्ञानाचे फल.		६०
८ अन्नदात्याचे निवारण करूं नये, हें व्रत; आपच ज्योति पांने परस्पर अन्नत्वादि. ...		६०
९ अन्न पुष्कळ घांठवाचें, हें व्रत; पृथ्वी व आकाश यांचे अन्नत्वादि.		६१
१० कोणाला वस्तीस जागा नाही असे म्हणू नये, हें व्रत; शुद्ध उपायाने पुष्कळ अन्नाचा समूह; सात्त्विकादि दानांचे सात्त्विकादि फल; माणुषी व दैवी उपा- सना; प्रतिष्ठा इत्यादिरूप ब्रह्माचो उपासना व त्यांचे प्रतिष्ठात्वादि फल, आनंद एक आहे, असे जाणून तद्रूप होणारास फल, तृप्ति व उपसंहार. ...		६२

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमालेंतील पुस्तके,

१ ईशोपनिषद्भाष्यार्थ पृष्ठे ६०	...	० ४ ०
२ केनोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १२८	....	० ८ ०
३ काठकोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १७६	....	० १२ ०
४ प्रश्नोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १५२	....	० १० ०
५ मुंडकोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १२८	....	० ८ ०
६ मांडूक्योपनिषद्भाष्यार्थ पृ. २५०	....	२ ८ ०
७ ऐतरेयोपनिषद्भाष्यार्थ ,, २२० (द्वितीयावृत्ति)	....	१ ८ ०
८ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थ पृ. २१०	...	१ ० ०
९ बृहदारण्यकभाष्यार्थ पृ. १६५०	....	७ ८ ०
१० छान्दोग्योपनिषद्भाष्यार्थ,, ६९०	....	४ ८ ०
११ सार्थ ऐतरेयोपनिषद् ,, ४०.	....	० ४ ०
१२ सार्थ तैत्तिरीयोपनिषद्,, ८०.(द्वि. आ.)	....	० १० ०
१३ सार्थ नारायणोपनिषद्,, ८८.(द्वि. आ.)	....	० ११ ०

(१)आत्मपुराण अ. १ किं. २ रु.(२)आत्मपुराण अ.२ किं. १। रु.

(३) आत्मपुराण अ. १० किं. १ रु. (१) अनुभूतिप्रकाश अ. १ किं. १॥ रु. (२) अनुभूतिप्रकाश अ. २ किं. ८ आणे.

दर्शनमाला.

१ चार्वाकदर्शनसार (सखंडन) .।., २ बौद्धदर्शनसार (सखंडन) .।., ३ जैनदर्शनसार (सखंडन) .।, ४ श्रीरामानुजदर्शनसार (समतभेद) .।., ५ श्रीपूर्णप्रज्ञदर्शनसार (समतभेद) .।., ६ श्रीतर्कसंग्रहसार .।., ७ श्रीवज्रसूत्रदर्शनसार (समतभेद) .।.॥, ८ श्री-माहेश्वरदर्शनसार (समतभेद) ।.॥, ९ जैमिनि पाणिनिदर्शनसार (समतभेद) .।.॥, १ शांकरभाष्यानुसार गीतारहस्य पृ. ५२ किं. .।., २ सार्थ प्रश्नोत्तररत्नमालिका पृ. ६० किं. .।.

विष्णुशास्त्री वापट. २७० सदाशिव पेठ, पुणे शहर.

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमाला, रत्न ४ थे.

सार्ध

तैत्तिरीयोपनिषद्.

(श्रीक्षाध्याय १)

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीसद्गुरवे नमः । सर्वं वेदान्तसंप्रदायप्रवर्तक
आचार्यांचे स्मरण करून मी स्वबोधशुद्धयर्थ व लोकोपकारार्थं कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरी-
योपनिषदाचा शब्दार्थ श्रीदाकरानन्द व विद्यारण्य यांच्या दीपिका व आचा-
र्यांचे भाष्य यांच्या अनुगधाने लिहितो—

ही तैत्तिरीयोपनिषद् तीन प्रकारची आहे सांहिती, वारुणी व याज्ञिकी. तैत्तिरीय
आरण्यकाच्या शेवटच्या सात, अठ, नऊ व दहा अशा चार प्रपाठकांना तैत्तिरीय उप-
निषद् म्हणतात. त्यांतील सातवा प्रपाठक ही सांहिती उपनिषद् आहे कारण त्यांत
संहिताध्याय सांगितलेला आहे. अठ व नऊ या दोन प्रपाठकांत ब्रह्मविद्या सांगितलेली
आहे. तिचा प्रवर्तक वरुण असल्यामुळे तिला ' वारुणी उपनिषद् ' म्हणतात आणि
शेवटच्या प्रपाठकांत यज्ञोपयुक्त मंत्रही ठिकठिकाणी सांगितले आहेत. यास्तव तिला
' याज्ञिकी उपनिषद् ' म्हणतात. त्यांतील वारुणी मुख्य आहे कारण तिच्यामध्ये ब्रह्म-
प्राप्तिरूप परम पुरुषार्थाचे साधन, अशी जी ब्रह्मविद्या तिचे प्रतिपादन केले आहे. पण
तिचा अधिकार प्राप्त झेव म्हणून सांहिती उपनिषदाचा पाठ करावा लागतो. कर्माच्या
योगाने विविदिषा म्हणजे जाणण्याची इच्छा उत्पन्न होते, पण चित्ताचे ऐकम्य होत
नाहीं. उलट कर्मे प्रवृत्तिप्रचुर असल्यामुळे विक्षेपवासनाच वाढते पण ऐकम्यावाचून
ब्रह्मसाक्षात्कार होत नाही. ध्यानाचा अभ्यास कल्याणच ऐकम्य होते. वारंवार ध्यान
करण हाच ध्यानाभ्यास आहे त्यासाठीच सांहिती उपनिषद् प्रथम सांगितली आहे
' शुभ कर्मांत विघ्न फार ' अशी लौकिक म्हण आहे आणि ब्रह्मविद्येला तर साक्षात् देव
विघ्ने करीत असतात. यास्तव त्याचा परिहार करावयासाठी अगोदर यत्न केला पाहिजे.
परम पुरुषार्थासाठी यत्न करणाराला देवाकडून विघ्ने होण्याचा फसा संभव आहे, ते बृह
दारण्यकादि उपनिषदांत ' योऽन्या देवतामुपास्ते ' इत्यादि वाक्यांत सांगितले आहे.
यास्तव त्या विघ्नांच्या शांतीकरिता सांहिती उपनिषदाच्या अष्ट अनुवाकांत जप
करवयाचा मंत्र सांगितला आहे. कर्मकांडानुष्ठानांत देवहून विघ्नांचा संभव नसल्यामुळे
कमीनुष्ठानाच्या आरंभी या मंत्राचा पाठ केला नाही. ब्रह्मविद्येची अरुचि, ईश मुख्य

विष्णु आहे. संघित महापापासुद्धें सें उद्भवते. यज्ञ दानादिकांच्या योगानें त्याची निवृत्ति होऊन मल्लहानाविषयी रुचि उत्पन्न होते. तिलाच 'विदिदिषा' म्हणतात. विषय. वैराग्य हे पक्षपातेचे चिन्ह आहे. विष्णु विदिदिषूनें चित्त उपासनेनें च स्थिर होतें. पण व्याधि, चित्ताचे आलस्य इत्यादि विष्णु उपासनेला प्रतिबंध करितात. यास्तव त्यांचे शमन होण्यासाठीं कोणत्या मंत्राचा जप करावा, तेंच अणोदर येथें सांगितले आहे.

ॐ शं नो मित्रं शं चरणः । शं नो भघत्वयमा ।

शं न इन्द्रो वृद्धस्पर्तिः । शं नो विष्णुस्त्वक्रमः ॥

अर्थ—'मित्रः—' प्राणवृत्ति व दिवस यांची अभिमानीनी देवता 'न—' आम्हांस 'शं—' सुखरूप (भवतु—होवो.) प्राणवृत्ति व दिवस यांची अभिमानीनी देवता, असा जो मित्र तो आम्हांला सुखकर होवो 'चरणः—' अपानवृत्तीची व रात्रीची अभिमानिनी देवता, असा चरण 'न' शं भवतु—' आम्हांला सुखकर होवो. 'अयमा—' चतु व सूर्य यांची अभिमानीनी देवता—अयमा 'नः' शं भवतु—' आम्हांला सुखावड होवो. 'इन्द्रः वृद्धस्पर्तिः' च नः शं भवतु—' दोन्ही बाहू व मल यांचा अभिमानी देव इन्द्र आणि बाणी व मुद्ग यांचा अभिमानी देव वृद्धस्पर्ति आम्हांला सुखकर होवो. 'उरुक्रमः धिष्णु. नः शं—' उपाचा संचार पुष्कट आहे, म्हणजे जो सर्वस्वाची आहे, असा विष्णु-प्राणभिमानीनी देवता—अम्हांला 'सुखावड होवो. (आव्यकारांनीं 'उरुक्रम.' याचा अर्थ 'विस्तीर्णक्रमः' असा केला आहे म्हणजे वामनावतारांतोलां दीर्घ व विस्तृत पावलांना उद्देशून तो अर्थ आहे. किंवा प्राणादि अवयवांचे ठिकाणीं अभिमान ठेवणाऱ्या मित्रादि देवतांचें वर्णन वर झालेले असल्यामुळे अवयवी जो अपूर्ण देह त्यावर अभिमान ठेवणारा विराट्-पुरुषच राहतो. 'पाचा' उरुक्रम 'या शब्दानें येथें उद्देश केला आहे. मलाइदेहानें युक्त असल्यामुळे सर्वस्वाची असणें हेंच त्याचें उरुक्रमत्व आहे.)

बरोल मंत्रांत प्रत्येक अवयव व अवयवी यांच्या अभिमाविनी देवतांची-विष्णुपट्टि-स्पर्शक सुखावड होण्याविषयी—प्रार्थना केली. आतां त्या देवतांचें अतपांमिरूपानें प्रेरक जें मन्त्र त्याला नमस्कार करितात—

नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो ॥

त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म यदिष्यामि ॥

ऋतं यदिष्यामि । सत्यं यदिष्यामि । तन्मामघतु ॥

तद्वक्तारमवतु । अघतु मां । अघतु चत्तार ॥

अर्थ—'ब्रह्मणे नमः—' वायुरूप ब्रह्माला नमस्कार असो. 'नमस्ते वायो—' हे वायो, तुला नमस्कार असो. (अन्तर्भासी ब्रह्मत्वे चान्त्रात्तु व अनुपात, यावदनच दाते. त्यामुळे तें परोक्ष असतें म्हणून त्याला उद्देशून येथें 'हे ब्रह्म' असे संबोधन माझा. पण तेच सूत्रात्मा जो वायु त्याच्या रूपानें स्पर्शनेंद्रियगम्य होतें. म्हणून त्याला उद्देशून 'हे वायो' असें संबोधिले आहे. आतां हाच अभिप्राय व्यक्त करतात—) 'त्व एव प्रत्यक्षं ब्रह्म असि—' त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्म आहेस. (वायुपात्रि मल्ल प्रत्यक्षयोग्य आहे. यास्तव हे वायो,) 'त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म यदिष्यामि—' मी तुलाच प्रत्यक्ष

मद्य मूढेन (मू० तूव साक्षात्काराला योग्य असें मद्य आहेस. कारण सोपाधिक मद्याची उपशमना ज्या ज्या प्रकारें करावी त्या त्या प्रकारें दीर्घ अभ्यास झाला असता त्याचा साक्षात्कार होऊ शकतो. यास्तव तूव मद्य आहेस. हें माझे म्हणजे औपचारिक आहे, असें मुळीच नाही, असें श्रुति सांगते-) ' अतं यदिप्यामि- ' मी खरे घागेन; 'सत्यं यदिप्यामि' मत्प सागेन. (अतं म्हणजे विद्यमान अर्थांचे प्रथम मनानें यथार्थ पर्यालोचन करणें व सत्य मू० मागून शब्दानां त्याचें उच्चारण करण.) ' तत् मां अवतु- ' तें पुढें सांगितलेलें ब्रह्म मज विशार्व्याचें-शिष्याचें-रक्षण करो. ' तत् वक्तार अवतु- ' तें वक्त्याचें रक्षण करो. ' मां अवतु- ' माझे रक्षण करो ' वक्तार अवतु- ' वक्त्याचें रक्षण करो. (तें मूल शिष्याला विशार्व्रह्माचें व गुरूला विद्य-प्रदानाचें सामर्थ्य दऊन दोघांचहि रक्षण करो येथें पुनरपि माझे व वक्त्याचें रक्षण करो, असें म्हटलें आहे.)

अथो; याप्रमाणें वायुरूप पत्यक्ष ब्रह्माची प्राप्ति केली. आतां अन्तर्दामिहून परोक्ष ब्रह्माचें तद्वाचक प्रणवानें स्मरण करून विघ्नशान्ति अथो, अशी प्रार्थना केली जाते. —

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (इति तैत्तिरीये प्रथमे शीक्षाध्याये प्रथमानुवाकः)

येथें गुरु व शिष्य असे दोघेही प्रमादरहित असण्यासुद्धें त्याच्या हातून बुद्धिपूर्वक दोष जरी न समजले तरी वैवृत्त सूक्ष्म दोष समजतात, अशा अभिप्रायानें ' ॐ ' या परोक्ष ब्रह्मवाचक पदाचा उच्चार करून तीनदा म्हटलेल्या ' शान्तिः ' या पदानें आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक विघ्नांचा उपशम व्हावा, अशी प्रार्थना केली आहे. पंजर, मस्तकशूल इत्यादि आध्यात्मिक विघ्ने, व्याघ्र, सिंह, यत्, राक्षस इत्यादिकांच्या योगानें होणारी पीडा, हें आधिभौतिक विघ्न व अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि आधिदैविक विघ्ने होत. त्यांच्या योगानें अव्ययन व अव्यापन या दोन्ही कार्भाना प्रतिबंध होतो, हें प्रसिद्ध आहे. १.

उपनिषद् अर्थप्रधान आहेत. तेव्हा त्यांचा पाठ यथाशास्त्र केलाच पाहिजे, असें काही नाही, म्हणून कोणी म्हणेल. यास्तव प्रथम पाठाविषयीही विशेष यत्न करावा, असें श्रुति विधान करते.

ॐ शीक्षां व्याख्यास्यामः वर्णः, स्वरः, मात्रा,

यलं, साम, संतानः इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥

इति शीक्षाध्याये द्वितीयोऽनुवाकः ।

अर्थ—वर्ण, स्वर इत्यादिकांचा वेदनीयत्वानें (जाणण्यास योग्य अशा रूपानें) जिच्यामध्ये उपदेश केला जातो ती शिक्षा. निचाच येथें ' शीक्षा ' असा छान्स दीर्घ पाठ आहे. तिचे अगदी स्पष्टपणें व सर्व प्रकारें व्याख्यान करतो अकाराद् ' वर्ण, ' उदात्तादि ' स्वर, ' च्छ्व दीर्घादि ' मात्रा, ' स्पष्ट, ईषत्स्पष्ट इत्यादि प्रयत्न हेंच ' यलं, ' धारणें किंवा अगदी सावकाश न म्हणता ज्याला जितका उचित काल आहे तितक्या कालांतच त्याचें उच्चारण करणें, हें साध्य होय. त्याचाच येथें ' साम- ' शब्दानें उद्देश केला आहे. पूर्वोत्तर वर्णांच्या संहितेला ' संतान ' असें म्हणतात. (संहिता

म्हणजे अतिशय सानिध्य) या सहा वर्णादिकांचे पठण करावे. ' इति शिक्षाध्यायः उक्तः—' याप्रकारे शिक्षाध्यायाचे कथन केले. (पठनीय मंडाला अध्याय म्हणतात. व्याकरणांक शुद्धपदादिकांचाही अनादर करून येथे जसा पाठ आहे, तसाच त्याचा उच्चार करावा. व्याकरणशास्त्राप्रमाणे ' शिक्षा ' असे जरी शुद्धपद असले तरी तिकडे लक्ष न देता ' शिक्षा ' असाच उच्चार करावा. वर्णादिकांविषयीही असेच समजावे. कारण येथे सांगितल्याप्रमाणे उच्चाराने केलेल्यास एक प्रकारचे अदृष्ट उत्पन्न होऊन त्याच्या योगाने विद्याप्राप्तयेचाचा परिहार होतो) २

मरील अनुवाकांत ग्रंथपाठाविषयीचा नियम सांगितला. आता या तिसऱ्या अनुवाकांत ऐहिक व पारलौकिक फलसिद्धीकरिता उपासनेचे विधान करावयाचे आहे. पण त्यापूर्वी मंगलाचरणाकरिता हा पुढील मंत्र उच्चारतात. पहिल्या अध्यायातील शान्तिमंत्राने विघ्नाच्या उपशमाची प्रार्थना केली. आता या मंत्राने विद्या व विद्याफल यांच्या उत्कर्षाची प्रार्थना केली जात आहे. वेद अपोरपेय आहे. त्यामुळे त्यांत वस्तुनः प्रार्थना करणारा कोणा पुढ्य संभवत नाही. पण वेदाला पुढ्याच्या घमंनुष्ठानादिकांचे प्रकार सामावयाचे असल्यामुळे त्याने शिष्यरूप, गुरुवर्य, इत्यादि होऊन तसे तसे प्रकार वर्णिल आहेत.

सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम् ॥

अर्थ—' नौ—' आम्हां दोघा गुरुशिष्यांचे विद्यानिमित्त 'यशः' यश 'सह—' एकाच वेळी ' अस्तु ' असे. (हा शिष्य चांगली उपासना करीत आहे, असे शिष्याचे पशु व या आचार्याने त्याला चांगला मार्ग दाखविला, असे आचार्याचे यश एकाच वेळी होईल.) ब्राह्मणाला उचित असलेल्या श्रुताध्ययनरूप तेजाला ' ब्रह्मवर्चस ' म्हणतात. ' नौ ब्रह्मवर्चस सह भवतु—' आम्हां उभयपक्षांना ब्रह्मवर्चसरूप तेज एकाच वेळी प्राप्त होईल. हा शिष्याची शुभ आशा आहे. यास्तव त्यानेच या मंत्राचा जप करवा. आचार्य अंगोदरच कनकमय असल्यामुळे त्याला याच्या जपाचा काही उपयोग नाही. असे, आता जित्या करिता हे मंगलाचरण केले त्या विद्येच्या व्याख्यानाची प्रतिज्ञा करितात—

अथातः संहिताया उपनिषद् व्याख्यास्यामः ।

पञ्चस्यधिकरणेषु । अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमाधिप्रजमध्यात्मम् ॥

ता महासंहिता इत्याचक्षते ॥

अर्थ—' अथ—' नंतर (पूर्व अनुवाकांत ज्याचे विधान केले आहे, असा वर्णादिकांच्या उच्चाराचा अभ्यास केल्यानंतर) ' अतः—' ज्या अर्था उपासनेत प्रवृत्त होणाऱ्या पुढ्याचे विस्तृत वेदपटाच्या दप्ते वासनेमुळे वेदपटावृत्ति उपासनेमध्ये एकाएकी प्रविष्ट होऊ शकून नाही त्या अर्था ' संहितायाः उपनिषद् व्याख्यास्यामः—' उपासनासंबंधी गृहितेच्या उपनिषदच म्हणजे उपासनेचे स्पष्ट व्याख्यान करतो ती उपासनीय संहिता ' पञ्चसु अधिकरणेषु (व्याख्यानस्थाने)—' यांचे प्रकारच्या आध्यात्मिक व्यवस्थेचे केली जाणारे अह म्हणजे अध्वर्यु जरी यांचे असे तरी उपासना एकच आहे. ' अधिलोकं अधिज्यौतिषं, अधिविद्यं, अधिप्रजं, अध्यात्मं—' पृथिव्यादि

लोकाना उद्देश्यन; अग्नि-सूर्यादि ज्योतीना उद्देश्यन; आचार्यप्रभृति विद्येला उद्देश्यन; माता, पिता इत्यादि प्रजेला उद्देश्यन; व अथरा इनु इत्यादि शरीरसंबंधी अवयवांत उद्देश्यन; अशी पांच प्रकारची ती संहिता सांगितली जाते. लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा व शरीर-आत्मा-या पांच आश्रयांमुळे पांच प्रकारच्या झालेल्या न्या संहितांना उपासक 'ताः महासंहिताः इति आचक्षते-' त्या महासंहिता आहेत, असे म्हणतात. (लोक, ज्योति इत्यादिकांविषयीच्या उत्कृष्ट दर्शने उपासना केल्यामुळे त्या संहितांना महत्त्व आहे) वर जिची प्रतिज्ञा केली आहे त्या उपासनेतील पहिला उपास्य अवयव सांगतात—

अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौश्चत्तरूपम् ॥

आकाशः संधिः । वायुः संधानम् । इत्यधिलोकम् ॥

अर्थ—' अथ—' वरील उपासनेच्या प्रतिज्ञेनंतर ' अधिलोक—' लोकसंबंधी उपास. नेचा अवयव सांगितला आहे. (ध्याकरणाच्या नियमाप्रमाणे संहिता दोन वर्णांमध्ये होते. त्यातील) ' पृथिवी पूर्वरूप—' पूर्व वर्णाचे जे स्वरूप ते पृथिवी-देवतेचे रूप आहे, असे चिंतन करावे. ' द्यौः उत्तररूप—' उत्तर वर्णाचे जे स्वरूप ते सुलोका-भिमानी देवतेचे स्वरूप आहे, असे चिंतन करावे. ' संधिः आकाशः—' त्या दोन वर्णांचा जो मध्यदेश तो सुलोक व पृथ्वीलोक यांच्या मधाल आकाशाच्या अभिमानी-देवतारूप आहे असे जाणावे. ' संधानं वायुः—' त्या दोन वर्णांच्या मध्यप्रदेशां अस. लेले जे संधान-संहितेचे स्वरूप ते वायुदेवतेचे स्वरूप आहे, अशी भावना ठेवावी. ' इति अधिलोक—' अशा प्रकारे लोकविषयक संहिताध्यान सांगितले. म्हणजे संहि-तेच्या ठिकाणी लोकदृष्टि कशी ठेवावी, ते सांगितले. वाचकाना या उपासनेचे अधिक स्पष्ट ज्ञान व्हावे म्हणून उदाहरण देऊन सांगतो—' एषे सदा ' ही संहिता आहे. त्यातील ' ए ' मधील ' ए ' या पूर्व वर्णाचे ठायी पृथिवीदेवतेची भावना ठेवावी. त्यापुढील ' त् ' हा वर्ण द्यौ-देवतारूप जाणावा. त्या दोन वर्णांमधोल जो अवकाश तोच आकाश-देवतारूप आहे, असे जाणावे. त्या अवकाशांत संधिनियमाने तकाराचे द्वित्व होऊन अधिक आलेला जो दुसरा तकार तो वायुरूप आहे, अशी भावना ठेवून त्या संहितेची उपासना-ध्यान-करावे. (याचप्रमाणे पुढील चार अवयवांचे ठिकाणी जाणावे.)

आतां दुसरा अवयव सांगतात—

अथाधिज्योतिषम् । अग्निः पूर्वरूपम् ॥

आदित्य उत्तररूपम् । आपः संधिः ॥

विसृतः संधानम् । इत्यधिज्योतिषम् ॥

अर्थ—' अथ—' आतां-वरील लोकसंबंधी उपासनेच्या विधानानंतर ' अधिज्यो-तिषं—' ज्योतीसंबंधी उपासनेचे व्याख्यान करतो—' पूर्वरूप अग्निः—' त्या संहितेतील पूर्ववर्णाच्या ठिकाणी अग्निरुष्टि, ' उत्तररूप आदित्यः—' उत्तरवर्णाचे ठायी आदित्यरुष्टि; ' संधिः आपः—' त्याच्या मध्यप्रदेशां आप-अल्देवना-रुष्टि; ' संधान विसृतः—' व संधानामध्ये-संहितास्वरूपामध्ये विसृद्देवतेची दृष्टि ठेवावी. हे ज्योतिर्विषयक संहिताध्यान आहे.

आतां उपासनेचा तिसरा अवयव सांगतात—

अधाधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् ॥

अन्तेवास्युत्तररूपम् । विद्या सधिः ॥

प्रवचनः संधानम् । इत्यधिविद्यम् ॥

अर्थ—‘अध-’ ज्योतिसंबंधो उपासनावयवाचं व्याख्यान केल्यानंतर ‘अधिविद्य-’ विद्येसंबंधी ध्यान सांगतात. संहितेच्या पूर्ववर्णाचे ठिकाणी आचार्यदृष्टि, उत्तरवर्णाचे ठिकाणी शिष्यदृष्टि, मध्यप्रदेशी विद्यादृष्टि व संहितारूप संधानाचे ठिकाणी प्रवचनाची दृष्टि ठेवावी हे विद्याविषयक संहिताध्यान आहे. (आचार्याला उपदेश करावयास योग्य व शिष्याला पठण करावयास योग्य अशा यथाला येथे विद्या व अग्र्याचा पाठाना प्रवचन म्हणले आहे.)

अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् ॥

प्रजा सधिः । प्रजननः संधानम् । इत्यधिप्रजम् ॥

अर्थ—आता प्रजासंबंधी ध्यानाचें व्याख्यान करितात—पूर्ववर्णाचे ठिकाणी मातृदृष्टि, उत्तरवर्णाचे ठिकाणी पितृदृष्टि, मध्यप्रदेशी पुत्रपौत्रादिरूप प्रजादृष्टि व संहितेच्या ठायें उत्पत्ति दृष्टि ठेवावी. हे प्रजेसंबंधी संहिताध्यान आहे.

अथाध्यात्मम् । अधरा हनुः पूर्वरूपम् ॥

उत्तराहनुसंस्मरणरूपम् । ध्यातृसंधिः ॥

जिह्वा संधानम् । इत्यध्यात्मम् ॥

अर्थ—आता आत्मसंबंधी उपासनेचा अवयव सांगतात. येथे देह, इन्द्रिये, मन, बुद्धि, अङ्कार व साक्षा चैतन्य यांच्या संधानास ‘आत्मा’ असे म्हणले आहे. कारण तो सधातच ‘अहं’ म्हणजे मी या अनुभवाचा विषय होत असतो. त्या आत्म्याला उद्देशून प्रवृत्त झालेल्या उपासनेस अध्यात्म उपासना म्हणतात. त्या उपासनेत पूर्ववर्णाचे ठिकाणी खालच्या हनुवटीची दृष्टि ठेवावी. उत्तरवर्णाच्या ठिकाणी वरच्या हनुवटीची दृष्टि ठेवावी. त्याचा मध्यभाग बक् आहे संहितारूप संधानाचे ठिकाणी जिह्वादृष्टि ठेवावी. अशा प्रकारची ही अध्यात्म उपासना आहे.

इतीमा महासंहिताः । य एवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदः ।

संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसेनास्त्रायेन सुवर्ग्येण लोकेन ॥

(इति शास्त्राभाये तृतीयोऽनुवाकः ।)

अर्थ—‘इति इमा महासंहिता’—अशा ह्या महासंहिता आहेत (‘य एव’ इत्यादि वाक्यानि प्रस्तुत उपासना हे फळाचे साधन आहे, असे विधान श्रुति करते—) ‘य-’ जो पुरुष ‘एव एता’ व्याख्याताः महासंहिता. वेद-’ यामसाणे पूर्वोत्तररूपानि ह्या अधिलोकादिक नानाप्रकारे स्पष्टपण अग्निनेत्या महासंहितांची उपासना करतो. ‘सः प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन अस्त्रायेन सुवर्ग्येण लोकेन संधीयते-’ तो पुत्रादिरूप प्रजा, गायी, पावे इत्यादिरूप पशू; म ह्मणनातीला उचित असे तैज, मीहि यशदि अस्त्राथ, स्वर्ग व कर्मफल यांच्याचा सबंद केला जातो. (तो या सर्व नीं सरप होतो. मुद्दयज्ञान पुरायाच्या अधार्न नखने, तर ते वस्तूच्या अधीन असते, त्यामुळे त्याचे विधान होऊ शकत नाही. पण उपासना म्हणजे ध्यान मानस क्रियामक

असल्यामुळे ते करणे किंवा न करणे, हे पुरुषाच्या इच्छेवर अवलंबून असते. म्हणून ते कावेच असे विधान होऊ शकते. यास्तव येथे 'वेद' म्हणजे जाणतो, असे जरी म्हटलेले असले तरी त्याचा अर्थ उपासना करतो, असाच जाणावा.) ३.

ज्याची मेधा म्हणजे धारणशक्ति चांगली नसते त्याला उपासनेच्या योगाने ती संपादन करावी लागते. यास्तव तिच्या करिता जप करावयास योग्य असलेले मंत्र वेद सांगतो —

यश्छन्दसामूपमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतारसंवभूव ।

स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूयासम् ॥

अर्थ—'यः—' जो प्रणव 'छन्दसां—' गायत्र्यादि छन्दायुक्त ऋगादि वेदांमध्ये 'ऋपमः—' श्रेष्ठ व 'विश्वरूपः—' सर्व जगद्व्यापक (पानामध्ये जसा देठ त्याप्रमाणे सर्व जगात व्यापून राहिलेला) आहे, आणि जो पूर्वीक 'छन्दोभ्यः—' ऋगादि छन्दांहून सर्वव्यापक असल्यामुळे 'अधि—' अधिक असून 'अमृतात्—' स्वयंप्रकाश आत्मापासून 'संवभूव—' प्रादुर्भूत झाला 'सः इन्द्रः—' तो अमृतज व छन्दःसारभूत इन्द्र (म्ह. परमात्म्याचा वाचक शब्द) 'मा—' मला 'मेधया—' भुतधारणशक्तीने 'स्पृणोतु—' संतुष्ट करो. (मेधासंपन्न करो) 'हे देव—' हे स्वयंप्रकाश आत्म्याच्या प्रकाशक देवा प्रणवा, 'अमृतस्य धारणः भूयासम्—' मी (तुझ्या प्रसादाने) मोक्षाला कारण होणाऱ्या मेधादिकांचे धारण करणारा व्हावे.

पण शरीरारोग्यादिकांवाचून प्रस्तुत मेधा प्राप्त होत नाही. यास्तव शिष्यरूप श्रुति त्या आरोग्याधिप्यांही प्रार्थना करते—

शरीरं मे विचर्षणम् । जिह्वा मे मधुमत्तमा ।

कर्णाभ्यां भूरि विश्रुयम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि ।

मेधया पिहितः । श्रुतं मे गोपाय ॥

अर्थ—'मे शरीरं विचर्षणं—' मज विद्याधिकान्याचे शरीर-स्थूल विनाशी देह विचक्षण-रोगादिरहित होऊन विद्याभ्यासास योग्य होवो. 'मे जिह्वा मधुमत्तमा—' माझी जिह्वा अतिशय मधुर-मिष्ट, हित व सत्य भाषण करणारी होवो. (मेधाभ्यास काढवयास अतिशय पटु होवो.) 'कर्णाभ्यां भूरि विश्रुय—' दोन्ही भवणेंद्रियांच्या योगाने मी पुष्कळ ऐकावे. (म्हणजे माझ्यामध्ये बाधिये हा दोष न येवो.) हे प्रणवा, तू 'ब्रह्मण कोशः असि—' ब्रह्माचा-अगत्कारणभूत परवस्तूचा कोश म्हणजे ध्यानाचा आधार आहेत. (तुझ्या ठिकाणी ब्रह्मबुद्धि ठेवून ध्यान करता येते चामड्याचा कोश-म्यान सङ्गरक्षणाचा जसा आधार असतो त्याप्रमाणे प्रणव महद्धान्याच्या रक्षणाचा आधार आहे. पण तू 'मेधया पिहितः—' लौकिक प्रज्ञेने आच्छादित झालेला आहेस. (त्यामुळे अविद्यादृष्टी जन तुला जाणू शकत नाहीत.) ज्या अर्थी तू अशा प्रकारचा आहेस त्याअर्था 'मे श्रुतं गोपाय—' माझे ज्ञानांना ऐकलेले वेदार्थांचे रहस्य राख (विस्मरणादि-दोषांचे निवारण करून ऐकलेल्या वेदरहस्याचे पालन कर.)

मेधावान पुरुषही दारिद्र्याने पडलेला असल्यास अन्न-पानादिकांकरिता त्याला पारंपार

यदिमुल्लं श्वां लंगते त्यामुळे त्यांना सतत प्रत्यक्षपण-आत्मोन्मुख-होऊन राहता येत नाही. यास्तव विरक्तालाहो अत्यंत अवश्य असलेल्या अन्न, जल व वस्त्र या यन्त्राच्या प्रतीकरिता जप्य मन्त्र सांगतात त्यांत होमाभदी चिन्ह आहे यास्तव ते मन्त्र होमार्थ आहूत, अशा कर्तव्या हाते त्यांच्या योगाने होम केला अमर्ता सपत्नीची दृष्ट्या करणाराला संपत्ति प्राप्त होते —

आयहन्ती वितन्याना । कुशंणा चीरमात्मन ।

वामा । लि मम गादथ । अन्नगाने च सर्वदा ॥

ततो मे श्रियमावह । लेमशां पशुभि सह स्वाहा ॥

अर्थ—हे प्रणवप्रतिपाद्य परमेश्वर, उपा अर्थी श्री 'मम चात्तांसि गाव. च अन्नगाने च सर्वदा आयहन्ती, वितन्याना, आत्मन चीर (चिर) कुशंणा (अस्ति)-' माझ्या भागाधरिता वधे, गावी, अन्न, पान इत्यादि सर्व सर्वदा संपादन करून देणारा, त्याला वाढवणारी, ते सर्व मजपाशी विक्रात राहिल असे करणारी (म्ह० त्याचा नाश न होईल, असे करणारी आहे) 'तत -' त्या अर्थी 'मे श्रिय आवह-' मला श्री भाणून दे रक्षीव ती 'पशुभि सह लामशाम्-' वस्त्रा, मेढरा, घोडे इत्यादि पशून्ही असल्यामुळे अनेक प्रकारच्या होमार्ता युक्त आहे, असो, अशा प्रकारच्या आरा देणारा देवाला उद्देगून दिलेले हें आज्यादि होमद्रव्य 'स्वाहा-' वांगले हुन जसे

वस्त्र, अन्न व जल यांनी समृद्ध असलेल्या, सपत्नीने युक्त असलेल्या दुकशाला विद्येचा संप्रदाय प्रवृत्त व्हावा म्हणून उपा मन्त्राचा जप करणे उचित आहे ते शिष्यसंपादक पांच मन्त्र सांगतात.—

आ मायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । वि माऽऽयन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ॥

प्र माऽऽयन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ।

शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ॥

अर्थ — 'ब्रह्मचारिण मा आयन्तु-' वैदिक विद्याभ्यासपरायण शिष्य मज संप्रदायप्रवर्तक आचार्याकडे येवात (मला असले शिष्य मिळोत यांतोळ स्वाहाशब्द होमसूचक आहेत यास्तव मागचा मन्त्र म्हणून स्वाहा या शब्दाने अर्पित घृताची आहुति यावी) 'ब्रह्मचारिण मा वि-आ-यन्तु-' ब्रह्मचारी-शिष्य मजपाशी विविध फलाकरिता येवोत (पशु रक्षण, मग्नलोक व मोक्ष याचा कामना करणारे विद्यार्थी येवोत, असा मावार्थ) 'मा प्र आ-यन्तु-' विद्याप्रवृत्ताचा उत्कृष्ट प्रज्ञा ज्यांना आहे असे शिष्य येवोत 'द आयन्तु-' 'द' हें अव्यय दमन या अर्थी आहे, बाह्यद्रि रक्षेष्टारूप बालछोलेपासून निवृत्त झालेले शिष्य येवोत 'श आयन्तु-' श म्हणजे गाति-कीर्षाद चित्तदोषरहित त्यानें युक्त असलेल उत्तम शिष्य येवोत. (विमायन्तु इत्यादि चार मन्त्र अन्यशास्त्रेनील ओद्देत, अशा अभिप्रायाने शंकरानंदांनी आरत्या दापिकेत त्यांचे व्याख्यान केले नाही आता संप्रदाय चालवित्त्वामुळे कीर्ति म्हर्षी, साखाठी श्रोन जप्य मन्त्र सांगतात)—

यशो जनेऽस्तानि स्वाहा । श्रेया-वस्यसोऽस्तानि स्वाहा ॥

अर्थ—हे परमेश्वरा, तुझ्या प्रसादाने मी 'जने-' सर्व लोकांत 'यशः अस्तानि' हा आचार्य आहे, अशा यशाने संपन्न व्हावे. 'वस्यसः श्रेयान् अस्तानि-' ज्या-च्यापाशी पुष्कळ धन असते तो वसुमान्. जो अतिशय वसुमान् असतो तो वसमान्; त्याहूनही मी अधिक प्रशस्तनीय असावे. (आतां यशस्वित्व व श्रेयस्त्व यांच्या हेतूंचे प्रतिपादन करणारे तीन मंत्र सांगतात—)

तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा ।

तस्मिन्सहस्रशाले । नि भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा ॥

अर्थ—हे 'भग-' भगवन् 'तं त्वा प्रविशानि-' त्या तुज भगवानामध्ये मी प्रवेश करावा. तुजमध्ये प्रवेश केल्याप्रमाणे सर्वदा तुझे तादात्म्याने भजन करावे. 'सः मा प्रविश-' हे भग, तो मूर्खी मजमध्ये प्रवेश केल्याप्रमाणे आदराने मजवर अनुग्रह कर. 'अहं तस्मिन् सहस्रशाले त्वयि निमृजे-' मी त्या सहस्रभेदानी युक्त असलेल्या तुझ्या ठिकाणी आषष्वाला अतिशय शुद्ध करितो. (सारांश तुझे भजन भवस्वर आहे. आतां इष्टान्तपूर्वक बहुशिष्यसंघादप मंत्र सांगतात.—)

यथाऽऽपः प्रवताऽऽयन्ति । यथा मासा अहर्जरम् ।

एवं मां ब्रह्मचारिणः । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा ॥

अर्थ—'यथा आपः प्रवता आयन्ति-' ज्याप्रमाणे जल सखल प्रदेशावरून तबरेने येते, 'यथा च मासाः अहर्जरं-' अथवा ज्याप्रमाणे चैत्रादि मास संवत्सराकडे येतात (तीनशें साठ दिवस ज्यांत जीर्ण-अंतर्भूत होतात तो सवस्वर होय. एव दाही मास संवत्सराला सोडून जात नाही.) 'धातः एव ब्रह्मचारिणः मां सर्वतः आयन्तु-' हे सर्व जगाच्या विधाभ्या, त्याच न्यायाने (म्हणजे मास जसे वर्षाचे उद्भव घन करून दुसऱ्या कोठे जात नाहीत व जल जसे सखल प्रदेशांतून वेगाने धावत येते त्याप्रमाणे) विद्यार्थी मजपाशी सर्व बाजूंनी येवोत. (असो; याप्रमाणे होममंत्र सांगून उपस्थानमंत्र पढतात—)

प्रतिवेशोऽसि प्र मा भा दि प्र मा पद्यस्य ॥

(इति शीक्षाध्याये चतुर्थोऽनुवाकः)

अर्थ—अम घालविण्यासाठी केलेल्या गृहादिस्थानाचा प्रतिवेश म्हणतात. हे धारवा, 'सूं मासा प्रतिवेशः असि-' प्रतिवेश आहेस (विभ्रांतीचे स्थान आहेस, यास्तव) 'मा प्रभादि-' मला प्रकाशित कर-ब्रह्मविद्येचा आचार्य, म्हणून प्रक्यात कर. (आणि त्पाकरिता) 'मा प्रपद्यस्व-' मला प्राप्त हो (मजवर अनुग्रह कर) ४.

चवथ्या अनुवाकांत मेधादिकाच्या सिद्धीकरिता मंत्र सांगितले. आतां या पुढील दोन अनुवाकांत ब्रह्मोपासना सांगायची आहे. त्यांतही पौर्व्या अनुवाकांत अंगभूत देवतांची उपासना व सहाय्या अनुवाकांत अभी ब्रह्माची उपासना वक्तव्य आहे. यास्तव येथे अगोदर अंगभूत देवतांच्या ध्यानाच प्रतीक, याकरुपाचे तीन व्याहृती दाखवितात—

भूभुवः सुवरिति वा एतास्तिष्ठो व्याहृतयः ॥

अर्थ—'भूः' ही एक, 'भूवर' ही दुसरी व 'सुवर' ही तिसरी 'इति' घे एताः तिस्रः व्याहृतयः—'अशा या तीन व्याहती आहेत. (व्याहरण म्हणजे उच्चारण, मध्य उच्चारणाचे विषय अवस्थामुळे रचाना 'व्याहृति' अशी संज्ञा आहे. किंवा 'विविध कर्मांमध्ये ज्यांचा प्रयोग केला जातो त्या व्याहती, 'याप्रमाणे कर्मकाण्डप्रसिद्ध तीन व्याहती सांगून प्रतीकस्थाने चवथी व्याहृति सांगतात—)

तासामुह स्मृतां चतुर्थी । माहाचमस्यः प्रवेद्यते । मह इति ॥

अर्थ—'माहाचमस्यः' ज्याचा सोमपान करावयाचा चमस (चमचा) मोठा आहे तो माहाचमस मुनि. अनेक सोमयागांत त्याचा तोच एक चमस होता. हेच त्याचे महत्त्व होय. त्या माहाचमसाच्या पुत्राला माहाचमस म्हणतात तो माहाचमस कवि 'तासां'—'त्या 'भूः' इत्यादी तीन व्याहतींच्या अपेक्षेने 'एतां चतुर्थी'—'या चवथ्या 'महः इति'—'मह' अशा व्याहतीस 'प्रवेद्यते'—'मुल्लेखित' उपासनेकरिता उपदेशितो म्ह० त्या व्याहतीचा उपदेश करतो 'उ ह्यस्म' हे तीन निपात 'महः' या व्याहतीची प्रसिद्धि दाखवितात. उपासनेमध्ये कर्पाच्या नावाचे स्मरण करावे, या अभिप्रायाने ते येथे सांगितले आहे. (त्या चार व्याहतींचे ठिकाणी कोणती विशेष इष्टि ठेवावी ते सांगतात. त्या विशेष इष्टींचे विधान करितात—)

तद्गृह । स आत्मा । अन्नान्यन्या देवताः ॥

अर्थ—'मह' या प्रकारचे जे हे चवथे व्याहृतिद्वय आहे 'तत्तद्गृह'—'ते मह, तीच वस्तु—तत्त्व—माहे असे चिंतन करावे. 'सः आत्मा'—'मनुष्यामुळेच चतुर्थ व्याहृतिरूप हो हा शरीरस्थ आत्मा आहे (म्ह० 'मह' याचे ठिकाणी प्रसट्टि व आत्मइष्टि ठेवावी.) 'अन्याः व्याहृति-देवताः अन्नानि'—'इतर व्याहृति-देवता त्या आत्मरूप मनुष्याच्या आपल्या हस्तपादादिकाधारकां असे आहेत, असे चिंतन करावे. किंवा या मन्त्रात 'महः' या चवथ्या व्याहृतीचा प्रशंसा केला आहे, असे जाणावे. कारण 'मह' हा शब्द पूजा या अर्थी रुढ असलेला 'मह' धातूपासून झाला आहे (पाणिनीय धातुपाठाने 'मह पूजाया' असा पाठ आहे. 'महः' ही व्याहृति पूज्य मनुष्यवस्तुरूप अस्तव्यामुळे तिची स्तुति करणे योग्यच आहे ज्याप्रमाणे शरीरगत अवयवांच्या अपेक्षेने जेव्हा आत्मा उलूख त्याप्रमाणेच त्या तीन व्याहतींच्या अपेक्षेने 'मह' ही चवथी व्याहृति उलूख आहे आता याच चार व्याहतींचे ठिकाणी भू, भुव, इत्यादि लोकांच्या इष्टींचे विधान करितात—)

भूरिति वा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम् ॥

सुवरित्यसौ लोकः । मह इत्यादित्य ॥

आदित्येन चाव सर्वे लोकाः महीयन्ते ॥

अर्थ—'भूः' ही व्याहृति हा आपला प्रसिद्ध भूलोकच आहे, असे चिंतन करावे. 'भुव' हे अन्तरिक्ष आहे, 'सुवर' हा तो (परोक्ष) स्वर्गलोक आहे व 'महः' हा आदित्य आहे. कारण 'आदित्येन सर्वे लोकाः महीयन्ते'—'आदित्याकडून

प्रकाशित होत्याते सर्व लोक पूज्य-व्यवहार करण्यास समर्थ-होतात. (यास्तव 'महः' या व्याहृतीला आदित्यरूपत्व असणे योग्यच आहे. आतां व्याहृतीचे ठिकाणी विशेष देवांच्या दृष्टीचे विधान करितात—)

भूरिति वा अग्निः । भुव इति वायुः ॥

सुवरित्यादित्यः । मह इति चन्द्रमाः ॥

चन्द्रमसा चाव सर्वाणि ज्योती अपि महीयन्ते ॥

अर्थ—'भूः' हा प्रसिद्ध अग्नि आहे; 'भुवः' हा वायु आहे; 'सुवर' हा आदित्य आहे व 'महः' हा चन्द्रमा आहे, अशी दृष्टि ठेवून व्याहृतींची उपासना करावी. चंद्रमाच्या योगाने सर्व ज्योती पूज्य होतात. (निरर्थ आकाशात चंद्राच्या सभोवार असलेल्या-रोहिणी, शुक्र, शुक, मंगळ इत्यादि-ज्योतींना वंशमुखेच करी शोभा येते ते प्रसिद्ध आहे. आतां त्याच व्याहृतींचे ठिकाणी वेरदृष्टीचे विधान करितात—)

भूरिति वा अन्नः । भुव इति सामानि ॥

सुवरिति यजू अपि । मह इति ब्रह्म ॥

ब्रह्मणा चाव सर्वे वेदा महीयन्ते ॥

अर्थ—'भूः' हे कृत्-मंत्र आहेत, 'भुवः' हे साममंत्र आहेत, 'सुवर' यजुर्मंत्र आहेत, व 'महः' हे ब्रह्म आहेत, अशी दृष्टि ठेवून व्याहृतींची उपासना करावी. येथे ब्रह्म म्हणजे ओंकार. 'ब्रह्मणा सर्वे वेदा महीयन्ते-' व्याख्या योगाने सर्व वेद पूजले जातात. (कारण वेदांचे उच्चारण प्रणवपूर्वक होतें, आतां त्यांच्याच ठिकाणी प्राणादिदृष्टीचे विधान करितात—)

भूरिति ये प्राणः । भुव इत्यपानः ॥

सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम् ॥

अन्नेन चाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ॥

अर्थ—'भूः' हा प्राण आहे. 'भुवः' हा अपान आहे. 'सुवर' हा व्यान आहे व 'महः' हे अन्न आहे. 'अन्नेन चाव सर्वे प्राणाः महीयन्ते-' अन्नाच्या योगानेच सर्व प्राण पूजले जातात. खाद्येच्या अन्नाच्या योगाने प्राण तृप्त होतात. (आतां लोकादिकांची दृष्टि करावयास सांगितलेल्या व्याहृतींचा उगमद्वार करितात—)

ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः ॥

अर्थ—वर सांगितलेल्या 'ताः एताः चतस्रः-' त्या ह्या 'भूः' इत्यादि चार व्याहृती 'चतुर्धा' लोक, देव, वेद व प्राण यांच्या दृष्टीची चार प्रकारच्या होतात. म्हणजे 'भूः' ही एकच व्याहृति पृथिवी, अग्नि, क्रमेव व प्राण या दृष्टींमुळे चार प्रकारची होते. त्यामुळे 'चतस्रः चतस्रः व्याहृतयः भवन्ति-' चारी व्याहृती प्रत्येकी चार, याप्रमाणे एकदर सोळा होतात.

आतां त्यांच्या उपासनेचे विधान करितात—

ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मे देवा बलिमायवन्ति ॥

(इति सप्तमे पंचमोऽनुवाकः)

अर्थ—‘ताः—’ पृथिव्यादि दृष्टीर्मा युक्त अवलोकना त्या व्याहृती ‘यः चेद्—’ जो जाणतो म्हणजे त्याची जो उपासना करतो, ‘सः ब्रह्म चेद्—’ तो ब्रह्माचीच उपासना करितो. ‘अहम् सर्वं देवाः बलिं आचरन्ति—’ ह्या उपासकाला इंद्रादि सर्व देव पूजा पंचयितान (देव त्याची पूजा करितात. या ठिकाणी अशी एक संज्ञा येते—येथे सांगितलेल्या व्याहृतीस्य प्रतीकाची उपासना करणाऱ्या उपासकाला ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होणं शक्य नाही. कारण ^१ अग्रतीक्ष्णालम्बनान्नवर्ततेति मादगपणः. (ब्रह्म सू अ. ४ पा. १ सू १५) या सुत्रांत प्रतीकावाचून ब्रह्मोपासना करणाऱ्या उपासकानाच ब्रह्मप्राप्ति होते, असा निर्णय केला आहे. त्यामुळे—येथील प्रतीकोपासकाला ब्रह्मप्राप्ति संभवत नाही; आणि तिच्या अभावी यांना सर्व देवांस पूज्य होणेही युक्त नव्हे. पण विचार केल्यावर ती (संज्ञा) टिकून नाही. कारण जो पुरुष व्याहृतीची उपासना करतो तो पुढील अनुश्रुतांत सांगितलेल्या ब्रह्माचीच उपासना करतो. कारण ब्रह्मोपासनाच येथे प्रधान असून व्याहृती उपासना अंग आहे. यास्तव ब्रह्मप्राप्ति शाली असता उपासकाने देवांना पूज्य होणं, युक्तच आहे.) ५.

पांचव्या अनुश्रुतांत अंगोपासना सांगितली. आता या सहाव्यांत अंगी ब्रह्माची उपासना सांगितान—

स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः ॥

अमृतो हिरण्यमयः ॥

अर्थ—हृदयकमलांत उपास्य त्याच्या आंतल्याच्या परिमाणाचें आकाश आहे. ह्याचा ‘सः यः एषः अन्तर्हृदये आकाशः—’ तो जो हा हृदयांत आकाश आहे, या वाक्यानें उल्लेख केला आहे. त्यातील तो व हा या परोक्ष व प्रत्यक्षवाची शब्दांनीं क्रमानें श्रुतीला हूर अवलोकना योग्याप्रांत य सर्वांस असलेल्या हुसन्ना श्रुतींत सांगितलेल्या आकाशाचा निर्देश केला आहे. ‘तस्मिन् अयं मनोमयः पुरुषः—’ त्यांत हा मनः प्रधान संपूर्ण परमात्मा आहे (वास्तुतः पूर्ण परमात्मा सर्वत्र आहे. तथापि त्याच्या अनुभवासाठी व उपासनेसाठी हृदय हे स्थान सांगितलें जातें. कारण समाधीच्या योगानें निरुद्ध केल्यामुळे एकाच जागेलें मन परमात्म्याला साक्षात् जाणावयास समर्थ होतें. ‘अयं’ या अपरोक्षवाचकशब्दानें आत्म्यामध्ये साक्षात् अनुभवाचा विषय होण्याची योग्यता आहे, अर्थ सांगितलें आहे. त्या या पुरुषाची हृदयामध्ये उपासना केली असता तो प्रसन्न होतो. जिज्ञासू त्या पुरुषाला मनानेच साधून जाणतात व उपासक त्याचें कर्तव्य ध्यात करितात. म्हणून ह्यालाच अनेकथ, अर्थ म्हणले आहे. तसाच तो ‘अमृतः—’ विनाशरहित व ‘हिरण्यमयः—’ ज्योतिर्मय, स्वप्रकाश आहे (याप्रमाणें उपास्यार्थें स्वरूप सांगून श्रुति उपासकाचा विशेष मार्ग दाखविते—)

अन्तरेण तालुके । य एष स्तन इवावलम्ब्यते ॥

सेन्द्रयोनिः ॥ यत्रासौ केशान्तो विवर्तते ॥

व्यपोह्य शीर्षकपाले ॥

अर्थ—‘तालुके अन्तरेण—’ दोन तालुच्या मध्ये (सुसंविद्धाच्या आंत व जिह्वामुळाच्या वर असलेला उजवीकडील एक व डावीकडील दुसरा, असा दोन भागांना ‘तालु’ म्हणतात त्या दोन तालुकांमध्ये ‘यः एवः स्तन’ इव अवलम्बते—’ कालवढीच्या (मोठ्या पाठीच्या) रतनाप्रमाणे जो हा मासाचा गेळा लोचत आहे. ‘सः इन्द्रयोनिः—’ तो इंद्राची परमेश्वराची योनि—स्थान आहे. (‘यः’ व ‘एवः’ या परोक्ष व प्रत्यक्षवाची शब्दांनी क्रमाने त्या स्तनाची योगशास्त्रप्रसिद्धि व लौकिकप्रसिद्धि सांगितली आहे अम्बिकाभुद्रा करावयाचा उशाला पुष्कळ अभ्यास झाला आहे त्या योग्याला तो स्तनासारखा मोसखंड (मासाचा भाग) जिह्वाच्या स्पर्शाने प्रत्यक्ष कळतो व दुसऱ्याने तोंड उघडले असना त्यात दिसणारा तो अयोग्यालाही लौकिक प्रत्यक्षप्रमाणानेच ज्ञात होतो. शास्त्राचदन्यायाने तो मासाचा भाग आपल्या समीप असलेल्या योगशास्त्रोक्त पुपुन्नावाच्या नाडीला सूचित करतो. त्या नाडीत शिरलेले मन एकाप्र होऊन परमात्म्याला साक्षात् जाणण्यास समर्थ होणे, असे, ती ही इंद्राची योनि—पुपुन्नावाही ‘शीर्षकपाले व्यपोह्य—’ मस्तकसवधी कपालाचा भेद फहव ‘यत्र असौ केशान्तः (तत्र) विवर्तते—’ जेथे हा केशांचा अन्त म्हणजे मूळ असते तेथे विशेषकळन राहते (याप्रमाणे उपासकाच्या कलप्राप्तीकरिता शरीरातून बाहेर पडावयाचे स्थान सांगून आतां फल सांगतात—)

भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति धार्यौ ॥

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि ॥

आप्नोति स्वाराज्यम् । आप्नोति मनसस्पतिम् ॥

वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः ॥

एवत्ततो भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म ॥

सत्यात्म प्राणारामं मनभानन्दम् । शान्तिसमृद्धममृतम् ॥

अर्थ—उपासक ‘भूः’ या व्याहृतीचे ध्यान केल्याने अग्नौमध्ये; ‘भुव.’ या व्याहृतीच्या ध्यानाने धार्यूमध्ये व ‘सुवः’ या व्याहृतीच्या ध्यानाने आदित्यामध्ये प्रतिष्ठित होतो. म्हणजे अग्नि, वायु व आदित्य यांच्या ऐश्वर्यास प्राप्त होतो. ‘महः इति ब्रह्मणि—’ ‘मह’ या चवथ्या व्याहृतीच्या ध्यानाने उपासक सत्यलोकी असणाऱ्या ब्रह्मामध्ये प्रतिष्ठित होतो. म्हणजे सगुण हिरण्यगर्भाक्षय ब्रह्माचे जे ऐश्वर्य ते याला प्राप्त होते. (आतां या पुढील वाक्यांनी याचाच विस्तार करितात—) ‘स्वाराज्यं आप्नोति—’ स्वाराज्यास प्राप्त होतो. अग्न्यादि अहोदेवतांचा तो स्वतः राजा होतो आणि तो राजा झाल्यामुळेच वर म्हटल्याप्रमाणे सर्व देव त्याला पूजा समर्पण करितात. केवळ स्वाराज्यच नव्हे तर ‘मनसस्पतिं आप्नोति—’ सर्व प्राण्यांचे जे मन त्याच्या पतित्वास प्राप्त होतो. तो ‘वाक्पति’ होतो, ‘चक्षुष्पति’ होतो; ‘श्रोत्रपति’ होतो (म्ह. सर्व प्राणिरूप होऊन सर्वांच्या वागादि—देवतांचा अधिपति होतो. (एकाच अन्तःकरणाचा दोन पृथक् शक्तींमुळे मन व विज्ञान (बुद्धि) अशीं दोन नावे प्राप्त होतात. करणशक्तीमुळे त्याला मन म्हणतात व कर्तृशक्तीमुळे विज्ञान म्हणतात. उपासना करावयाच्या पूर्वी हा केवळ एका देहातील मन व वागादि इद्रिये होता, पण आतां उपासना

मामध्यानि सर्वात्मक विराड् द्वैच त्याची उपग्रहि ज्ञान्यामुळे सर्व देहातील मनांचा व इद्रियांचा तो अधिपति होतो.) 'तत्त.-' समग्ररूप विराटाची प्राप्ति झाली असता ज्ञानंतर उगाला. मस्तकवाचा रोध झाला आहे, असा तो आरयादाित होऊन 'प्रतत्त'- हे पुढील रूप होतो. अर्थात 'आकाशाद्वारीरं ब्रह्म'- ज्याचे शरीर-रूप अक्षा-शास्त्राप्रमाणे मूर्तिराहित-घनाकाररहित आहे त्या ब्रह्माला आकाशाद्वारेर म्हणतात. तो उपासक ते आकाशास्वरूप ब्रह्म होतो. 'सत्यात्म प्राणायामं मन आनन्दं'- ते ब्रह्म सत्यात्म आहे. त्याचे स्वरूप (आत्मा) सत्य-सर्व जगत्कल्पनेचे अधिष्ठान असल्यामुळे अवाच्य-आहे. त्याचप्रमाणे प्राणाचा आराम आहे. म्हणजे प्राणाचा-उत्पत्ति स्थिति लय इत्यादि-गुण कोणत्या व्यापार त्या ब्रह्मामध्ये दोतो. त्याचप्रमाणे मनोव्यापारान्नाचेही स्थान ते ब्रह्म आहे. कारण मन जेव्हा जेव्हा विषयविचिन्नाचा त्याग करून अन्तर्मुख होणे, विषयप्रवणता सोडून आत्मनवण होणे, तेव्हा तेव्हा त्याला मोठे सुख होणे त्याचप्रमाणे ते ब्रह्म 'शान्तिसमृद्धं'- शान्तीने समृद्ध-परिवर्ण-आहे. मनामध्ये विशेष नसणे, स्थाने विशेषरहित होणे इत्येव शान्ति आहे. ब्रह्म त्या शान्तीने समृद्ध असते. म्हणूनच ते पूर्ण होय ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला असता आनंदरूप ब्रह्मामध्ये निमग्न झालेक्या मनोमध्ये विशेष मुळीच संभवत नाही. यास्तव ब्रह्म मनोमूक्त शान्तीने समृद्ध आहे. किंवा शान्ति ब्रह्मामध्येच असते. कारण माया जशी जगाच्या आकाराने परिणाम पावते त्याप्रमाणे ते ब्रह्म कधीही विकार पावत नाही. त्यामुळे ते शान्तीने समृद्ध असते अथवा शान्तीने समृद्ध असल्याप्रमाणे त्याचा अनुभव येतो. तसेच ते ब्रह्म 'अमृत'- अमरणपर्यंत आहे. (कारण मरण म्हणजे प्राणाने देहातून बाहेर पडणे. मरण या शब्दात 'मृ' असा 'प्राणत्याग' या अर्थाचा भाव आहे. त्यामुळे प्राणघारण करणाऱ्या जीवाचाच प्राणत्याग संभवतो. प्राणरहित परमात्म्याचा प्राणत्याग संभवत नाही याप्रमाणे उपास्याचे स्वरूप, मार्ग व फल, हीं सांगून श्रुति उपासनेचे विधान करते-

इति प्राचीनयोग्योपास्त्वः ।

(इति प्रथमं शीक्षाध्याये षष्ठोऽनुवाकः)

अर्थ--' हे प्राचीनयोग्य, इति उपास्त्वः- प्राचीन म्ह. पूर्वकाळात सांगितलेली नित्य-नैमित्तिक कर्मे. त्यांच्या योगाने पापांचा क्षय झाला असता पुढील उपासना करावयास योग्य येतो. तथा प्रकारच्या शिष्याला ' हे प्राचीनयोग्य ' असे संबोधून महात्म्य गुरू ' इति उपास्त्वः- ' वर सांगितल्याप्रमाणे उपासना कर, असा उपदेश करतो (वरिल पांचव्या व या सहाव्या अनुवाकात सांगितलेली उपासना भिन्न भिन्न आहे, की एकच अशी शंका येते. कारण पांचव्या अनुवाकात लोकादिहोच्या हरीनेच हृतरूप प्रतीकाचा उपासना करावी, असे सांगितले आहे व या सहाव्यात मनोभय-त्वं दि गुणांनी युक्त, असा ब्रह्माची उपासना करण्याविषयी विधान केले आहे. या उपास्यभेदाप्रमाणेच पांचव्यात तो उपासक सर्व देवांना पूज्य होतो, असे व सहाव्यात तो स्वाराज्यास प्राप्त होतो, असे भिन्न भिन्न फल सांगितले आहे. त्यामुळे या दोन अनुवाकांतील उपासना भिन्न आहेत, असे सरुद्धर्मी वागते. पण विचार केला असता दो-ही अनुवाकांतील उपासना एकच आहे, असा निर्णय होतो. कारण पांचव्यात ' त्या

व्याहतींची जो उपासना करतो तो ब्रह्माची उपासना करतो ' असे (पृष्ठ १२) सांगितलें आहे. त्यावरून व्याहतींची उपासना करणारालाच ब्रह्मोपासनेचा अधिकार आहे, असे ठरतें; आणि सहाव्या अनुवाकांत त्या दोन्ही उपासनांचें फळ ' भूः ' या व्याहतीचें ध्यान केल्यानें उपासक अग्नीमध्ये प्रतिष्ठित होतो, असें एकादम सांगितलें आहे. आतां त्या दोन अनुवाकांतील उपासनाचा भेद आहे, हें सरें, पण तो अंग व अंगी, या भेदांमुळे आहे. ' तो देवांना पूज्य होतो, ' असें म्हणून पांचव्या अनुवाकांत जें फळ सांगितलें आहे, तें अंगफल आहे, मुख्य नव्हे याविषयी शरीरक मांसासेच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या तिसऱ्या पादांत सविस्तर विचार केला आहे.) ६.

सहाव्या अनुवाकांत मनोमयवादि-गुणविशिष्ट ब्रह्माची उपासना सांगितली, पण तें मनोमय ब्रह्म चक्षूचा विषय होत नाहीं. त्यामुळे त्याची उपासना केवळ मध्यम अधिकाऱ्यांकडूनच होऊ शकते. मंद अधिकाऱ्यांना त्याची उपासना करता येत नाहीं. म्हणून आतां या सान्ध्या अनुवाकांत श्रुति भेद अधिष्ठान्यासाठीं चक्षूचा विषय होणाऱ्या गुणांनीं युक्त अशा ब्रह्माची उपासना सांगिते. पण अगोदर आधिमैत्रिक गुणाची तीन पंचकें दाखविते —

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽद्यान्तरदिशाः ।

अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि ॥

आप औपधयो दनस्पतय आकाश आत्मा । इत्याधिभूतम् ॥

अर्थ—पृथिवी, अन्तरिक्ष, दक्षिण, दिशा व अध्यान्तर दिशा हें लोकपंचक, अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा व नक्षत्रें हें देवतापंचक; आणि आप, औपधि, दनस्पति, आकाश, व आत्मा हें द्रव्यपंचक. अशीं तीन पंचकें हेंच ' अधिभूत ' आहे म्हणजे ' मी ' या प्रत्ययानें म्हण केल्या जाणाऱ्या प्रणादिकाहून पृथक् असलेल्या व ' हें ' अशा अनर्ह-प्रत्ययानें म्हण करता येण्याजोग्या पृथिव्यादि भूतांचा आश्रय करून जें राहतें तें अधिभूत. अर्थात् भूविषयक उपासना सांगितली, असा याचा भावार्थ. पुढच्या विधानाशीं मागच्या विधानाचा संकर होऊं नये, म्हणून विभाग करून श्रुति प्रतिष्ठापूर्वक दुसरे पंचकत्रय दाखविते —

अथाध्यात्मम् । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समान ।

चक्षुः श्रोत्रं मनो चाक् त्यक् । चर्म मांस स्नाचास्थि मज्जा ॥

अर्थ—' अध- ' भूतविषयक पंचकत्रय सांगितल्यानंतर ' अध्यात्मम्- ' आत्म-विषयक पंचकत्रय सांगितलें आहे. ज्या देह, इंद्रिये इत्यादींच्या संपातावर शास्त्र-स्फाररहित मनुष्याचा ' हा मी ' असा अभिमान असतो तो लोकपण्डित आत्मा होय. त्याविषयीच्या उपासनेला अध्यात्म उपासना म्हणतात. देहांतलें एकान वायूने प्राणादि पांच वृत्तिभेद आहेत. ते ' प्राण, व्यान, अपान, उदान व समान ' होत. हें वायुपंचक आहे. ' चक्षुः, श्रोत्र, मन, वाक् व त्यक् ' हे इंद्रियपंचक आहे. ' चर्म (चामरें), मांस, स्नाचा (शिरा, स्नायवण म्हणतात रत्नावशब्दानें ' वमा ' ध्यायी) अस्थि व

मज्जा ' हे पातुपंचक. (या अधिभूत व अध्यात्म पंचकन्याने ब्रह्माचे उपाधिभूत सर्व जगत् सांगितलें आहे. जगदुपाधिविधीष्ट ब्रह्मस्वरूपाची उपासना करावी. हे सर्व जगत् प्राप्त आहे, असे ध्यान करावे.)

आता श्रुति अर्थवादानें उपासनेविषयी विधि सांगते—

एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् । पाङ्क्त वा इदं सर्वं ॥

पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं स्मृणोतीति ॥

अर्थ—' ऋषिः एतत् अधिविधाय अवोचत्—' अतीन्द्रिय शास्त्रांपाचा द्रष्टा कोणी मुनि पृथिवी, अन्तरिक्ष इत्यादि उपास्य रूपावें हें अधिक उपासना करून म्हणू. साक्षात्कार होईतो उपासना करून व स्वानुभवानेंच सर्वात्मक विराट्प्राप्त प्राप्त होऊन स्वानुभवसिद्ध अथे शिखांत सांगना झाला. (त्यानें काय सांगितलें तेंच श्रुति सांगते—) ' इदं सर्वं पाङ्क्तं वै—' हे प्रणीत होणारे सर्व विराड्प्राप्त जगत् पाङ्क्त—पक्षिछन्दःसंबंधी— आहे, हें प्रसिद्ध आहे. कारण पक्षि हा छन्द पांच या संस्थेनें युक्त आहे, तसेंच जगत्—ही पंचसंख्यायुक्त आहे. कारण पंचाकृत पंच महाभूतें व त्यांचे कार्य—भौतिक हे सर्व विराट् होय, असे संप्रदायवेत्ते सांगतात. याप्रमाणें जगाचा पक्षिछन्दाशी सादररूप संबंध आहे. स्मृणून जगत् पांक्त होय. त्याचप्रमाणें पृथिव्यदिकांची उपासनाही पंचक्रांती युक्त असल्यामुळे मित्रा पांक्तत्व आहे. ' पाङ्क्तेन एव पाङ्क्तं स्मृणोति इति—' त्या पांक्त उपासनेनेंच उपासक पांक्त विराड्प्राप्ता प्राप्त होतो. (या अर्थवादानें—स्मृतिरूप वाक्यानें—पांक्तरूप विराटास प्राप्त होण्याचा इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें अशा रीतीनें उपासना करावी, असा विधिसूचित होतो; आणि या उपासनेनें विराटाची प्राप्ति झाली असता तत्त्वज्ञानाच्या उत्पत्तीच्या द्वारा कर्ममुक्ति प्राप्त होणे, असें समजावे. कर्मयुक्तीकरितां रत्न ३ रे पृष्ठ १४९ पहा.) ७.

सहान्या अनुवाकांत किंचित् सूक्ष्मदृष्टि मध्यम अधिकाऱ्यांसाठीं मनभादिसूक्ष्मरूप उपाधिनें युक्त असलेल्या मत्स्याची उपासना सांगितली. सतःत्या अनुवाकांत सूक्ष्मदृष्टि भद्र अधिकाऱ्यासाठीं पृथिव्यादि स्थूलरूपाधिपक्षिब्रह्माचा उपासना सांगितली व आता या आठव्या अनुवाकांत उत्तम अधिकाऱ्यासाठीं वेदान्तप्रतिपाद्य प्रणववाच्य शुद्ध मत्स्याची उपासना श्रुति सांगते. पण अगोदर उपासनाचें स्वरूप दाखविजे—

ओमिति ब्रह्म ॥

अर्थ—' ओम्—' हें ब्रह्म आहे. ओम्कार परमात्म्याचा वाचक आहे. पतंजलि-मुनींनी ' तस्य वाचकः प्रणवः ' या योगसूत्रान प्रणव परमेश्वराचा वाचक आहे, परमात्म्याचे नांव आहे, असें सांगितलें आहे. इति—शब्द ओं—वाचून इतर पदार्थांची व्याकृति करतो. ' ओं ' याच शब्दानें प्रतिपाद्य जें ब्रह्म तेच येथें उपास्य आहे. (अर्थात् वर सांगितल्याप्रमाणें मन—आदि—उपाधिक अथवा पृथिव्यादुपाधिक मत्स्याचे भित्तन करू नये. तर उत्तम अधिकाऱ्यानें वाचक ओम्काराचा उच्चार करून वाच्य ब्रह्माची उपासना करावी. आता ओम्काराच्या ब्रह्माचा वाचक—शब्द—नाम—ज्ञेयाची प्रीत्यता आहे, असे श्रुति दाखविते—

ओमितीद सर्व्व ।

अर्थ—‘ ओं इति इदं सर्व्व—’ ओं हेच हे सर्व्व आहे. ‘ ओं ’ याच अक्षरांत शब्दरूप व अर्थरूप असें हे सर्व्व जगत् अन्तर्भूत होतें. (पहा अनु. ४ मंत्र १, पृष्ठ ७) अर्थात् प्रणव सर्वात्मक असल्यामुळे त्याच्यामध्ये सर्वात्मक ब्रह्माचा वाचक होण्याची योग्यता संभवते. ओंकाराचा सर्वांशी संबंध कसा आहे, तें कांहीं वैदिकव्यवहारांच्या उदाहरणानें श्रुति दाखविते.—

ओमित्येतदनुकृति इ स्म वा अप्यो आचयेत्याथावयन्ति ।

ओमिति सामानि गायन्ति । ओ शोमिति शखाणि श संसन्ति ॥

ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसूति ॥

ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ॥

अर्थ—दश-पूर्णमासादि यागांत यजुर्वेदोक्त कर्मांचें अनुष्ठान करणारे अध्वर्यूः जेव्हां आग्नीध्राला उद्देशून ‘ आथावय ’ असा प्रेमभंत्राचा प्रयोग करितात तेव्हां ‘ ओं आवय ’ असा मंत्र पढतात. म्हणूनच आपस्तम्बानें ‘ आ थावय, ओ थावय व ओं थावय ’ असें तीन प्रकारचे म्ह० आकार, ओकार व ओंकार यांच्या आरंभी आहेत असे तीन मंत्र विकल्पानें सांगितले आहेत. त्यातील दुसरा ओंकारादि पक्ष श्रुतीनें येथे येतला आहे. मंत्रातील ओंकार आरंभ, या नांवाच्या ऋत्विजाच्या संयोजनार्थ आहे. ‘ हे आग्नीध्रा, इति देव्याचा काल झाला आहे, असें देवाना सांग, ’ असा त्याचा अर्थ आहे. त्यातील जें हें ओंकारोच्चारण तें ‘ ओं इति एतदनुकृति—’ ‘ ओं ’ याची अनुकृति आहे. म्हणजे ओंकारांतोळ मकाराच्या पूर्वी ‘ ओ ’ असें जें अक्षर आहे त्याचें ‘ ओ थावय ’ या मंत्रोच्चारांत अनुकरण केलें आहे. ‘ इ स्म वा—’ हें तीन निपात प्रसिद्धि दाखविण्यासाठीं आहेत. ‘ अपि ’ हा शब्द पुढील उदाहरणाचा या उदाहरणाशीं समुच्चय करण्यासाठीं आहे. ‘ ओ थावय इति आथावयन्ति—’ अध्वर्यूहो ‘ ओंकार ’ या प्रणवाच्या भागानेंच ऐकवितात. त्याचप्रमाणें सामवेदी उद्गातेही ‘ ओं इति सामानि गायन्ति—’ ओं असें म्हणूनच सामगायन करितात. ऋग्वेदी—वहृच—होतेही ‘ ओं शो इति शखाणि शंसन्ति—’ ओं या प्रवणपूर्वक ‘ शो ’ या शब्दाचा उच्चार करून ‘ निष्केवल्य प्रवणा ’ इत्यादि शत्रं म्हणतात. ‘ ओं इति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति—’ ओं, असें म्हणून अध्वर्यु प्रतिगरशब्दाचा उच्चार करतो. होता शत्रं म्हणूं लागला असतां अध्वर्यु जो प्रोसादनद्योतक शब्द उच्चारतो त्याला ‘ प्रतिगर ’ असें म्हणतात. (शत्रांतील एका ऋचेचा पूर्वार्ष संपला असतां अध्वर्यु ‘ ओंथा मोद इव ’ हा प्रतिगर म्हणतो. हे होतः, अर्थ ऋचेच्या शंसनानंतर आम्हांला इषंघा झाला, असा त्याचा अर्थ आहे. शत्रांतील एक ऋचा संपली असतां प्रतिगर उच्चारवयाचे वेळीं अगोदर प्रणवाचा प्रयोग करावा, असें विधान आहे. तस्मात् प्रतिगरामध्येहो प्रणवाची अनुरृति होते. ‘ ब्रह्मा ओं इति प्रसूति—’ तीव्ही वेदात सांगितलेल्या प्रयोगाला जाणणाऱ्या ऋत्विजाला मद्रा म्हणतात. तो जेव्हां इतर ऋत्विजांना प्रोक्षणादि क्रिया करण्याची मेरणा करतो तेव्हां ‘ ओं प्रोक्ष ’ असें म्हणून प्रणवपूर्वकच प्रेरणा करतो. ‘ ओं इति

अग्निहोत्रं अनुजानाति-’ अग्निहोत्र होमाम्ये अध्वर्युं अग्निहोत्रद्रव्य क्षीर क्षीरपात्रात्तून
अग्निहोत्र-हवणीनामक पात्रात जेव्हा सुवेने घालतो तेव्हा ‘ओं सन्नेष्यामि हव्यं देवेभ्यः-’
म्ह० मी देवासाठी हव्य काढून नेतो, अशा अर्थाच्या मंत्राने यजमानाची आज्ञा मागतो व
यजमान ‘ओं’ इतकेंच म्हणून त्याला अनुज्ञा देतो. ‘प्रवक्ष्यन् ब्राह्मणः ओं इति
आह-’ म्हणजे करण्याची इच्छा करणारा मालूण ब्राह्मणज्ञानांमक प्रवचनाच्या आरंभी
प्रणवाचा प्रयोग करतो. असो, याप्रमाणे वैदिक उदाहरणांनी ओंकाराची व्याप्ति करी
आहे ते दाखविले. आतां फल सांगण्याच्या मिथाने श्रुति उपासनाविधि सूचविते —

ब्रह्मोपाप्रवानीति । ब्रह्मोपाप्रोति ॥

(इति शीक्षाध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः ।)

अर्थ—’ओ पुरुष ‘ब्रह्म उपाप्रवानी इति-’ मी ब्रह्माशीं तादात्म्य पाववें,
अशी कामना करतो त्याने ‘ओं’ या शब्दाचे वाच्य-अर्थ अशा ब्रह्माची उपासना
करावी. झणजे त्या उपासनेने तो ‘ब्रह्म उपाप्नोति एव-’ म्हणजे प्राप्त होतोच. (या
उपासनेविषयीं उत्तरमीमांसेच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या तिसऱ्या पादांत मीमांसा करून-
येथील ओंकार हे ब्रह्मदृष्टीचे प्रतीक नसून ब्रह्माचे विशेषण आहे. सनीमयत्वादि गुण-
विशिष्ट, पृथिव्यादि गुणविशिष्ट व शुद्ध अशा त्रिविध ब्रह्माची प्राप्ति झाली असतां या
उपासनेतील ब्रह्म शुद्ध आहे, असे निमित्त करण्यासाठी ‘ओं’ हे विशेषण योजले
आहे. झणजे ‘ओं’ या वाक्यशब्दाचे वाच्य जें पर ब्रह्म त्याची उपासना करावी,
असा त्याचा अर्थ सिद्ध होतो-असा निर्णय केला आहे.) <.

आठव्या अनुवाकांत शुद्ध ब्रह्मस्वरूपाचक प्रणवानें ब्रह्माची उपासना सांगितली. तिच्या
योगानेंच कममुक्तिरूप पुरुषार्थ सिद्ध होत असल्यामुळे उपासकाला श्रुत्युक्त व स्मृत्युक्त
नित्य कर्म करण्याचें काहीं कारण नाहीं, असे कोणाला वाटेले झणून श्रुति या नवव्या
अनुवाकांत उपासनेसह नित्य कर्माच्या समुच्चयाचें विधान करते,—

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अन्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ।

अग्निहोत्रं च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥

अर्थ—‘ऋत’ म्हणजे मानसिक यथार्थ पर्यालोचन ‘स्वाध्याय-’ नित्य अध्ययन,
व ‘प्रवचन’ अभ्यापन किंवा ब्रह्मज्ञ. मुक्तीची इच्छा करणारानें केवळ उपासनाच
करून राहू नये. तर येथे सांगितलेले ऋत, स्वाध्याय व प्रवचन, यांचेही अनुष्ठान करावें.
या श्रुतींतल प्रत्येक वाक्यांत जे दोन प्रकार आहेत ते कृतादिकांचा उपासनेचीं समुच्चय
करण्यासाठीं आहेत. वार्णानें यथार्थ मायण करणें, याला ‘सत्य’ म्हणतात. भोजन-
ह्यारूप कृच्छ्र-प्राशयणादि प्रते हेच ‘तप’ आहे. कारण उपवासाहून निराद्वैत तप

नाहीं, अशा अर्थाची श्रुति आहे. पण 'यज्ञ, दान, तप व उपवास यांच्या योगाने आत्म्याला जाणण्याची इच्छा कर ' अशा अर्थाचे दुसरे श्रुतिवाक्य असल्यामुळे उपवासाहून तप निराळे आहे, असे वाटते, म्हणून कोणी म्हणेल तर उपवास करावयास असमर्थ असलेल्या अशक्त पुरुषाने घनदानरूप तप करावे, असे येथे विवक्षित आहे, असे समजावे. कारण 'घनदान' हेच तप आहे, असे म्हणतात, 'अशी श्रुति आहे. चक्षुरादि बाह्य इंद्रियांना निषिद्ध विषयांपासून परतविणे, हाच 'दम' आहे. मनाला निषिद्ध विषयांच्या अनुचितनापासून परतविणे, हाच 'शम' होय. आधानादि संस्काराने संपादन केलेले आहवनीयादिक हे 'अग्नी' आहिताग्नित सायंपातहोम करणे, हेच 'अग्निहोत्र' व अमावास्यादि विशेष तिथींचा अपेक्षा न करिता केव्हाही याचना करण्यासाठी दुसऱ्याच्या घरी आलेल्या पुरुषांनाच 'अतिथि' म्हणतात. मनुष्याकडून विवाहादि उत्सवप्रसंगी केले जाणारे वषादिवृजन हेच 'मानुष' होय. तेंही शिष्टाचार-प्राप्त कर्म असल्यामुळे श्रोत-स्मार्त कर्माप्रमाणेच अनुष्ठेय आहे. 'प्रजा'-शब्दाने पुत्रोत्पत्तीला कारण होणारे गर्भाधानादि संस्कार येथे विवक्षित आहेत. 'प्रजन'-शब्दाने पुत्रोत्पत्तीकरिता कनूकाली भार्यासमागम विवक्षित आहे. 'प्रजाति'-पौत्राच्या उत्पत्तीकरिता पुत्राला गृहस्थाश्रमांत नियुक्त करणे; घेद्भाष्यकार सायणाचार्य म्हणतात-प्रजातिशब्दाने श्रुति-स्मृतिप्रोक्त सर्वकर्म विवक्षित आहे. उपासकानेही आपल्या वर्णाश्रमाच्या अनुसार त्याचे अनुष्ठान करावे. कारण ते न केल्यास वेदविहित कर्मांचा त्याग करणे, या प्रत्यवायामुळे उपासन प्रतिषेध होऊन आपले फल देऊ शकणार नाही. मन याच न्यायाने प्रज्ञातत्त्वज्ञानाचाही कर्मांशी समुच्चय होईल; म्ह० प्रज्ञातत्त्वज्ञानेही प्रत्यवायपरिहारार्थ कर्मानुष्ठान करावे, असे होईल, म्हणून म्हणाल तर ते बरोबर नाही. कारण तत्त्वज्ञ आपल्या आत्म्याच्या ठिकाणी कर्तृत्व, वर्ण, आश्रम इत्यादिकांचा अभ्यास करित नाही. त्यामुळे तो कर्मांचा अधिकारीच नसतो. पण उपासकाच्या कर्तृत्वादि अभ्यासाची निवृत्ति झालेली नसते. म्हणून त्याचा कर्माधिकार लुप्त होत नाही. त्यामुळे त्याला उपासना करित असतानाही कर्म करानी लागतात. पण यावर कोणी म्हणेल की, निरंतर उपासना करणाऱ्या उपासकाची विचविषेपाला कारण होणाऱ्या व पुष्कळ प्रायासनेच सिद्ध होणाऱ्या अग्निहोत्रादि कर्मांत प्रवृत्ति होऊ शकणार नाही, तर ते बरोबर आहे. सतत उपासना करणाऱ्या उपासकाला अग्निहोत्रादि कथावद् कर्म करण्यास अवकाशच रहात नसल्यामुळे तो ती करणार नाही, हे खरे, पण त्याने उपासनेच्या प्रतिकूल नसलेल्या शम-दमादिकांचे तरी अनुष्ठान अवश्य करावे. कारण दम-नियमादिकांचे प्रतिपादन करणारे योगशास्त्र तसल्या सतत उपासकाकरिताच प्रवृत्त झाले आहे. पण अग्निहोत्रादिक व शमादिक यांची जरी उपासनेच्या अनुसार विकल्पाने प्राप्ति होते असली तरी स्वाध्याय व प्रवचन यांचे अनुष्ठान सधे उपासकास अत्यंत अवश्य आहे. म्हणूनच या श्रुतिमागांत कत, सत्य, तप, दम, शम, अग्नि, अग्निहोत्र, अतिथि, मानुष, प्रजा, प्रजन व प्रजाति, यांतील प्रत्येकाबरोबर त्यांचा (स्वाध्याय व प्रवचन यांचा) अभ्यास-आवृत्ति केली आहे. फार काय, पण चतुर्थाध्याय यात नाही अर्थात उपयुक्त असलेल्या स्वाध्यायाचा व प्रवचनाचा त्याग झालेला नाही. म्हणूनच त्याचा नेपे वारंवार उच्चार केला आहे.

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥

अर्थ— सत्य भाषण कर (यथार्थप्रमाणानें जसे शान झालें अथवा दण्डें मार कर आणि तें सत्यही प्रिय व हितकर अथवा, तब बोल. अग्रिय व अहितकर बोल तब तें सत्यमें सत्यही थोडें नको. स्वाध्यायार्थ ग्रहणतात सत्यग्रहणें स्मृति, अहिंसा, अस्तेय इत्यादि इतर नियमही ध्यावे) त्याचप्रमाणें धर्माचें अनुष्ठान रु. (येथील धर्मग्रन्थानें श्रुतिविहित अग्रिहीयादि धर्म ध्यावे. सारांश सगं धर्म-संग्रह करारवें, हा या दोन संक्षिप्त वाक्यांचा अर्थ आहे.)

‘सकृत्कृतो कृतः शास्त्रार्थः’ ग्रहणे एकदा एकाचें शासक कर्म केळें, म्हणजे एकाचें केला असें होतें. या व्याख्यानें धर्म-धर्माचें कर्माचें एकदा अनुष्ठान करून त्याच करवा, असें कोणी समजेल, म्हणून ‘असला प्रमाद करूं नये,’ असे पुढील रूप सांगतें— ‘स्वाध्यायात् मा प्रमदः’—अभ्यसनीयधीन ग्रहण केलेल्या त्याचप्रमाणें प्रमाद पात्रं नको. स्वाध्यायाचें विस्मरण झाले मोठा प्रमाद आहे. तो कळूं नको. त्या ध्याय विसरूं नको. (कारण जथेत वेदांता किंवा शास्त्राचा विस्मरण झाला तब जसे हा प्रमाद महाहयसारखा आहे, असें जाणावें.) ‘आचार्योस्य प्रियं धनं शास्त्रं प्रजातन्तुं मा व्यचच्छेत्सी—’ आचार्याला आपल्याचें गाव, सुदण, वगैरे त्याचें धन वित्यानिष्कवार्य काणून देऊन नंतर विवाह कर, आणि पुत्रपौत्रादिना तन्तुवा-प्रजेच्या विस्ताराचा-विच्छेद करूं नको. ‘सत्यात् न प्रमदितव्यं कर्मा न प्रमदितव्यं’—वर सांगितलेल्या सम्यापासून च्युत होऊं नये. (साक्षादीकृत्ये केव्हांही) धर्मापासूनही प्रमाद पात्रं नये. (त्याचें अनुष्ठान न करणें, हाच प्रमाद आहे) ‘कुद्राड’ हा-क्षेम. त्याचकून त्याचें कारण क्षेमकर कर्म सुबकिले जाते. तें केवळ-क्षेम असें दोन प्रकारचें आहे. आयुष्य, आरोग्य इत्यादि देणारे होम-दानादि, तें वैदिक क्षेमकर कर्म व औपधोषादादिक, तें लौकिक क्षेमकर कर्म आहे. ‘भूति’ हा-देवता, तत्त्व त्याचें कारण उल्लिखित होतें. ‘वायव्यं श्रुतमालभेत’ इत्यादि वाक्यानें अर्थित्ये, वैदिक भूतल्यं कर्म व दान घेणें, इत्यादि तें लौकिक भूतल्यं कर्म आहे. या क्षेमकर ऐश्वर्यकर कर्माचें अनुष्ठान करून क्षेम व ऐश्वर्य प्राप्त होणारें न केवळ पुढील कारण होणाऱ्या कर्माचें अनुष्ठान घडणारें नाहीं. शास्त्र वाच्या अनुष्ठानानेच फळें नये. ‘स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं’—स्वाध्याय व शास्त्राचें प्रमाद पात्रं नये. (वर गुरुपासून ग्रहण केलेल्या स्वाध्यायाचें विसरण, हाच प्रमाद पात्रं नये.) ‘देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं’—प्राणीक विनायकमत, अमृतमत इत्यादि देवार्थ व अहितकरिता

पुरुषार्थाला विधात करुं शकणार नाहोत.) ' घाजिनि स्वमृतं इव अहं ऊर्ध्व-
पवित्रः अस्मि-' वाज ह० गतिः आणि वाजी ह० गतिमान्-आदिष्य (कारण तो
सर्वदा गमन करीत असतो.) त्या आदिष्यात सुंदर अमृत आहे. (त्याच्यावर वस्वादिदेव
आपली उपजीविका करितात, असे छान्दोग्यात सांगितले आहे.) ते आदिर्त्पातील अमृत
जसे अतिशय शुद्ध आहे, तसा मी ऊर्ध्वपवित्र ह० उत्कृष्ट शुद्धीने युक्त आहे. तशा
प्रकारच्या माझे ' सवचंसं द्रविणं-' देववित्त सिद्ध होवो. (वित्त मानुष व देव असे
दोन प्रकारचे आहे. होळ्यानी दिवणारे सुवर्ण-रौप्यादि हें मानुष व धानांनी ऐकलें
जाणारे व वेदांत प्रतीत होणारे ब्रह्मज्ञानादिक हें दैव वित्त होय. यातील देववितालाच
येथें ' सवचंसं द्रविण ' ह्याकें आहे. वचंस ह० बल, त्यासह असणारे जें वित्त ते सव-
चंस वित्त. ब्रह्मज्ञानरूप देववित्त सव संसाराचें निवर्तन करणारे आहे. यास्तव ते बलयुक्त
आहे असे द्वाणता येते. द्रविणसंज्ञक देववित्तानें संपन्न झालेला मी ' समेधाः अमृतो-
क्षितः च (भूयांस)-' उयाची मेधा-ब्रह्मज्ञानप्रतिपादक ग्रंथ व त्याचा अर्थ यांचा
निश्चय करणारी शक्ति-सुंदर आहे, असें मी न्हावे आणि त्यामुळेच ब्रह्मानन्दसाचा वपाव
केल्याप्रमाणे न्हावे, ' इति त्रिदाहोः चेदानुवचनम्-' हें (ह० अहं वृक्षस्य रोरिवा
इत्यादि) त्रिशंकुनामक मुनींचे पुरुषसूत्राने वेदाध्ययन केल्यानंतर वचन आहे. १०

दहाव्या अनुवाकांत ब्रह्मयज्ञाकरिता जपावयाचा मंत्र सांगितला. त्याच्या योगानें
मतिमंद ब्राह्मणाला ब्रह्मयज्ञ सुकर झाला आहे. त्यामुळे क्रममुक्तीला कारण होणारा-
' ब्रह्मोपासना व श्रौत-स्मार्त कर्मे यांचा-समुच्चयही सुरक्षित झाला. म्हणजे उपासकाला
मृत, सत्य इत्यादिकांतील एखाद्या कर्माबरोबर मुख्य ब्रह्मयज्ञ केल्याचें सामर्थ्य जरी
नसलें तरी ब्रह्मयज्ञप्रतिनिधिरूप बरोल मंत्राचा जप केल्यानेही उपासनेसह कर्मानुष्ठान
होऊं शकतें, असें सिद्ध झालें. आतां या अकराव्या अनुवाकांत केवळ कर्मांही विविदिषा
(म्ह० ब्रह्मज्ञानाविनयां इच्छा) उत्पन्न करून मोक्षाची निमित्तें होऊं शकतात, अशा अभि-
प्रायानें श्रुति त्या कर्मांच्या अनुशासनाचें विधान करीत आहे--

वेदमनूच्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति ।

अर्थ--' आचार्यः-' शिष्याला आपल्यापाशीं आणून-ठेवून घेऊन-जो द्विज अनु-
ष्ठान व तत्त्वज्ञान यासह वेद शिकवितो त्याला आचार्य म्हणतात. तसला आचार्य
' अन्तेवासिनं-' सदा आपल्यापाशीं असणाऱ्या शिष्याला ' वेदं अनूच्य-' उप-
नयनानंतर वेद शिकवून स्थानंतर अनुशासन करतो. (म्ह० प्रयाचे म्हण करवि-
ल्यावर अनुष्ठेय अर्थ शिकवितो. यावरून वेदाध्ययनानंतर धर्मजिज्ञासा केल्यावाचून
ब्रह्मचान्यानें गुरुकुलांतून समावृत्त होऊं नये, असें ठरलें.) असो, आतां तो अनुशास-
नाचा प्रकारच श्रुति संक्षेपतः दाखविते-

सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः ॥

आचार्यस्य प्रियं धनं आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥

सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् ॥

गुरुलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्ये न प्रमदितव्यम् ।

आतां या पुढील श्रुतिभागांत पूर्वोक्त कृतादि कर्मांतील सत्य, तप इत्यादि विशेष कर्मांच्या प्राशस्त्याविषयी (म्ह० सत्यच सर्वांत अधिक प्रशस्त आहे, तप सर्वांत श्रेष्ठ आहे, इत्यादि प्रकारचा) कर्पांचा मतभेद श्रुति दाखविते.—

सत्यमिति सत्यवचा रार्थीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः ॥

स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥

अर्थ—‘ रार्थीतरः—’ रथीतरनांवाच्या मुनींचा पुत्र सर्वदा सत्यच भाषण करीत असे. म्हणून त्याला ‘ सत्यवचः ’ असें क्षणत, तो ‘ सत्यं इति—’ सत्य हेंच उत्तम कर्म आहे, असें सांगत असे. ‘ पौरुशिष्टिः—’ पुरुशिष्टि या नांवाच्या मुनींचा पुत्र तपामध्ये सतत नियत असे. म्हणून त्याला तपोनित्य, असें म्हणत, तो उपवास, धनदान इत्यादि तप, हेंच उत्तम कर्म आहे, असें म्हणे. ‘ नाकः मौद्गल्यः—’ नाक या नांवाचा मुद्गलमुनींचा पुत्र स्वाध्याय व प्रवचन हीच उत्तम कर्मे आहेत, असें सांगे. (अहो पण ‘ पूर्वीचे देव तपाच्या योगानेंच देवत्वास प्राप्त झाले, कर्पाही तपा-नेच स्वर्गास गेले ’ इत्यादि श्रुतिवचनें तपाचेंच माहात्म्य वर्णिताने. यास्तव तप हेंच उत्तम कर्म आहे, असें म्हटलें पाहिजे, ‘ असें म्हणाल तर स्वाध्याय-प्रवचनही तपोद्वय असल्यामुळे मौद्गल्याच्या मनाचा बाध होत नाही. यास्तव विशेषतः ब्राह्मणांचें स्वाध्याय-प्रवचन हेंच उत्तम कर्म आहे.) ‘ तत् हि तपः तत् हि तपः—’ कारण तेंच—स्वाध्याय व प्रवचनच तप आहे. ‘ तद हि तपः ’ या पदांचा अभ्यास (पुनरुच्चार) म्हणून तेंच मुख्य तप आहे, असें मुचविलें आहे. दुसऱ्या श्रुतिस्मृतिवचनांतूनही स्वाध्याय-प्रवचनांची प्रशंसा केलेली आढळते. यास्तव उपवास, धनदान. इत्यादि-काढून तें श्रेष्ठ तप आहे. ९.

नवव्या अनुवाकांत ब्रह्मोपासनेसह श्रौत-स्मार्त कर्मांचें अनुष्ठान करावें, असें सांगितलें. त्याच प्रसंगानें ब्रह्मयज्ञ हें उत्तम तप आहे, असेंही व्यक्त केलें, पण एखादा प्रद्वाल शिष्यही बुद्धिमान्यादि दोषांमुळे वेदपाठ करावयास समर्थ होत नाही; आणि वेदपाठाच्या अभावी तो ब्रह्मयज्ञही करू शकत नाही. यास्तव त्यालाही ब्रह्मयज्ञाचें फळ मिळावें, म्हणून या दहाव्या अनुवाकांत श्रुति एक जप्य मंत्र सांगते. (जप्य म्ह० जप करावयास योग्य असा मंत्र —)

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ॥

ऊर्ध्वपवित्रो याजिनीय स्वमृतमस्मि । द्रविणं स्वयर्चसम् ॥

सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॥

(इति शोक्षान्याये दशमोऽनुवाकः)

अर्थ—‘ अहं—’ मी, मुमुक्षु ‘ वृक्षस्य—’ तत्त्वज्ञानानें उच्छिन्न होणाऱ्या संसाररूप वृक्षाचा ‘ रेरिवा—’ टेता (विषयवैराग्यरूप शस्त्रानें छेद करणारा) आहे. कारण माझ्या विषयवैराग्यरूप शस्त्रानें संसारवृक्ष तुटला असतो माझी ‘ कीर्तिः गिरेः पृष्ठं इव—’ कीर्तनें पर्वताच्या शृंगप्रमाणे होवो. (म्ह० पर्वताचा उपरिभाग-ऊर्ध्वभाग जसा अत्यंत उन्नत असतो त्याप्रमाणे माझी मोक्षाविषयीची कीर्तनें अत्यंत उन्नत होण्याची देवलोकीची पडतो. कारण असें झालें असतां देवही माझ्या

पुण्यार्थांला विधात करुं शकणार नाहींत.) ' वाजिनि स्वमृतं इव अहं ऊर्ध्व-
पवित्रः अस्मि-१ वाज ह० गति; आणि वाजी ह० गतिमान्-आदित्य (कारण तो
सर्वदा गमन करीत असतो.) त्या आदित्यांत सुंदर अमृत आहे. (त्याच्यावर वस्त्रादेव
आपली उपजीविका करितात, असें छान्दोग्यांत सांगितलें आहे.) तें आदित्यांतील अमृत
जसें अतिशय शुद्ध आहे, तसां मी ऊर्ध्वपवित्र ह० उत्कृष्ट शुद्धीनें मुक्त आहे. तसां
प्रकारच्या माझे ' सर्वचंसं द्रविणं-१ ' दैववित्तं सिद्ध होवो. (वित्त मानुष व दैव असें
दोन प्रकारचें आहे. ब्रह्मणांनीं दिव्येणें सुवर्ण-रौप्यादि हें मानुष व कानांनीं ऐकलें
जाणारें व वेदांत प्रतीत होणारें ब्रह्मज्ञानादिक हें दैव वित्त होय. यांतील दैववित्तालाच
पेयें ' सर्वचंसं द्रविण ' ह्यालें आहे. सर्वस्व ह० यत्न, त्यासह असणारें जें वित्त तें सर्व-
चंसं वित्त. ब्रह्मज्ञानरूप दैववित्त सवें संसाराचें निवर्तन करणारें आहे. यास्तव तें बलयुक्त
आहे असें द्रव्यता येते. द्रविणसंग्रहक दैववित्तानें संपन्न झालेला मी ' समेधाः अमृतो-
क्षितः च (भूयांसं)-१ ' ज्याची मेधा-ब्रह्मज्ञानप्रतिपादक अथ व त्याचा अर्थ यांचा
निश्चय करणारी शक्ति-सुंदर आहे, असें मीं व्हावें आणि त्यामुळेच ब्रह्मानन्दसाचा वर्षाव
केल्याप्रमाणें व्हावें, ' इति त्रिदाहोः वेदानुपचनम्-१ ' हें (ह० अहं वृक्षस्य रोरिवा
इत्यादि) त्रिशंकुनामक मुनींचे गुरुमुखांने वेदाध्ययन केल्यानंतर वचन आहे. १०

इहाच्या अनुवाकांत ब्रह्मयज्ञाकरितां जपावयाचा मंत्र सांगितला. त्याच्या योगानें
मतिमंद ब्राह्मणाला ब्रह्मयज्ञ सुकर झाला आहे. त्यामुळे कममुक्तीला कारण होणारा-
' मद्रोपासना व श्रौत-स्मार्त कर्मे यांचा-समुच्चयही सुस्थित झाला. म्हणजे उपासकाला
कृत्न, सत्य इत्यादिकांतील एखाद्या कर्मांबरोबर मुख्य ब्रह्मयज्ञ करण्याचें सामर्थ्य जरी
नसलें तरी ब्रह्मयज्ञप्रतिनिधिरूप वरील मंत्राचा जप केल्यानेंही उपासनेसह कर्मानुष्ठान
होऊं शकतें, असें सिद्ध झालें. आतां या अकराव्या अनुवाकांत केवळ कर्मांची विविदिषा
(म्ह० ब्रह्मज्ञानाविषयी इच्छा) उत्पन्न करून मोक्षाची निमित्ते होऊं शकतात, अशा अग्नि
प्रधानें श्रुति (या कर्मांच्या अनुशासनाचें विधान करीत आहे-—

वेदमनूच्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति ।

अर्थ-—' आचार्यः-१ ' शिष्याला आपल्यापाशीं आणून-ठेवून घेऊन-जो द्विज अनु-
ष्ठान व सत्त्वज्ञान यांसह वेद शिकवितो त्याला आचार्य म्हणतात. तसला आचार्य
' अन्तेवासिन-१ ' सदा आपल्यापाशीं असणाऱ्या शिष्याला ' वेदं अनूच्य-१ ' उप-
नयनानंतर वेद शिकवून स्थानंतर अनुशासन करतो. (म्ह० प्रयागे मंडण करवि-
त्यावर अनुष्ठेय अर्थ शिकवितो. यावरून वेदाध्ययनानंतर धर्मजिज्ञासा केल्यावाचून
ब्रह्मवाच्यानें गुरुकुलांतून समावृत्त होऊं नये, असें ठरलें.) अग्रे, आतां तो अनुशास-
नाचा प्रकारच श्रुति सक्षेपतः दाखविते-

सत्यं वद । धर्मं चर । स्याद्यायात्मा प्रमदः ॥

आचार्यस्य प्रियं धनं आदृत्य प्रजातन्तुं मा व्यचच्छेत्सीः ॥

सत्याग्र प्रमदितव्यम् । धर्माग्र प्रमदितव्यम् ॥

कुशलान् प्रमदितव्यम् । भृत्ये न प्रमदितव्यम् ।

स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् ॥

अर्थ— सत्य भाषण कर (यथार्थप्रमाणानें जसें ज्ञान झालें असेल तसेंच भाषण कर आणि तें सत्यही प्रिय व हितकर असेल, तरच बोल. अप्रिय व अहितकर असेल तर तें तसलें सत्यही बोलूं नको. स्वाध्यायार्थ म्हणतात सत्यशब्दानें स्मृतीतील अहिंसा, अस्तेय इत्यादि इतर नियमही घ्यावे) त्याचप्रमाणें धर्माचें अनुष्ठान कर. (येथील धर्मशब्दानें श्रुतिविहित अभिहोत्रादि धर्म घ्यावे. चारांश सर्व थोत-स्मार्तकर्म करावें, हा या दोन संक्षिप्त वाक्यांचा अर्थ आहे.)

‘सकृच्छ्रुते कृतः शास्त्रार्थः’ म्हणजे एकदा एखादें शास्त्रोक्त कर्म केलें, म्हणजे शास्त्रार्थ केला असें होतें. या न्यायानें थोत-स्मार्त कर्मांचे एकेकदा अनुष्ठान करून त्याचा त्याग करावा, असें कोणी समजेल, म्हणून ‘असला प्रमाद करूं नये,’ असें पुढील वाक्य सांगतें— ‘स्वाध्यायात् मा प्रमदः—’ अप्ययनविधीनं ग्रहण केलेल्या स्वाध्यायापासून प्रमाद पावूं नको. स्वाध्यायाचें विस्मरण हाच मोठा प्रमाद आहे. तो करूं नको. द्वा० स्वाध्याय विसरूं नको. (कारण जथैत वेदाला किंवा शास्त्राला विसरून त्याचा नाश करणें हा प्रमाद ग्रहहृत्येसारखा आहे, असें जाणावें.) ‘आचार्यास्य प्रियं धनं आहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः—’ आचार्याला आवडणारें गाय, पुवर्ण, वज्र इत्यादिरूप धन विद्यानिष्कपार्थ जाणून देऊन नंतर विवाह कर, आणि पुत्रपौत्रादिरूप प्रजातन्तूचा-प्रजेच्या विस्ताराचा-विच्छेद करूं नको. ‘सत्यात् न प्रमदितव्यं धर्मात् न प्रमदितव्यं—’ वर सांगितलेल्या सत्यापासून व्युत्त होऊं नये. (आहत्यादिकारणानें केव्हांही) धर्मापासूनही प्रमाद पावूं नये. (त्याचें अनुष्ठान न करणें, हाच प्रमाद आहे.) ‘कुशल’ स०क्षेम. त्यावरून त्याचें कारण क्षेमकर कर्म सुचविलें जातें. तें वैदिक-लौकिक असें दोन प्रकारचें आहे. आयुष्य, आरोग्य इत्यादि देणारें क्षेम-हवनादि, हें वैदिक क्षेमकर कर्म व औपधोषचारादिक, हें लौकिक क्षेमकर कर्म आहे. ‘भूति’ स० ऐश्वर्य, त्यावरून त्याचें कारण उपलक्षित होतें. ‘वामन्यं श्वेतमालमेत’ इत्यादि वाक्यानें सांगितलेलें, हें वैदिक भूत्यर्थ कर्म व दान घेणें, इत्यादि हें लौकिक भूत्यर्थ कर्म आहे. या क्षेमकर व ऐश्वर्यकर कर्मांचे अनुष्ठान करून क्षेम व ऐश्वर्य यांस संपादन न केल्यास मुर्खांला कारण होणाऱ्या कर्मांचे अनुष्ठान घडणार नाही. यास्तव यांच्या अनुष्ठानाकडे दुर्लक्ष करूं नये. ‘स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं—’ स्वाध्याय व प्रवचन यांपासून प्रमाद पावूं नये. (वर गुरुपासून ग्रहण केलेल्या स्वाध्यायास विसरणें, एतद्रूप प्रमादाचें निवारण केलें. आतां येथें शिष्यांना स्वाध्याय सांगणें व ग्रहणयज्ञ यांचें अनुष्ठान न करणें, एतद्रूप प्रमादाचें निवारण केलें जात आहे.) ‘देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं—’ पुराणोक्त विनायकव्रत, अनन्तव्रत इत्यादि देवकार्ये व प्रतिसावत्सरिक श्राद्धादिक हें पितृकार्य, यांचा त्याग करूं नये.

आतां श्रुति माता, पिता, आत्मा व अतिथि यांच्या विपर्यायी मनुष्यत्वबुद्धि सोडून देवतामुद्दीनें त्यांची पूजा करावी, असें विधान करते—

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव ॥

आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ॥

अर्थ—माता हाच ज्याचा रुद्र, विष्णु, विनायक इत्यादिरूप पूज्य देव आहे, असा तू हो. तसाच तू पितृदेव, आचार्यदेव व अतिथिदेव हो. (आता 'कुशलान्न प्रमदितभ्यं' 'भूत्यै न प्रमदितभ्यं' इत्यादिवर जे सांगितले आहे त्याविषयीच श्रुति काही विशेष सांगते-)

यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि ॥

अर्थ—क्षेमकर व ऐश्वर्यकर कर्मे नियम व अनियम अशा दोन प्रकारची आहेत. त्यातील 'यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि इतराणि नो-' जीं इष्टि, प्रतिग्रह, याजन इत्यादि अनियम कर्मे त्यांचेच सेवन करावे. इतरांचे म्ह० शत्रु-वधादिकांस कारण होणारी अभिचारादि नियम कर्मे करू नयेत. (कारण तीं जरी पेहिक क्षेम करीत असली तरी परलोकीं नरक देत असतात. यास्तव त्यांचे सेवन करू नये. आता शिष्टाचार श्रुतिस्मृतीप्रमाणेच प्रमाण असल्यामुळे तुम्हां आचार्यांच्या सर्व आचरणांचे आम्हां अनुष्ठान करावे, असे शिष्य म्हणेल, म्हणून गुरुरूप श्रुति सांगते—)

यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयैषास्यानि । नो इतराणि ॥

अर्थ—'अस्माकं यानि सुचरितानि-' श्रीगीतेंत सांगितलेल्या देव व आसुर कर्मांतील आमची जीं अभयादि सुचरितें असतील त्यांचेच तू सेवन करावेस. आमच्या देमादि इतर आसुर आचरणांचे तू सेवन करू नयेस, (हाच न्याय सर्व शिष्टाचाराळा खावावा. परशुरामने आपल्या पित्याच्या आज्ञेने आपल्या आईला मारले. तो वेदवेत्ता शिष्टही होता. पण त्यातील पित्याची आज्ञा पाळणे, या सुचरिताचा आदर करून मातेला मारणे, या दुश्चरिताचा अन्यादर करावा. आता श्रुति महापुरुषांच्या सेवेविषयी काही विशेष सांगते-)

ये के चास्मच्छ्रेयाः स्रो ब्राह्मणाः ॥

तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् ॥

अर्थ—'ये के च अस्मच्छ्रेयांसः ब्राह्मणाः-'जे कोणी ब्राह्मण वय, विद्या इत्यादि गुणांनी प्रेष्ठ (अधिक धार्मिक) ब्राह्मण असतील 'तेषां आसनेन त्वया प्रश्वसितव्यं-' त्यांना बसवयास आसन देणे, पादप्रक्षालन करणे इत्यादि शुभ्रपेने श्रांत करावे. त्यांच्या धर्माचा परिहार करवा किंवा त्यांच्या आज्ञाचे वेळी ते समोर बसलेले असतांना तू श्रांति घरावीस. पंडितमन्यतेने त्यांच्याशी निर्भयपणे वादादि करावयास प्रवृत्त होऊ नयेस. (आता दानाविषयी काही विशेष सांगतात—)

अध्वया देयम् । अध्वर्याऽदेयम् । ध्रिया देयम् ॥

ह्रिया देयम् । भ्रिया देयम् । संधिदा देयम् ॥

अर्थ—जेव्हा ब्राह्मणाला दान द्यावयाचे असेल तेव्हा तें तू अध्वेनेच द्यावेंस. अध्वेने केव्हाही देऊ नयेस. (कारण अध्वेविरहित दिलेले दान दोन्ही लोकां व्यर्थ होते. श्रीगीतेंत भगवानांनी 'अध्वेने केव्हाही दान, दान, तप इत्यादि सर्व असत आहे. तें वा लोकां किंवा परलोकांही फलदायक होत नाही, ' असे सांगितले आहे. 'अध्वया

अदेयं ' असा पाठ घेतून वरील अर्थ केला. पण ' अथदद्या देयं—' असा पाठ घेतल्यास ' जसा एसादा थद्वावान् पुरय देतो न्याप्रमाणे थद्वा नघली तरी यावें. ' अर्थात् या पक्षी सात्त्विक दानाचे उत्तर जन्माला कारण होणारे फळ नाही, असे सूचित होतें. तामस व राजस दानाचें फळ असतें म्हणूनच श्रीगीतेत त्रिविध दान सांगितलें आहे.) ' श्रीः—' वैभव ' =हीः—' लज्जा, ' भीः—' शास्त्रभीति, व ' संचिद्—' विशेष देश-काल व पात्र यांचें ज्ञान. ' प्रिया देयं—' इत्यादि वाक्यांनी त्रिविध दानाचा विस्तार केला आहे. (मजपाशी पुरकळ धन आहे. यास्तव दासी व दास ज्याप्रमाणे त्याचा अपहार करितात त्याप्रमाणे घातणही तें घेवोत, असें म्हणून श्री असल्यामुळे अवज्ञापूर्वक धन देणें, हें तामस दान. माझ्या बरोबरचे दुसरे देतात. सेव्हां मीच न दिल्यास माझी मोठी अपकीर्ति होईल, असें म्हणून सजेनें दान देणें, हें राजस दान, आणि कृतिजादिकांना जें धन देण्याविषयी शास्त्रानें सांगितलें आहे तें (तितकें) न दिल्यास मला प्रत्यवाय लागेल, असें समजून भीतीनें जें दान देणें तें सात्त्विक दान होय. अध्वर्युप्रभृति चार मुख्य कृतिवज संपूर्ण दक्षिणेंस योग्य आहेत, प्रतिप्रस्थात्रादिक अध्वर्या दक्षिणेंस पात्र आहेत; नेट्रादिक तृतीयांशास योग्य आहेत व उन्नेत्रादिक चतुर्थांशास योग्य आहेत. अशाप्रकारच्या ' संचिदा ' विवेकज्ञानानें युक्त होऊन दान देणें हें सात्त्विक दान होय. किंवा ' प्रिया देयं, हिया देयं, ' इत्यादि हीं चर्ष वाक्यें सात्त्विक दानाविषयींच आहेत. ' वित्तशाठ्य फहं नये, शास्त्राच्या अनुसार आपल्या शक्तीप्रमाणें यावें, स्वल्पदान केल्यास माझी मोठी अपकीर्ति होईल, ' अशा लज्जेनें तें यावें, इत्यादि त्याचा भावार्थ समजावा.)

याप्रमाणें ज्ञात अनुप्रेय अर्थाचा उपदेश करून आतां संदिग्ध अनुष्ठेयाचा निर्णय करावा, तें श्रुति सांगते—

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा या वृत्तविचिकित्सा या स्यात् ॥

ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः ॥

अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तन् ॥

तथा तत्र धर्तेयाः ॥

अर्थ—' अथ—' आतां ' यदि ते—' जर तुला ' कर्मविचिकित्सा या वृत्तविचिकित्सा या स्यात्—' कर्माविषयीं अथवा आचरणाविषयीं संशय आला, म्हणजे ' सूर्योदय झाल्यावर होम करावा ' व ' सूर्य उगवण्यापूर्वीच होम करावा. ' अशीं विरोधी धृतिवचनें ऐकून थोडें कर्माविषयीं, 'संध्याची देवता पठ्यमार्ति (पठ्याकार)

वर्तेन देव, राग-द्वेष-औस्तुवयादि दोषरहित होऊन शास्त्रार्थाचा चांगल्या प्रकारे निर्णय करावयास समर्थ असलेल्या लोकांस समर्शा; नित्य-नैमित्तिक कर्मे स्वतः करणाऱ्या लोकांस युक्त; त्यांतच सर्व प्रकारे गृहून गेलेल्या लोकांस आयुक्त; क्रोध, आग्रह इत्यादिकांनीं रहित असलेल्या पुरुषांस अलूक्ष न लाभ, सत्कार इत्यादिकांची इच्छा न करितां केवळ धर्माचीच इच्छा करणारांस धर्मकाम द्वाणतात.

याप्रमाणे संदिग्ध धर्माच्या निर्णयाचा उपाय सांगून पातकादिकाविषयीच्या शंकेने निंद्य झालेल्या लोकांशीं व्यवहार न करण्याचा प्रसंग आला असता निर्णय कसा करावा ते श्रुति सांगते—

अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र द्राह्मणाः संमर्शिनः ॥

युक्ता आयुक्ताः । अलूक्ष धर्मकामाः स्युः ॥

यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तथाः ॥

अर्थ—आतां अभ्याख्यातांशीं गृहणजे कोणी कोणा एखाद्यावर महापातकादिकांचा आरोप केला असतां तसल्या त्या आरोपितांशीं अन्नजलादिकांचा व्यवहार करावा, कां न रावा, असा संशय आला असतां त्या देशादिकांतील 'संमर्शा, युक्त, आयुक्त, अलूक्ष, शंकराचार्यांनीं अलूक्ष गृहणजे अरूक्ष, अनूत्पत्ति, असें भाष्यांत म्हटले आहे) व 'धर्मकाम' ब्राह्मण त्याच्याशीं जसें वर्तेन करतात तसें तशीं कर. (आतां या अनुशासनाचा प्रसंग करितात.)—

एष आदेशः । एष उपदेशः ॥

एषा घेदोपनिषद् । एतदनुशासनम् ॥

एवमुपासितव्यम् । एवमु चैवमुपास्यम् ॥

(इति प्रथमे शीक्षाध्याये एकादशोऽनुवाकः)

अर्थ—'सत्यं वद' येथून 'तथा तेषु वर्तथाः' येपर जो हा धर्मसंदर्भ आहे, तो 'एषः आदेशः' हा आदेश म्ह० श्रुति-श्रुतिप्रोक्त-विधि, आहे. ज्याप्रमाणे राजा आपल्या भृत्याला आज्ञा करतो त्याप्रमाणे वैदिक विधि अनुशाल्याला आज्ञा करतो. 'एषः उपदेशः' हा उपदेश आहे; स्मार्तविधि आहे. कारण स्मृति वेदमूलक असतात, त्यामुळे वैदिक विधींना त्या अगदीं समीप आहेत. स्मृतींतही 'सत्यं भाषण कर' इत्यादि, असाच विधि आढळतो. 'एषा घेदोपनिषद्' ही वेदांतील रहस्यविद्या आहे. 'एतद् अनुशासनं' हे अनुशासन झ० ईश्वराची आज्ञा आहे आणि ज्या अर्थां असें आहे त्या अर्थां 'एवं उपासितव्यम्' वर सांगितल्याप्रमाणे अनुष्ठान करावे. 'एवं उ च एव उपास्यम्' आणि निःसंशय असेंच अनुष्ठान करणे उचित आहे. ही पुनरुक्ति आदरार्थ आहे. ११

अकराव्या अनुवाकांत आचार्यांचे अनुशासन सांगितले. त्याबद्दल प्रसन्नत्वावेळेची बहिरंग घायने अर्थात् उपासनाच सत्कर्म, यांचे ज्ञान झाले. आतां प्रयाचे पठण, त्याचे अर्थज्ञान व अनुष्ठान, यांच्या शेवटीं जप करावयास योग्य अवस्थेला शांतिमंत्र श्रुति द्यावावते—

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा ॥
 शं न इन्द्रो वृद्धस्पतिः । शं नो विष्णुस्तृकमः ॥
 नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ॥
 त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिपम् । श्रुतमवादिपम् ॥
 सत्यमवादिपम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् ॥
 आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
 (इति शीक्षाध्याये द्वादशोऽनुवाकः । इति शीक्षाध्यायः)

अर्थ--या अनुवाकाचा अर्थ शीक्षाध्यायाच्या आरंभी सांगितला आहे. पण तेथे पूर्वा
 ब्रह्म सांगितलेले नसल्यामुळे ' ब्रह्म वदिष्यामि ' इत्यादि भाविष्परकाळी प्रयोग केले
 होते आणि आतां येथे ' मत्त अववादिपम् ' इ० तुलाच मी प्रत्यक्ष ब्रह्म म्हणले,
 (कृत म्हणले, सत्य म्हणले,) इत्यादि भूतकाळी प्रयोग केले आहेत. तसेच तेथे
 विष्णाच्या परिहाराविषयी मागना करावयाची असल्यामुळे ' अवतु-' रक्षण करी,
 असा प्रयोग केला होता. पण येथे ' तन्मा आवीत्-' तें माझे रक्षण करतें झालें, असे
 म्हणले आहे. कृतप्रतादोष येऊ नये म्हणून झालेल्या विप्रपरिहाराचे स्मरण केले आहे
 नाहीं तर मित्र, वरुण इत्यादि देवतांनी केलेल्या उपकारांस न आठवणाऱ्या मुमुक्षुने
 कृतप्रता आलो असता. पण तो येथे उचित नये. कारण ' ब्रह्मणे निष्कृतिर्दृष्टा कृतमे
 नास्ति निष्कृतिः । ' इ० ब्रह्मपातक्याच्या पातकालाही शयश्चित्त आहे. पण कृतमाला
 प्रायश्चित्त नाहीं, असे स्मृतिशास्त्रांत सांगितले आहे. यास्तव स्तब्ध पुरुषानें साधनाचे
 अनुष्ठान जरी केले तरी त्या दोषांमुळे त्याच्या फलास प्रतिबंध होतो. तो होऊ नये,
 म्हणून ' आध्यात्मिकादि विष्णाचा परिहार झाला ' असे म्हणून देवतांचे उपकार आठवले
 आहेत. ११ (आरण्यकाच्या क्रमानें सातवा प्रपाठक समाप्त झाला. येथे तैत्तिरीयोप-
 निषदाचा पहिला शीक्षाध्याय समाप्त झाला.)

अथ द्वितीयो ब्रह्मवल्ल्यध्यायः ।

हरिः ॐ या दुस्तया अध्यायाच्या आरंभी शिष्य व आचार्य यांचे परस्पर आनुकूल्य
 सिद्ध व्हावे, प्रातिकूल्याचा परिहार व्हावा म्हणून श्रुति जप्य मंत्र सांगते--

सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु ॥

सह वीर्यं करधवावहे । तेजसि नाधर्घातिमस्तु मा विद्विषावहे ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अर्थ--' नौ सह अवतु-' आचार्याच्या प्रसादानंतर मी आतां यापुढे ज्या
 ब्रह्माला प्राप्त होणार आहे तें ब्रह्म आम्हां श्रुतिशिष्यांना एकाच वेळीं राखो. ' नौ सह
 भुनक्तु ' आम्हां दोघांचे एकदाच पालन करो. (या जन्मां अथवा पूर्वे जन्मां अनु-
 शिलेल्या कर्मकांडाक निरत्यनैमित्तिक कर्मांमुळे ज्याच्या चित्तांत विविदिषा उत्पन्न झाली
 आहे; मागच्या साहिती उपनिषदांत सांगितलेल्या उपासनांच्या अनुष्ठानांमुळे जो भक्त.

सुख व एकाग्रचित्त झाला आहे; काम्यकर्मादिकांच्या योगाने संपादन केलेल्या फलांमध्ये काही अर्थ नाही, तीं सर्व असार आहेत, असे जाणून त्याविषयी जो विरक्त झाला आहे आणि कर्माच्या अनुष्ठानाने मोक्ष मिळणे शक्य नाही असा निश्चय करून मुक्तीला कारण होणाऱ्या ब्रह्मतत्त्वाच्या ज्ञानाकरिता ज्याने गुरुपाशी हातांत समिधा, कुश इत्यादि शुभ्रपासावने घेऊन गमन केले आहे असा शिष्य व-वेदाध्यायी, वेदशास्त्रपारंगत असल्यामुळे बोध करण्यास समर्थ, कुशल आणि ब्रह्मनिष्ठत्वामुळे केव्हाही बहिर्मुख न होणारा, -असा आचार्य येथे विवक्षित आहे. या मंतांतील पहिल्या वाक्याने-गुरु गळ घे न करितो उपदेश-करील व मी उपदिष्ट अर्थ बरोबर समजेन असे कर, हेच तामनें रक्षण आहे, अशी प्रार्थना केली आहे आणि दुसऱ्या वाक्याने मी उपदिष्ट भयाने बरोबर ग्रहण केलेले असून त्यामुळे माझ्या आविष्टेची निवृत्ति झाली आहे, असे ग्राहून आचार्य संतुष्ट होईल, असे कर अशी प्रार्थना करून पुढच्या पालनाचा पूर्वीच उल्लेख केला आहे.) 'सह यीर्यं करवावहे-' बरील प्रयोजनाच्या सिद्धीकरिता माझी दोघांती एकाच वेळी परस्परांच्या विद्याविरयक्त धीर्यास (स्वप्रयोजन-सामर्थ्यास) राज्यावे. 'नौ अधीतं तेजस्वि अस्तु-' आमचे अर्धोत्तम प्रयत्नात तेजस्वी-स्वार्थ-प्रकाशक-असो. 'मा विद्विषावहे-' आम्ही उभयतांनी परस्परांचा द्वेष न करावा. पुरुषांचे चांगल्या रीतीने व्याख्यान करून सांगितले नाही, असा शिष्याचा असंतोष व या शिष्याने माझी चांगली शुभ्रवा केली नाही, असा गुरूचा असंतोष हाच परस्पर द्वेष. तो आम्हांमध्ये नसावा. प्रणव व तीन शान्ति-शब्द यांचे व्याख्यान पूर्वीप्रमाणे करावे. धारणी उपनिषदाच्या बरील पहिल्या अनुवाक्यात हेपादिक संभवनीय विष्णांच्या परिहाराकरिता जप्य मंत्र सांगून आता या दुसऱ्या अनुवाक्याच्या आरंभी या सर्व उप-निषदांचे चार संक्षेपतः सूत्ररूपाने श्रुति सांगते—

ॐ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ।

अर्थ—ब्रह्म म्ह० वाढलेली वस्तु. येथे निरतिशय वृद्धि विवक्षित आहे. कारण त्या वृद्धीचा संकोच करणारे उपपद-विशेषण-येथे नाही व हे प्रकरणही सातिशय वृद्धियुक्त वस्तूचे प्रतिपादन करणारे नव्हे. यास्तव ब्रह्म म्ह० निरतिशय वृद्धि पावलेली वस्तु, असेच समजावे. नित्यशुद्ध, नित्यज्ञान, नित्यमुक्त हा स्वभाव, हीच निरतिशय वृद्धि आहे. अतो, 'ब्रह्मवित्-' असा प्रकाशाच्या ब्रह्माला मनाने साक्षात् जाणणारा पुरुष 'परं आप्नोति-' ब्रह्मालाच प्राप्त होतो. (कळातील आभरणाने विस्मरण झाले असता ते नाहीसे झाले, म्हणून अनुपपन्न शोक करतो. पण दुसऱ्या कोणी त्याचे स्मरण करून दिले असता अथवा आपोआप स्मरण झाले अद्यतो ते जसे पुनरपि मि-यात्पाधारचेच वाटते त्याप्रमाणे विस्मृत स्वरूपाचे स्मरण झाले असता अविद्यारहित पुरुष स्वतः ते ब्रह्मच होतो. त्याचे अविद्याप्रयुक्त अग्रदाहच निवृत्त होते. या सूत्रभूत वाक्याच्या अर्थाविषयी सायणाचार्यादिकांनी विस्तृत विचार केलेला आहे. पण त्याचा संपद आम्ही पुढील रत्नांत करू)

आता त्या सूत्राचे अर्धे काय संक्षिप्त व्याख्यानच अशी एक ऋचा श्रुति येथे उदाहरणार्थ देते—

तदेवाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥

यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

सोऽनुते सर्वान्कामान्सह । ब्रह्मणा विपश्चितेति ॥

अर्थ—‘तत्’ त्या पूर्व सूत्रोक्त अर्थाविपर्या (म्ह० त्याचा अभिप्राय कडावा म्हणून) ‘एषा—’ ही पुढचीच कथा ‘अभ्युक्ता—’ सर्व प्रकारे—सर्वाभिप्रायका या रूपाने—वेदपुराणाने सांगितली आहे. (परील सूत्राचा सर्व अभिप्राय या कवेत अगदी स्पष्ट केला आहे.) ‘ब्रह्मविद्’ असे म्हणताच ‘ब्रह्म कशा प्रकारचे’ अशी जिज्ञासा उत्पन्न होते. यास्तव ‘सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म—’ या चार पदांनी ब्रह्माचे स्वरूप सांगितले आहे. त्यांतोळ घाबटचे ग्रह हे पद मुख्य असून सत्यादि तीन पदे ब्रह्मसापासून ब्रह्माची व्यावृत्ति काढिणारी आहेत. सत्य म्ह० अभ्यासितरूप, अनृतविलक्षण, ज्या वस्तूचा ज्या रूपाने निषय केला जातो त्याचे ते रूप जर कधीही बदलले नाही तर त्याला सत्य म्हणतात. जशी मासलेल्या संपाचे अधिष्ठान—उज्जु. ज्याच्या निश्चित स्वरूपास बदल होतो ते अनृत. जसा मासलेला खर्प. सर्व जगाचे अधिष्ठानभूत ब्रह्म मुक्तिसमवीही असत होते नाही. यान्तव त्याला ‘सत्य’ म्हणतात. पण कारणादिकांचा निरोध झाला असता जगाचे मान होत नाही, म्हणून ते असत, मिथ्या आहे. ‘ब्रह्म जरी सत्य असले तरी रज्ज्वादि इतर अधिष्ठानांप्रमाणे जड असेल,’ असे कोणाचा वाट नये म्हणून त्याला ‘ज्ञान’ असे विशेषण दिले आहे. व्यावहारिक सत्य पदार्थ जड असतात. ते पारमार्थिक सत्य जड असतें, तर चित्-ज्ञान असतें. तथापि ते पदज्ञानाप्रमाणे परिच्छिन्न असेल, असे कोणी समजेल म्हणून त्याला ‘अनन्त’ असे म्हटले आहे. निष्पाकटून पट व्यक्त केला जातो त्या घट व चित यांचा संबंध काढिणाऱ्या अन्तःकरणाच्या वृत्तीला व्यवहारांत ज्ञान म्हणतात. पण तो ज्ञानशब्दाचा अर्थ भौतिक आहे. त्यामुळे ते भौतिक ज्ञान परिच्छिन्न असणे साहजिकच आहे. पण येथे साक्षात् स्फुरणालाच ज्ञान म्हटले आहे. ते भौतिक नाही. म्हणूनच ‘अनन्त—’ अपरिच्छिन्न आहे. अन्त म्ह० परिच्छेद, तो ज्याला नाही ते अपरिच्छिन्न. सध्वतः निर्विशेष ब्रह्म. येथे सत्य-ज्ञानादि शब्दमाने असह व एकरस ब्रह्म सुचविले आहे. याप्रमाणे ‘ब्रह्मविदाप्रोति पर’ या सूत्राच्या व्याख्यानरूप कवेच्या या पहिल्या पादाने ब्रह्मशब्दाचा अर्थ सांगून आता ‘यो वेद—’ इत्यादि अवशिष्ट तीन पादांनी धृति वेदन व परप्राप्ति या सूत्रस्थ पदांचे व्याख्यान करते. ‘यः पुमान्—’ जो पुरुष ‘गुहायां परमे व्योमन् (तत्) निहितं वेद—’ अन्नमयादि पंच कोशरूप गुहेतोल (किंवा गुहांतोल) परम आकाशात म्ह० पंचकोशांच्या उपादान कारणरूप अभ्याकृतान ते ब्रह्म आहे, असे जाणतो (सो व्यापतो. तो त्या ब्रह्माशी नादात्म्य पावतो.) ‘सः विपश्चिता ब्रह्मणा सर्वान् कामान् सह अश्नुते—’ तो विद्वान् स्वप्रकाश ज्ञानरूप ब्रह्मतादात्म्याने सर्व काम्य विषयास एकाच वेळी (क्रमावाचून) मोगतो.

१. ‘शरीरद्वयकारणमात्माज्ञाने सायाद्यप्रव्याहृत—’ म्ह० शरीर व सूक्ष्म या दोन शरीरांचे कारण, जसा पित्रातिविषययुक्त आत्म्याच्या अज्ञानाचा अभ्याकृत म्हणतात.

(सर्वत्र ब्रह्मरूपानें सर्व भोगांस एकाच वेळीं अनुभवितो. अज्ञानी स्वकर्मफलभूत अनेक शरीरें क्रमानें घेऊन चक्षुःश्रोत्रादि करणांच्या साहाय्यानें सोपाधिक जीवरूपानें प्रत्येक भोगाचा अनुभव घेतो. पण ज्ञानी ब्रह्मरूपानें एकाच वेळीं सर्वांचा अनुभव घेतो.)

यामगणें ब्रह्माचें ' सत्य, ज्ञान व अनन्त ' हें स्वरूपलक्षण सांगून आतां तटस्थ लक्षण सांगण्याची इच्छा करणारी श्रुति वरील सर्व ब्रह्मवल्ह्यांच्या संक्षिप्त अर्थाचा विस्तार करते; पण आतां अगोदर ब्रह्माचें अनन्तत्व सिद्ध करण्यासाठीं जगाचा उत्पत्ति कशी झाली तें सांगते. तत्पदार्थ ईश व त्वंपदार्थ जीव यांचें ऐक्य मानून आत्म्यापासूनच सृष्टि झाली असें ती येथें सांगत आहे.—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ।

आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्रेरापः ॥

अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः ॥

ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः ॥

अर्थ—' तस्मात्—' पद्धत्या सूत्र वाक्यात ' ब्रह्म ' व ' पर ' अशा दोन शब्दांनीं जिचा निर्देश केला आहे तो वस्तु येथील ' तत् ' या परोक्षवाची शब्दाचा अर्थ आहे. अर्थात् ' तस्मात् ' म्हणजे त्या पूर्वसूत्राक ब्रह्मापासून ' वै—' निश्चय या अर्थी ' एतस्मात्—' ' सत्यज्ञाने—' इत्यादि कचेंतील सत्यादेशब्दांनीं व ' निहित ' या शब्दानें सांगितलेलें ब्रह्म समीपवाची ' एतत् ' शब्दाचा अर्थ आहे. अर्थात् सूत्रोक्त ब्रह्म व गुहास्थित प्रत्यक्ष ब्रह्म यांपासूनच. (' तस्मात् ' ' एतस्मात् ' असे दोन शब्द पोजून या वाक्यानें सूत्र व ऋचा यांतील तत्त्व एकच आहे, असें सुचविलें आहे. शंकरानन्द म्हणतात—त्या सत्यज्ञानानन्तलक्षण, आत्मरूपानें प्राविद्ध व या स्वप्रकाश युद्धिसाक्षी) ' आत्मनः—' आत्म्यापासून (' अह—मी या शब्दाच्या व अनुभवाच्या आधारापासून) ' आकाशः संभूतः—' शब्दगुणाचा आश्रय जो अवकाश तो उत्पन्न झाला. (उत्पन्न होणारें आकाश हा उत्पत्तिक्रियेचा कर्ता व आत्मा त्याची प्रकृति—उपादान कारण—असें सुचविण्यासाठीं ' आत्मनः ' हा पंचमी योजिला आहे. मांताच्या गोळ्यापासून घट झाला, असें व्यवहारातही म्हणतात. इतर श्रुतींत परमात्मा, मायी, महेश्वर असें ज्याला म्हटलें आहे त्याचाच येथें ' आत्मनः ' या पंचम्यन्तपदानें निर्देश केला आहे. यास्तव त्या मायी परमात्म्यापासून आकाश झाले. परमात्माच आकाशादि भूत-भौतिक पदार्थांच्या रूपानें भासतो, असा त्याचा इत्यर्थ) ' आकाशात् वायुः—' आकाशापासून म्हणजे आकाशोपहित—आकाश. ही ज्याची उपाधि आहे अशा—ब्रह्मापासून (मायाविशिष्ट ब्रह्मापासून) वायु झाला. (माया व ब्रह्म ही दोन्ही सर्व कायांची साधारण कारणे आहेत; आणि त्यांची उपाधि, असें आकाश वायूचें असाधारण कारण आहे. त्यामुळे वायूला ब्रह्म व माया यापेक्षा आकाश समीप आहे. म्हणून आकाशापासून वायु झाला, असें येथें म्हटलें आहे. वायू-मध्यें शब्द व स्पर्श असे दोन गुण आढळतात. त्यातील पहिला आकाशाचा असून दुसरा स्वतः पायूचा आहे. वायूचा स्पर्श शीतही नाही व उष्णही नाही. म्हणूनच

धंदीच्या दिपसांत तो धंद व उन्हाळ्यांत ऊन लागतो. आकाशादि सर्व कार्यांमध्ये ब्रह्माचा सरव हा धर्म व मायेचा मिथ्यात्व हा धर्म अनुवृत्त होतो. म्हणूनच प्रत्येक कार्य 'आहे, आहे,' असे मासतें. पण 'आहे,' हा मझाचा सत्त्वधर्म विवेकानें त्या त्या कार्यापासून पृथक् करून पाहिलें असतां, त्यांच्यामध्ये मायेचें मिथ्यात्व अवशिष्ट राहतें. म्हणूनच भाष्यकारांनीं शरीरक भाष्यांत—'सत्यानृते मिथुनीकृत्य' म्ह० सत्य व अनृत यांना एकत्र करून सर्व कार्यांचे 'मी' व 'मासें' अशा प्रकारचे अनुभव येतात—असें म्हटलें आहे.) 'वायोः अग्निः—' पूर्वीक महोपाहित वायूपासून अग्नि झाला. (अवकाशा देणें, हें आकाशाचें कार्य; वाहणें, हें वायूचें कार्य व प्रकाशन, हें अग्नीचें कार्य आहे.) भास्वरूप हा अग्नीचा गुण आहे. (भास्वर म्हणजे प्रकाशमान) 'अग्नेः आपः—' पूर्वीक अग्नीपासून जलतत्त्व झालें. मधुररस हा त्याचा विशेष गुण आहे. 'अद्भ्यः पृथिवी—' जलापासून पृथ्वी झाली. गंध हा तिचा विशेष गुण आहे. (वाय्वादि उत्तरोत्तर कार्यांमध्ये पूर्वं पूर्वं कारणांचे गुण अनुवृत्त होतात. त्यामुळे आकाशाचा शब्द जसा वायूमध्ये येतो त्याचप्रमाणें वायूचे शब्द व स्पर्श हे गुण अग्नीत येतात. पेटणाऱ्या अग्नीमध्ये 'भुक्भुक्' असा ध्वनि व उष्ण स्पर्श अनुभवास येतात. ते कारणधर्म आहेत. ते दोन कारणगुण व भास्वरूप हा त्याचा स्वाभाविक गुण, मिळून तीन गुण अग्नीत आढळतात. जलांत खळखळ शब्द, शांत स्पर्श व शुभ रूप हे तीन आकाशादि तीन कारणांचे गुण असून मधुर रस, या स्वाभाविक गुणामुळे तें चार गुणांनीं युक्त झालें आहे. पृथ्वीत 'कडकड खट खट' इत्यादि शब्द; कठिण स्पर्श; शुभ, लाल इत्यादि रूप; मधुर, अम्ल इत्यादि रस हे चार कारणगुण व गंध हा स्वाभाविक गुण, मिळून पृथ्वी पंचगुणा झाली आहे. या सर्वांतील 'आहे आहे,' अशा रूपानें भासणारें सत्त्व हा आत्मधर्म आहे. आकाशादि प्रत्येकाचें—अवकाश देणें, वाहणें, प्रकाशणें इत्यादि क्रियांना योग्य असें जें परस्पर विलक्षण व त्यामुळेच आश्चर्यकारण स्वरूप तोच मायाधर्म आहे. जलांतील दबाव व पृथ्वीतील काठिन्य हेही असाधारण धर्म असल्यामुळे आश्चर्यकारक आहेत. म्हणून त्यांतील तेच मायाधर्म आहेत.) 'पृथिव्याः ओषधयः—' पृथ्वीपासून ओषधी होतात. (फळ विकटांच जीं सारें मरतात त्यांना ओषधी म्हणतात. आपलीं सर्व शेतें, ह्या ओषधीच आहेत. त्यामुळे त्यांचीं कणसें विकटांच तीं पडतात.) 'ओषधीभ्योऽन्नं—' ओषधीपासून अन्न (नावयाचें धान्यादिक) होतें. 'अन्नात् पुरुषः—' अन्नापासून हस्तपादादियुक्त पुरुष—स्थूल देह—होतो.

आनीं सत्य, ज्ञान व अनन्त मह्य—आत्मा या सर्व कोशमय कार्यांहून विलक्षण व म्हणूनच पृथक् आहे, असें सांगण्याची इच्छा करणारा वेदप्रथम ते पांच कोशांच सांगतो—

स या एष पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः ॥

अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ॥

अर्थ—'सः' पूर्वीक हस्तपादादिमान् व 'ये' प्रसिद्ध अणुकेला 'एषः—' हा प्रत्यक्ष 'पुरुष—' स्थूल देह, 'अन्नरसमयः—' अन्नरसमय आहे; खाण्या अन्नाच्या रसमय—सारमय—आहे. आडेबापानीं घालिल्या अन्नाचा रसादिकमानें शोणित व शुष्कप

परिणाम होऊन त्यांपासून तो देह होतो. म्हणून त्याला अन्नरसमय-अन्नाच्या सारभूत रसाचा विकार-अर्धे म्हटले आहे. (शास्त्राचंद्रदर्शनन्यायाने ब्रह्मतत्त्वाचा बोध कराव-
यासाठी या अन्नमय कोशाचा उपन्यास केला आहे. आतां मुमुक्षूने त्या कोशाची पक्ष्याच्या आकाराने उपासना करावी, म्हणून श्रुति त्याचे पांच अवयव सांगिते.)
' तस्य-' त्या पक्ष्याकार पुरुषाचे-अन्नमयकोशाचे-' इदं एव-' हे मानेवरील प्रत्यक्ष
दिसणारे मस्तक, हेंच शिर आहे. (म्हणजे येथे खऱ्या शिरालाच शिर समजावें, असें
म्हटलेले असल्यामुळे येथें कोणत्याही प्रकारचा उपचार नाही.) अयं दक्षिणः पक्षः-'
हा उजवा हातच त्याचा उजवेकडील पंख आहे. 'अयं उत्तरः पक्षः-' हा डावा हात,
हाच डावेकडील पंख आहे. ' अयं-' गळ्यापासून कंठपर्यंतचा प्रदेश हाच 'आत्मा-'
अवयवांचा आत्मा, मध्यदेश, जीवाचे राहण्याचे स्थान. ' इदं पुच्छं प्रतिष्ठा-' कंठ-
रेच्या खालचा पादद्वयात्मक भाग हेंच पक्ष्याकार शरीराचे पुच्छ व प्रतिष्ठा-शरीराधार-
आहे. (मनुष्याच्या शरीरांत कंठरेच्या वरील भागाचा खालील भाग आधार आहे,
अर्धे प्रत्यक्ष दिसते. पुच्छयुक्त पक्षाच्या शरीरांत माशा, डांस इत्यादिकाचे निवारण
करून पुच्छ त्याचा आधार होतें, अर्धे दिसते व पक्षादिकांच्या शरीरांतील पुच्छ
प्रत्यक्ष शरीराधार जरी नसले तरी उडतांना वगैरे ते त्याच्या गतीला मुकाणूप्रमाणें साध्य
करीत असल्यामुळे त्याचा आधार आहे, असें समजावें. पुच्छ आधार आहे, हें कथन
उपासनेकरितां आहे.)

याप्रमाणें अन्नमय कोशाचा-उपासना करण्यास योग्य असलेला आकार सांगितला.
ब्राह्मणवाक्याने सांगितलेल्या या कोशाचे व उपासनेचे त्याच अर्थां असलेल्या दुसऱ्या
मंत्राच्या आधारानें दाख्य करण्यासाठीं श्रुति एका मंत्राचा उल्लेख करिते—

तं ध्येयं श्लोको भवति ॥

(इति द्वितीये ब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रथमोऽनुवाकः)

अर्थ—' तद् अपि-' त्या उक्त अर्थाविषयी-अन्नमय कोशाविषयी ' ध्येयः
श्लोकः भवति-' हा श्लोक आहे. श्लोक म्ह० पादबद्ध मंत्र (पक्षाच्या सुश्रोत्र
अर्थाविषयी जशी ' सत्यं ज्ञानं० ' इत्यादि कृत्वा होतो तशीच या अन्नमयकोशाविषयीही
हा असा मंत्र आहे, असें मुचविण्यासाठीं येथें ' अपि ' अघा शब्द जोडला आहे.
एका प्रमाणानें झालेले ज्ञान दुसऱ्या प्रमाणानें बाधित न होणें याला ' संवाद '
म्हणतात व बाधित होणें, याला ' विषवाद ' म्हणतात. येथील ब्राह्मणोक्त अर्थाच्या
संवादाकरितां मंत्राचे उदाहरण दिले आहे. वेदमाध्यकार सायणाचार्यांच्या मती या
ब्रह्मवैवर्तधे दोनच अनुवाक आहेत. एक वरील श्रुतिरूप व दुसरा ' ब्रह्मविदाप्नोति परं '
येथून ' इत्युपनिषद् ' येथवर. म्हणजे हा सर्व प्रवादक हाच दुसरा अनुवाक. पण
वेदिक धोत्रिय, शंकराचार्य व शंकरानन्दादि यांच्या मते येथें पहिला अनुवाक
संपूर्ण पुढेही ठिकाठिकाणीं दुसरे अनुवाक संपलेले आहेत. ते या अध्यायाचे मऊ
अनुवाक मानतात. आम्ही त्यांच्याच अनुरोधाने येथें अनुवाक संपविते आहेंत.) १.

अन्नाद्दे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी श्रिताः ॥
 अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपियन्त्यन्ततः ॥
 अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते ॥
 सर्वं धै तेऽन्नमाप्नुवन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपासते ॥
 अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते ॥
 अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते ॥
 अद्यतेऽस्ति च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यत इति ॥

अर्थ—‘याः काः च पृथिवी श्रिताः प्रजाः (ताः सर्वाः)’- ज्या काही पृथ्वीचा आश्रय करून असलेल्या प्रजा दिसत आहेत त्या सर्व ‘अन्नात् धै-’ त्या प्रसिद्ध अन्नापासून ‘प्रजायन्ते-’ उत्पन्न होतात. (वेधे प्रजा म्ह० जरायुजादि चतुर्विध देह, असे समजावे. कारण ब्रह्मरूप जीव नित्य व अन्न असल्यामुळे उत्पन्न होत नाही. शिवाय उत्पत्ति-प्रादुर्भाव व नाश-तिरोभाव विकारी-देहाचाच संभवतो.) ‘अथो अन्नेन एव जीवन्ति-’ त्याचप्रमाणे त्या प्रजा अन्नाच्या योगानेच प्राणधारण करितात. (ही गोष्ट लोकांत प्रसिद्ध आहे.) ‘अथ अन्ततः एतत् अपियन्ति-’ जीवनानंतर आयुष्याच्या शेवटी त्या प्रजा या अन्नात प्रवेश करितात, अन्नात लीन होतात. (अर्थात जळून राख होणे, मर्तीत मिळून जाणे, हिस पशूच्या उदरात जाऊन त्याच्या विष्टारूपाने पृथ्वीत मिळणे किंवा जलचर प्राण्यांचे मत्स्य होऊन जलमय होणे हाच देहरूप प्रजेची अन्त्यगति आहे यास्तव-आमि, भूमि, मत्स्य, कौट इत्यादिरूप अन्न येथे त्यावे.) ‘हि अन्न भूतानां ज्येष्ठम्-’ कारण अन्न जरायुजादि भूतांचे ज्येष्ठ-कारण आहे. (कारण कार्याच्या पूर्वी असावे लागते, यास्तव ते त्याहून कालतः मोठे असते. अन्न सर्व देहांचे वर दाखविल्याप्रमाणे कारण आहे. म्हणून ते त्या सर्वांहून ज्येष्ठ-कारण आहे.) ‘तस्मात् सर्वोपधं उच्यते-’ त्यामुळेच ते अन्न सर्व प्रजेचे औपध शुधारूपी रोगाचे निवारण धरणा-अधे म्हटले जाते. (शुद्रोगाचे निवारण झाले असता ते जीवनरूप स्थितांचे निमित्त होते, यास्तव ते स्थितीचे निमित्त आहे, ही गोष्ट सिद्ध होण्यासाठी त्याने शुधेचे निवारक असणे योग्यच आहे. याप्रमाणे अन्न हे देहाच्या उत्पत्ति-स्थिति-लयाचे कारण आहे, असे प्रतिपादन करून अन्नमय कोशाचे सविस्तर वर्णन केले. आता ‘सर्वं दे०’ इत्यादि पुढील मन्त्रमागाने कलासह त्याच्या उपासनेचे विधान करितात-‘ये अन्नं ब्रह्म उपासन्ते ते सर्वे अन्नं प्राप्नुवन्ति-’ जे उपासक अन्न मत्स्य आहे, अशी उपासना करितात (अन्न या प्रतीकाच्या ठिकाणी ब्रह्मदृष्टि करितात-ब्रह्मदृष्टीने संस्कृत केलेले अन्नच देहावर परिणाम पावून शिरःप्रभृति-पुच्छपर्यन्त अवयवांनी युक्त झाले आहे, असे ध्यान करितात) ते सर्व (मत्स्य, भोज्य, लेह्य व चोय अशा चार प्रकारच्या) अन्नास प्राप्त होतात. (पूर्वी अन्न सर्व भूतांचे कारण आहे, असे सांगण्यासाठी ‘अन्न...ज्येष्ठ’ इत्यादि म्हटले होते. आता ब्रह्माच्या तादात्म्याने उपासनेच्या उपायार्थ म्हणजे अन्नाची वस्तुतादात्म्याने उपासना करणे युक्त आहे, असे सुवचिण्यासाठी,

अन्नाच्चं ब्रह्माणीं साधर्म्यं दास्यविषयासाठीं वेद पुनरपि त्याचाच पाठ करतो- अन्न भूतचिं कारण आहे (भूताहून अतिशय मोठे आहे) म्हणून त्याला सर्व संसारध्व्याचीं औषध म्हणतात. (ते संसारपीडेचें निवर्तक आहे. ज्याप्रमाणें दग्ध सर्व भूताहून प्येष्ट आहे, असें ज्ञान झालें असतां ते भवरोगाचें औषध-निवर्तक-होतें त्याप्रमाणें अन्नही प्राणिदेहरूप भूतचिं ज्येष्ठ असल्यामुळे त्यालाही सर्वौषध म्हणतात. शब्दसः अर्थ वर सांगितल्याप्रमाणेंच जाणावा. तथैव, ज्याप्रमाणें दग्ध जगाच्या उत्पत्त्यादिकांचें कारण आहे त्याप्रमाणेंच) ' अन्नात् भूतानि जायन्ते-' अन्नापासून अंडादि भूतें उत्पन्न होतात. ' जातानि अस्तेन वर्धन्ते-' उत्पन्न झालेलीं तीं अन्नानेंच वाढतात. (यास्तप ते उपास्य अन्न प्रशस्त आहे. अन्नाच्या व्युत्पत्तीकडे जरी दृष्टि दिली तरी ते उपास्य आहे असें ज्ञान होतें, असें आतां श्रुति सांगते-) ' अघते, भूतानि अस्ति च-' सर्व प्राण्यांकडून जीवनाकरितां जें महत्त्व केंद्र जातें (ते अन्न) अथवा जें सर्व भूतानां खातें, सर्व प्राणिदेहांचा आपल्या स्वरूपांत उपसंहार करतें (ते अन्न). ' तस्मात् तत् अन्नं उच्यते-' म्हणून ते अन्न म्हटलें जातें. ' इति ' हा शब्द शेवटीं मंत्राची समाप्ति सुचविण्यासाठीं घोजला आहे. (शंकरानन्द म्हणतात-प्रथम कोशाचें व्याख्यान संपलें, हें सुचविण्यासाठीं येथें इति-शब्द घातला आहे. या मंत्राचे पाद चवदा आहेत. इतक्या पादांचा लौकिक छंद जरी आढळत नसला तरी तो एक वैदिक अतिछंद आहे, असें समजावें.)

अघो; याप्रमाणें मनुष्यांच्या स्वाभाविक विषयोन्मुखतेची निवृत्ति करण्यासाठीं अन्न-मयकोशाचा उपदेश करून त्याच प्रसंगानें त्याची उपासना व कळ सांगितलें. आतां त्या उपासनेनें विषयापासून निवृत्त झालेल्या पुरुषाचा अन्नमय कोशाच्याही आंत नेण्या-करितां, त्याचें लक्ष स्थूल देहातील सूक्ष्म शक्तीकडे लावण्याकरितां वेद प्राणमय कोशाचा उपदेश करितोः—

तस्माद्वा पतस्मादन्नरसमयात् । अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैव पूर्णः॥

अर्थ—' तस्मात् ये पतस्मात्-' त्या पूर्वोक्त व या प्रसिद्ध असलेल्या प्रत्यक्ष ' अन्नरसमयात्-' अन्नरसमय स्थूल देहाहून ' अन्यः अन्तरः-' व्यक्तिरिक्त व त्यांत राहणारा कोणी ' प्राणमयः आत्मा अस्ति-' प्राणमय आत्मा आहे. प्राणमय म्ह० प्राणांचा विकार व आत्मा म्हणजे आत्मशब्दवाच्य. ' तेन एव पूर्णः-' त्या प्राणमयानें हा अन्नमय पूर्ण आहे. (प्राणमय स्थूलदेहांत नखशिखान्त व्यापून राहतो. पांच शक्तीद्वये, पांच कर्मेन्द्रिये, पांच प्राण, मन व बुद्धि अशा सतरा तत्त्वांच्या योगानें बनलेल्या शिगशीरींत ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति अशा दोन शक्ती असतात. प्राण हा पदार्थ त्यांतील क्रियाशक्तीचा परिणाम आहे. त्याचा विकार म्ह० त्याच्या पांच बुक्तींचा समूह हाच प्राणमय कोश आहे. पण अनेक जन्मांतील परिवर्णामुळे देहात्मवासना प्रवृत्त झालेली असते. त्यामुळे केवळ प्राणमय-आत्म्याच्या उपदेशानेंच पुरुष देहाच्या ठिकाणची आत्मबुद्धि सोडण्यास समर्थ होत नाही. यास्तव त्याच्यासाठीं दुसऱ्या उपासनेचें विधान करण्याच्या उद्देशानें वेद उपास्याचें स्वरूप सांगतो—)

स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् ॥

अन्वयं पुरुषविध । तस्य प्राण एव शिरः ।

व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः ॥

आकाश आत्मा । पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा ॥

अर्थ 'सः वा एषः पुरुषविधः एव-' देहाच्या आतील म्हणून सांगितलेला तो हा प्रसिद्ध प्राणमय पुरुषाकारच आहे (म्ह० मुर्शति ओतलेला तांब्याचा पातळ रस जसा मुर्शति खोदलेल्या आकाराचाच होतो, अन्याकार होत नाही त्याप्रमाणे देहातील प्राणमय देहाकारच आहे. पण असे म्हटल्यामुळे ते दोन्ही स्वतंत्र आहेत, असे कोणाला वाटेले म्हणून सांगतात-) 'तस्य पुरुषविधतां अनु अयं पुरुषविधः-' त्या पूर्व स्थूलदेहाच्या पुरुषाकारतेच्या मागून-त्याच्या अनुसार हा प्राणमय पुरुषाकार झालेला आहे. (म्हणजे हा प्राणमय स्वतंत्र नाही. तर पुरुषासारखा आहे. प्राणमय कोणाला स्वतःचे स्वामाविक शिरःप्रभृति अवयव जरी नसते तरी त्याच्या ठिकाणी त्याची कल्पना करून पुरुषाकार प्राणमयाचीच उपासना करावी. तरी कल्पना करिता येणे शक्य नाही, म्हणून म्हणाल तर तेही चुक नव्हे. कारण पूर्वोक्त देहामध्ये ओतप्रोत म्हणून राहिलेल्या त्याला बरील ताम्रघाच्या दृष्टान्ताने तदाकारता येऊ शकते.) 'तस्य प्राणः एव शिरः-' त्या प्राणमय कोशाचे हृदयापासून वर-मुख व नासिका यांतून-संचार करणारी प्राणवृत्ति हेच शिर-मस्तक-आहे, असे नितन करावे. 'व्यानः दक्षिणः पक्षः-' सर्व नाड्यातून संचार करणारी व्यान या नावाची वायुवृत्ति हाच त्या प्राणमय पक्षाचा उजवीकडील पक्ष आहे 'अपान उत्तरः पक्षः-' हृदयाच्या खाली संचार करणारी अपाननावाची वायुवृत्ति हाच त्याचा डावीकडील पक्ष आहे. (त्या दोन वृत्ती हेच प्राणमय पक्षाचे दोन्हीकडील दोन पक्ष आहेत, असे नितन करावे.) 'आकाशः आत्मा-' उदरस्थ अवकाश हाच प्राणमय पक्षाचा आत्मा-मध्यमदेश-आहे. (उदरस्थ अवकाशावरून त्यातील समान वायु लक्षित होतो. यास्तव समान हाच त्याचा आत्मा आहे, असे समजावे.) 'पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा-' पृथ्वी (म्ह० पृथ्वीशब्दावरून उपलक्षित होणारा ऊर्ध्वगामी उदान) हेच त्या प्राणमय पक्षाचे पुच्छ व त्यामुळेच आधार आहे (आकाश व पृथ्वी या शब्दांवरून लक्षणेने समान व उदान, या वायूचे म्हण न केल्यास आरमिलेल्या प्राणमयकोशाच्या प्रतिपादनास बाध येईल यास्तव स्पष्टपणेने असाच अर्थ करावा. त्याप्रमाणे पृथ्वी प्राण्याच्या स्थितीचे निमित्त होते त्याप्रमाणे उदान वायु प्राणादिकांची देहांत स्थिति होण्यास कारण होतो. कारण तो आपल्या वृत्तीचा संक्षोभ करून जेवर देहांत असतो तोवरच प्राण, अपान इत्यादि सर्व वायुवृत्ती देहांत राहू शकतात. म्हणूनच तो प्राणमयाची प्रतिष्ठा-आधार-आहे. आता अन्नमयाप्रमाणे या प्राणमयाविषयीही श्लोकाचे प्रमाण देताना—)

तदप्येष श्लोको भवति ।

इति ब्रह्मसंह्येय्याये द्वितीयोऽनुवाकः)

अर्थ—त्याविषयीही हा श्लोक-मय-आहे. २

प्राणं देवा अनुप्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये ।
प्राणो हि भूतानां आयुः । तस्मात्सर्वायुपमुच्यते ॥
सर्वमेव त आयुर्यन्ति । ये प्राणं ब्रह्मोपासते ॥
प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुपमुच्यत इति ॥

अर्थ—‘ ये देवाः मनुष्याः च पशवः ते प्राणं अनु प्राणन्ति—’ जे सात्त्विक वागादिक व अग्न्यादिक देव, राजस ब्राह्मण-क्षत्रियादि मानव व तामस पशू ते सर्व आपापस्मा देहातील प्राणवायूच्या मागून म्ह० तो वेष्टा करू लागला असता त्याच्या बळावर वेष्टा करतात. (प्राणच देहाकडून द्यालबाल कशिवितो.) ‘ हि प्राणः भूतानां आयुः—’ कारण मुख्य प्राणच सर्व प्राणिशरीरांच्या जीवनाचें कारण आहे. (यावरून देहच आत्मा न इत्रियेच आत्मा, जसे म्हणणाऱ्या वाद्यांचे निराकरण झाले.) ‘ तस्मात् सर्वायुप उच्यते—’ प्राण सर्व भूतांचे आयुष्य असल्यामुळे त्याला सर्वायुप म्हणतात. ‘ ये प्राणं ब्रह्म उपासते ते सर्व एव आयुः यान्ति—’ (प्राणमय कोशाच्या केवळ होताने ज्याची ‘ अन्नमय कोशच आत्मा आहे,’ ही वासना निवृत्त होत नसेल छान्नी त्या वासनानिवृत्तीकरिता प्राणोपाधिक ब्रह्माची उपासना करावी. कारण) जे ती उपासना करितात ते सर्वच आयुष्यास प्राप्त होतात. (स० प्राणोपाधिक ब्रह्मोपासनेमुळेच या जन्मी अपमृत्यूचा परिहार होऊन सर्व आयुष्यास प्राप्त होतात. पूर्णायु होतात, असा याचा भावार्थ. वरच्या प्रमाणेच येथे प्राणोपासना व तिचे फळ सांगितले आहे. पुरुषाचे आयुष्य शंभर वर्षे असते. आध्यात्मिक-शारीरस्थ-प्राणोपाधिक ब्रह्माचे उपासन केल्यास याच जन्मी पूर्ण आयुष्य हे फळ मिळते; आणि आधिदैविक हिरण्यगर्भास्य प्राणाचे उपासक केल्यास उपासक जन्मान्तरीं हिरण्यगर्भरूपास प्राप्त होऊन महाप्रलयापर्यंत सर्व आयुष्याचा अनुभव घेतात. कोशाच्या प्रशंसेकरिता पूर्वी उच्चारलेल्या ‘ प्राणो हि भूतानां—’ इत्यादि वाक्याचा उपासनेच्या प्रशंसेकरिता पुनरवि उच्चार केला आहे. याचा शब्दार्थ वर सांगितल्याप्रमाणेच आहे. इतिशब्दाचा भावार्थही वर सांगितल्याप्रमाणेच समजावा.)

आता प्राणमयकोशाच्या उपदेशाने तात्पर्य सांगतात—

तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य ॥

अर्थ—‘ यः—’ जो प्राणमय आत्मा सांगितला तो ‘ एवः एव—’ हाच ‘ तस्य पूर्वस्य—’ त्या पूर्वोक्त अन्नमयाचा ‘ शरीरः आत्मा—’ शरीरस्थ आत्मा आहे. उपासनेच्या योगाने प्राणमयच आत्मा आहे, असा दृढनिश्चय झाला म्हणजे अन्नमय आत्मा आहे, हा भ्रम निवृत्त होतो. आणि अन्नमय शरीर असून प्राणमय हा त्याचा शरीरी आहे, असा निश्चय होतो. याप्रमाणे अन्नमयापासून निवृत्त झालेल्या अधिकारी उपासकाला प्राणमयाच्याही आंत प्रवेश करविण्याकरिता वेद मनोमयकोशाचा उप-
देश करतो—

तस्माद्वा पतस्मात्प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैव पूर्णः ॥

अर्थ—‘ त्या या प्रसिद्ध प्राणमयाहून पृथक् व त्यांत असणारा मनोमय आत्मा आहे. त्याच्या योगाने हा पूर्ण आहे. (ब्रह्माच्या आश्रयाने राहिलेली व जगदुपादानभूत अशी

माया त्रिगुणात्मक आहे. तिच्यातील तमोगुणाचा भाग अन्नमयकोशाचें कारण असल्यामुळे त्यांत जाडपच पुरुळळ आढळते. त्यांत क्रियाशक्ती अथवा ज्ञानशक्ती मुळीच उपलब्ध होत नाही. मायेतील रजोगुणाचा भाग प्राणमयाचें कारण आहे. त्यामुळे प्राणमयकोशामध्ये क्रियाशक्ती उपलब्ध होते. मायेतील सत्त्वगुणाचा भाग मनोमयादि तीन कोशाचें कारण आहे. त्यामुळेच त्यांत ज्ञानशक्ती उपलब्ध होते. तमोगुणामिश्रित सत्त्वगुण हे मनोमयाचें कारण आहे. त्यामुळे मनोमयामध्ये राग-द्वेषादिक तामस धर्म उपलब्ध होतात. रजोमिश्रित सत्त्वगुण विज्ञानमय कोशाचें कारण आहे. त्यामुळे त्यांत यज्ञादि वैदिक क्रिया व कृष्यादि लौकिक क्रिया यांचें कर्तृत्व आढळते. शुद्ध सत्त्वगुण हे आनन्दमयाचें कारण आहे. त्यामुळे त्या आनन्दमयांत प्रिय, मोद व प्रमोद या नांवांचे विशेष प्रकारचें सुख आढळते. ज्ञानशक्ती स्वरूपतः जरी एकरूप असली तरी तिचे करणशक्ती, कर्तृशक्ती व भोगशक्ती असे अवान्तर भेद झाले आहेत. त्यांतील करणशक्तीपासून मन झाले आहे. त्याचा विकार असा-जो काम, संकल्प, संशय, भ्रम, अभ्रम, वृत्ति (सतोप), अवृत्ति, लज्जा, भीति इत्यादि वृत्तींचा समूह तोच मनोमयकोश आहे. त्या आतील मनोमयकोशाचें बाहेरील प्राणमयकोश पूर्ण आहे. क्रियाशक्ती-प्रमाणेच ज्ञानशक्तीचीही शरीरांत नखशिखान्तव्याप्ति दिसते. अन्तःकरणरूप मनावरून बाहेरील ओत्रादिक व बागादिक दहाही इंद्रियें उपलक्षित होतात. वास्तव सर्व ज्ञानेंद्रियें व कर्मेन्द्रियें यांचा मनोमय कोशात अन्तर्भाव होतो. मनोमयकोशात मन व कर्मेन्द्रियें यांचाच मात्र अन्तर्भाव होतो, असें किंचेक म्हणतात.)

अथो, आतां या सर्वेन्द्रियसमष्टिरूप मनोमय कोशाचे ठिकाणीच आत्मत्वाचा आरोप करून आत्म्या उपासनेचें विधान करावयासाठीं श्रुति उपास्य कोशाचें स्वरूप दाखविते-

स या एव पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् ॥

अन्वयं पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः ॥

सामोत्तरः पक्षः । आवेश आत्मा ॥

अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येषः श्लोको भवति ॥

(इति ब्रह्मवल्ग्व्याये तृतीयोऽनुवाकः)

अर्थ-तो हा मनोमय कोश पुरुषाकारच आहे. प्राणमय कोशाच्या पुरुषाकारातून अनुसरून हा पुरुषाकार झाला आहे. यजुर्मंत्र किंवा यजुर्वेदविषयक वृत्ति हेच त्या पुरुषाकार मनोमयाचें शिर आहे. ' ऋग्-' मंत्राविषयीची वृत्ति हा उजवा पक्ष, सामाविषयक वृत्ति हा डावा पक्ष, ' आदेश ' म्ह० विधान करणाऱ्या शास्त्रज्ञाकड्याविषयीची वृत्ति हाच आत्मा-अप्यमात्र आणि अथर्व व रँगिरस या नांवाच्या ऋषींनी पाहिलेल्या अपर वेदगत मंत्राविषयीची वृत्ति हेच पुच्छ, प्रतिष्ठा-आधार-आहे. पूर्वोपमाणेच या मनोमयाविषयी हा मंत्र आहे. १.

यतो याचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ॥

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न दिमेति कदाचनेति ॥

अर्थ—‘यतः’—‘या रभूत-सूक्ष्म जगाच्या कारणभूत ब्रह्मानन्दापासून ‘धाचः’—‘धाचक-शब्द किंवा वर सांगितलेल्या यजुष, ऋक्, साम, आदेश व अथर्वगिरिच, एतद्रूप व दुसऱ्याही वाणी ‘मनसा सह’—‘मनासहवर्तमान ‘अप्राप्य’—‘प्राप्त न होतां (ब्रह्मानंदाला प्राप्त न होतां) ‘नियतन्ते’—‘निश्च होतात त्या ‘ब्रह्मणः आनन्दं विद्वान्’—‘ब्रह्मानंदाला साक्षात् जाणणारा (सायणाचार्य म्हणतात—त्या मनोमय-उपाधिविशिष्ट ब्रह्मानदाची उपासना करणाऱा) ‘कदाचन’—‘कधीही ‘न विभेति’—‘भीत नाही. ‘इति’—‘येथील इतिशब्दही पूर्वीप्रमाणेच मन्त्रसमाप्ति किंवा मनोमय कोश-समाप्ति सुचवितो, असें जाणावे. (श्रीशंकरानंद म्हणतात—आम्ही ब्रह्म सांगतो, असें म्हणून प्रवृत्त झालेल्या चामूची ब्रह्माचे ठिकाणी संशय, गुण, क्रिया, जाति व रुचि यांतील एकही शब्दप्रवृत्तीचे निमित्त नसल्यामुळे झाला विषय न करितां कामचा विषय होणारे जे जे काही आहे ते ब्रह्म नव्हे, एवढेच बोलून राजगृहातून भग्नमनोरथ होऊन परतणाऱ्या वारंगनेप्रमाणे परत फिरतात. संकल्पित इष्ट-वस्तूची प्राप्ति झाली असता व ती होत नाही, असा निश्चय झाला असता; अशी दोन प्रकारे निवृत्ति संभवते. येथील वाणीची निवृत्ति दुसऱ्या प्रकारची आहे. पण वाणीचा विषय न होणारा—गार्ह, चाफा इत्यादि-पुष्पांचा सुगंध मनाचा विषय होतो. त्याप्रमाणे ब्रह्म वाणीचा विषय जरी न झाले तरी मनोविषय होईल, असें कोणाला वाटू नये म्हणून ‘मनसा सह’ असें म्हटलें आहे. सायणाचार्य म्हणतात—ब्रह्मानन्दाची उपासना करणाऱ्या उपाधकाचे ठिकाणी राग-द्वेषादिक संभवत नाहीत. कारण त्यांना नित्य उपासकाचे ठिकाणी अवकाशच मिळत नाही. त्यामुळे त्याला ऐहिक भीति नसते व उपासकाला क्रममुक्ति मिळत असल्यामुळे पारलौकिक भीतिही नसते. म्हणून मंत्रांत ‘कदाचन’ असें म्हटलें आहे. आतां मन हा प्राणाचाच एक भाग आहे, असें कित्येक समजतात. त्या सम-जुतीचा निषेध करण्यासाठीं अथवा मनोमय कोशाच्या उपदेशाने तात्पर्य सांगण्यासाठीं पुढील श्रुतिभाग आहे.)

तस्यैव पदं शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य ॥

अर्थ—‘या प्राणमयाचा हा मनोमयच शरीर आत्मा आहे. हा प्राणमय शरीर व मनोमय त्याचा स्वामी-शरीरी. (या कथनाने प्राण आत्मा आहे, या समजुतीचे निवारण केले. अथवा या उपासनेच्या योगाने मनोमय कोशाचे आत्मा आहे, असा निश्चय होतो. त्यानंतर उपासकाला त्याच्याही आंतोळ विज्ञानाची उपासना करावयास जावण्यासाठी वेद विज्ञानमय कोशाचा उपदेश करतो—)

तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनैव पूर्णः ॥

अर्थ—‘मी इच्छितो, मी संकल्प करितो, इत्यादि अनुमवावरून ज्याचे ज्ञान होतें त्या या मनोमयाहून निराळा व त्याच्या आंत, विज्ञानमय आत्मा आहे. त्या विज्ञानमया-कडून हा मनोमय नवविज्ञानांत व्यापलेला आहे. (सर्वगुणांचे कार्य अशा ज्ञानशक्तीतील तमोगुणमिश्रित भाग जसा राग-द्वेषादि तामस घर्मेयुक्त मन होतो त्याप्रमाणेच रजोभिन्न भाग राजस कर्तृत्व-घर्मेयुक्त विज्ञान होतो. विज्ञानमय म्हणजे, विज्ञानविकार. ज्ञानेर्विषे व बुद्धिवृत्ति यांच्या समूहाला ‘विज्ञानमय कोश’ म्हणतात

नैमायिकादिकोनीं मानलेला कर्ता, सोळा, जीवात्मा हाच होय. साक्ष्य-अन्तःकरणाच्या अहंकारास्य चिच्छक्तिपुढे मायालाच 'विज्ञानमय' म्हणतात. आता विज्ञानमयच आत्मा आहे, अशी बुद्धि दृढ होण्यासाठी त्याच्या उपासनेचें विधान करणारा वेद उपास्य कोशाचे स्वरूप सांगतो—)

स या एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् ॥

अन्वयं पुरुषविधः । तस्य ध्वजेव शिरः ॥

ऋतं दक्षिणः पक्ष । सन्यमुत्तरः पक्ष । योग आत्मा ॥

महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥

(इति ब्रह्मवल्ग्व्याये चतुर्थोऽनुवाकः)

अर्थ—तो हा धातू व सोळा यांत कर्ता म्हणून प्रसिद्ध असलेला विज्ञानमय पुरुषाकारच आहे, पूर्वोक्त मनोमयाच्या पुढपाकाराच्या अनुसार हाही पुरुषाकार झाला आहे. ध्वजा हेच त्याचें शिर आहे; पूर्वोक्त ऋत हाच उजवा पक्ष आहे. सन्यस्य हाच पक्ष आहे योरा ए० शास्त्रार्थाविषयीं सदेहरहित वृत्ति अर्थवा धर्मज्ञातादिरूप समाधि हाच आत्मा आहे; आणि 'महः' ए० अभ्याकृताचे दिग्गम-गर्भेश्वरक प्रथम कार्य-महत्त्व, हेच पुच्छ-प्रतिष्ठा आहे. या जथौ हा अष्टा श्लोक आहे ४.

विज्ञानं यशं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च ।

विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ॥

विज्ञानं ब्रह्म चेद्धेद । तस्माच्चैव प्रमाद्यति ॥

शरीरे पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समश्नुत इति ॥

अर्थ—कर्तृत्वशक्ति विज्ञान ज्योतिशोमादि यज्ञार्थे अनुष्ठान करतें. तसेच अग्निहोत्रादि श्रौत, संध्यावन्दनादि स्मार्त व कृष्यादि लौकिक कर्मे ते करतें. इत्यादि सर्वे देव ज्येष्ठ ब्रह्मरूपाने विज्ञानाचा उपासना करितात. त्यांच्याप्रमाणें जो पुरुष विज्ञानोपाधिक ब्रह्मार्चा उपासना करतो, आणि त्या उपासनेपासून जो जन्ममर च्युत होत नाही (मी ब्रह्म आहे, अशा प्रकारच्या प्रत्ययाचा प्रवाह सोडून मी मनुष्य, कर्ता भोक्ता, सुखी, दुःखी आहे, असा प्राकृत जनाप्रमाणें व्यवहार करणं हाच प्रमाद आहे. असला प्रमाद न करता जो वाक्ज्जीव उपासना करतो तो) या शरीरांतच सर्व पापें सोडून (म्हणजे सायणाचार्य म्हणतात-शरीरांत असतांनाच-जिवतपर्णाच-उत्तर जन्मरूप दुःखास कारण होणाऱ्या सर्व पापांचा परित्याग करून) ब्रह्मलोकांत केवळ संकल्पानेच संपादन केलेल्या सर्व भोगास भोगून तत्त्वज्ञान झाले असता मुक्त होतो. ' इति-' शब्दाचा अर्थ मागच्या प्रमाणेच समजावा.

विज्ञानमयाविषयी निश्चय झाला असता त्याची उपासना करणाऱ्या उपासकाचा मनोमय हें त्याचें शरीर आहे, असें निश्चयपूर्वक कळतें, असें भुति दाखविते—

तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य ॥

अर्थ—‘तस्य पूर्वस्य यः एव एव शरीरः आत्मा—’ त्या पूर्व मनोमय कोशाचा जो हा ज्ञानमय कोश तोच शरीरयत आत्मा आहे, व (मनोमय त्याचे शरीर आहे. अर्थात् मन आत्मा नव्हे. आतां विज्ञानमयही आत्मा नव्हे, असे सांगण्यासाठी वेद आनंदमयाचा उपदेश करितो.—)

तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् ।

अन्योन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैव पूर्णः ॥

अर्थ—त्या या प्रसिद्ध विज्ञानमयाहून निराळी व त्याच्या आत असणारा आनन्दमय आत्मा आहे. त्याच्या योगाने हा विज्ञानमय परिपूर्ण आहे. (आनंद हे परमज्ञाने स्वरूप आहे. पुढे सांगितलेले प्रिय, मोद व प्रमोद, हे त्याचे विकार आहेत. वस्तुतः आनंद निर्विकार आहे. पण घटादि उपाधामुळे जसे आकाशाचे, त्याप्रमाणे सात्त्विक अन्तःकरणवृत्तीमुळे त्याचे कल्पित भेद संभवतात. विषय आवडणे, ते प्राप्त होणे व त्याचा उपभोग घेणे, या वेळीं निरनिराळ्या वृत्ती होत असल्यामुळे त्याच्या योगाने आनंदाचेही प्रिय, मोद व प्रमोद असे भेद प्रतीत होतात. प्राणमय कोशाने ज्याला व्यापले आहे अशा सर्व देहांत चलन हे प्राणाचे कार्य जसे अनुभवास येते, मनोमयाने व्यापलेल्या सर्व प्राणविशिष्ट देहांत मनःकार्यभूत चेतनस्वरूप ज्ञानशक्ती अशी उपलब्ध होते, विज्ञानमयाने व्यापलेल्या आणि प्राण व मन यांनी युक्त असलेल्या सर्व देहांत ‘मी कर्ता’ अशा प्रकारचे कर्तृत्व जसे आढळते त्याप्रमाणे आनंदमयाने व्यापलेल्या विज्ञान-मनःप्राणविशिष्ट देहांतील हस्त-पादादि अवयवांतही सुख अनुभवास येते. अन्न-मयादि कोष्ठ प्राणमयादि उत्तरोत्तर कोशांनी व्याप्त-पूर्ण-आहेत, असे म्हणण्याचे कारण हा अनुभवच आहे. हस्तादिकांमध्ये सुखाप्रमाणे दुःखही अनुभवास येते, हे खरे; पण त्याचे कारण मनोमय कोश आहे. कारण दुःख हा मनोमय कोशाची वृत्ति आहे. म्हणूनच मनाचा निरोध केला असता दुःखाचा प्रत्यय येत नाही. मुख्य सुख, हो मनाची वृत्ति गम्यमानेच, मनाचा निरोध केला असता किंवा ते अज्ञानांत लीन झाले असताही सुख भासते. जाता दुःखाचा अभाव म्हणजेच आनंद किंवा सुख, असे कित्येक समजतात, पण ते बरोबर नाही. कारण अभाव नेहमी प्रतियोगिनिवृत्ति असतो. घटाचा अभाव घटनिरूपित असतो, त्यामुळे सुख हा जर अभावरूप पदार्थ असता तर त्याची प्रतीति दुःखस्मरणपूर्वक आली असती. म्हणजे प्रत्येक अभाव, ‘हा घटाचा अभाव, हा घटाचा अभाव’ इत्यादि प्रकारे घट, घट या प्रतियोगीच्या स्मरणसहवर्तमानच जगा अनुभवास येतो त्याप्रमाणे हे धुपेमुळे होणाऱ्या दुःखाच्या अभावरूप सुख, ते तुपेच्या योगाने होणाऱ्या दुःखाच्या अभावरूप सुख, असेच प्रत्येक सुख प्रतीत झाले असते. पण तसे होत नाही. तर प्रत्येक सुख सामान्यतः सुखरूपानेच प्रतीत होते. शिवाय वि-
त्ताच्या शांत दशांत होणारे सुख तर कोणत्याच दुःखाच्या अभावरूप नसते. शास्त्र
मुख्य सुख म्हणजे आनंद, हा माव पदार्थ आहे. अभाव नव्हे. जसे; आतां भुति
आनंदमयाचे उपाय रररूप घेणेत—)

स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् ॥

अन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमेव शिरः ॥

मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः

आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येव श्लोको भवति ।

(इति महावस्त्यध्याये पञ्चमोऽनुवाकः)

अर्थ—विज्ञानमयाच्या भांत असलेला जो आनन्दमय तो हा (मी सुखी, मोला इत्यादि. रूपाने अनुभवास येणारा) पुरुषाकारच आहे. विज्ञानमयाच्या शिरःपक्षादिरूप पुरुषाकारतेच्या अनुसार हा स्वतःही पुरुषाकारच होतो. त्याचे प्रिय, मोद व प्रमोद या सार्विक वृत्तींत प्रतिबिंबित झालेले आनन्दच क्रमानें शिर, उजवा पक्ष व डावा पक्ष आहेत. इष्ट वस्तूला सुखें पाहून जें मुख होतें त्याला प्रिय म्हणतात. त्याचा लाभ झाला असता जें मुख होतें तो मोद व त्याच्या योगानें कांहीं उपकार झाला असता जें मुख होतें तो प्रमोद होय. त्या सर्व वृत्तींच्या उपादानभूत अज्ञानांत प्रतिबिंबित झालेला (सुषुप्तीतील) आनन्द, हाच या पुरुषाकार पक्षाचा ' आत्मा ' मध्यदेश आहे. मुख्य विषयभूत आनन्द हेंच ब्रह्म पुच्छ व प्रतिष्ठा आहे. (प्रिय, मोद व प्रमोद या जरी मनाच्या वृत्ती आहेत तरी त्या आनंदाच्या प्रतिबिंबभूत आहेत. आनन्दमय कोशाची प्रतिष्ठा, असें ब्रह्म तत्त्वतः साक्षात् जाणणें, हेंच सर्व उपासनेचें फळ आहे. म्हणून धृतीनें येथे आनन्दमय कोशाचें निराळें फळ सांगितलें नाहीं. केवळ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा आहे, असें सांगूनच तो स्वल्प बसली आहे. म्हणजे सर्व अगदाधारभूत ब्रह्मत्त्वाच्या उपदेशांतच तिचें पर्यवसान झालें आहे. आतां वेद या आनन्दमय कोशातील प्रधान, असें जें ब्रह्म त्याचें पदिपादन करणाऱ्या प्रत्यक्ष मंत्राचाच सहेल करतो.) त्या महाचें प्रतिपादन करणारा हा पुढील श्लोक आहे. ५.

असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत् ॥

अस्ति ब्रह्मेति चेद्दे । सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥

अर्थ—व्यवहारांत नेत्रांनीं दिसणाऱ्या, पाणी आणणें, इत्यादि कार्यांच्या उपयोगी असलेल्या म्ह. व्यवहारयोग्य घटाला ' असत् ' असें म्हणतात व असा जो नसतो त्याला ' नाहीं ' असें म्हणतात. यास्तव व्यवहार वासनेनें युक्त असलेले पुरुष व्यवहाराचा विषय न होणाऱ्या ब्रह्माला ' असत् ' समजतात. पण विवेकी व्यवहाराच्या उपयोगी असलेल्या भूताना व भौतिक पदार्थांना-श्रुति, युक्ति व अनुभव, यावरून मायामयत्व आहे, असें ठरत असल्यामुळे-असत् समजतो आणि व्यवहारातीत मूल सत्य आहे, असा श्रुत्यादिकांवरून निश्चय होत असल्यामुळे ब्रह्मचें सत्य मानतो. यास्तव श्रुति म्हणते ' ब्रह्म असत् इति वेद चेत् सः असन् एव भवति-' मूल असत् आहे, असें जो जाणतो तो असत्-च होतो. (कारण अन्नमयादिकोशाचें अनात्मत्व वर दाखविलें आहे आणि तदतिरिक्त ब्रह्मचें सत्य तर हा असत्त्ववादी मानीत नाहीं) पण ' ब्रह्म अस्ति इति वेद चेत् ततः एनं अन्तं विदुः इति-' जो

पुरुष पंचकोशातीत ब्रह्म आहे, असें जाणतो त्याचे तें ब्रह्म स्वरूपच आहे. त्यामुळे शास्त्रपारंगत त्या विवेक्याला विद्यमान-सात्मक-समजतात. (किंवा आनंद ब्रह्म नाही असें जो समजतो तो असाधु होतो. कारण वर्णाश्रमादि व्यवस्थारूप सर्व सन्मार्ग ब्रह्मज्ञानाकरिताच असल्यामुळे ब्रह्मावाच अपलाप करणारा तो नास्तिक-सर्व सन्मार्ग-रूपक-होतो. पण ब्रह्म आहे, असें म्हणणाराला त्याच्या उलट साधु-सर्व सन्मार्गास्थापक-म्हणतात. आतां उपासकाची आनंदमयाचे ठिकाणी व जिज्ञासूची ब्रह्माचे ठिकाणी आत्मबुद्धि दृढ काण्यासाठीं श्रुति सांगते. —)

तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य ॥

अर्थ—‘ यः-’ जो आनन्दमय ‘ एवः एव-’ तोच ‘ तस्य पूर्वस्य शरीरः आत्मा-’ त्या पूर्वीच्या विज्ञानमयाचा शरीर आत्मा आहे. विज्ञान हें त्याचें शरीर आहे. (ज्याअर्थी ब्रह्म आहे, नाहीं इत्यादि विकल्प संभवतात, त्याअर्थी हे असे प्रथ येतात, सायणाचार्य म्हणतात-याप्रमाणें ब्रह्मोपदेशरूप श्रवणप्रकरण संपवून मननप्रकरणाच्या आरंभी शिष्यरूप श्रुति पुढील प्रश्न उपस्थित करते. —)

अथातोऽनुप्रश्नाः । उताविद्वान्मु लोकं प्रेत्य ।

कश्चन गच्छती ३ । आहे विद्वान्मु लोकं प्रेत्य ॥

कश्चित्समश्नुता ३ उ ॥

अर्थ—‘ अथ अतः-’ वर सांगितल्याप्रमाणें उपदेश केल्यानंतर उपदिष्ट अर्था-विषयी शिष्याच्या मनात उभाअर्था अनेक संदेह उद्भवले त्याअर्थी ‘ अनु प्रश्नाः-’ तो उपदिष्ट अर्थाच्या अनुसार असे प्रश्न करतो. ‘ कश्चन उत अविद्वान् प्रेत्य अमुं लोकं गच्छती ३-’ काय कोणीही अविद्वान् शरीरांतून निघून या परमात्म-लोकास प्राप्त होतो ! (की नाही ?) ‘ आहे कश्चित् विद्वान् प्रेत्य अमुं लोकं सम-श्नुते ३ उ-’ की कोणीही विद्वान् या देहांतून निघून त्या परमात्मलोकास पोचतो, (की तोही पोचत नाही ! कारण सर्व जगाचें कारण व जीवरूपाने देहात प्रविष्ट झालेले ब्रह्म विद्वान् व अविद्वान् या दोघानाही समान आहे. यास्तव विद्वानाला जर त्याची प्राप्ति होत असली तर ती अविद्वानालाही निःसंशय होईल, आणि अविद्वानालाही जर ती होत नवली तर विद्वानालाही होणें शक्य नाही. अशा अभिप्रायानें चार प्रश्नांची येथें कल्पना करावी. किंवा श्रुतीतील शब्दाच्या अनुसार एक अविद्वानाविषयी व दुसरा विद्वानाविषयी असे दोनच प्रश्न आहेत, असे समजावे. पण असे समजल्यास पुरील ‘ अनुप्रश्नाः-’ हें बहुवचन उपपन्न होत नाही यास्तव ‘ असन्नेव स भवति-’ इत्यादि वाक्यांत ब्रह्म आहे व नाही अशा दोन कोटींचा उपन्यास केलेला असल्यामुळे ‘ ब्रह्म आहे का ! ’ असा एक व ‘ की नाही ? ’ असा दुसरा प्रश्न रचवून त्यांसह एकंदर चार प्रश्न होतात. अशा अभिप्रायाने बहुवचनाची उपपत्ति लावावी. या प्रश्नांच्या अनुसार शुद्ध अंगोदर ब्रह्म आहे, असें उत्तर देण्या-साठीं सृष्टीचा उपन्यास करतो—)

सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत ॥

स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमश्नुत ॥

अर्थ—वर 'मद्ग पुच्छं प्रतिष्ठा' असे म्हणून ज्याचा निर्देश केला होता व जो अन्नमयापासून आनन्दमयापर्यंत पाच कोशांचा शरीर आत्मा; म्हणून म्हटले होते 'स -' तो हा आत्मा सृष्टीच्या पूर्वी एकच व अद्वितीय असूनही आपल्या मायाशक्तीच्या योगाने 'सकामयत'- कामना करता झाला (म्ह. आत्म्याच्या आश्रयाने असलेली ती मायाशक्ति कामनारूपाने विकार पावली. कारण अविक्रिय व विदेकरत अशा आनंदात्म्याच्या ठिकाणी मायेचाचून कामना संभवत नाही. आता, मायेच्या योगानेच कां होईना पण आनंदात्म्याच्या ठिकाणी कामना होते, असे समजल्यास तो जीवाप्रमाणेच नितनूत राहू शकणार नाही, म्हणून कोणी म्हणल तर ते यरीवर नाही. कारण लीला, स्वासोच्छ्वास इत्यादिकाममाणे त्याची ती कामना स्वाभाविक असते. शिवाय त्याच्या कामित अर्थाचा म्हणजे त्याने इच्छितेच्या वस्तूचा कोठेही विघात होत नाही. तर त्याच्या इच्छेप्रमाणे सर्व घटते. म्हणूनच खाला 'सत्यकाम, सत्यसंकल्प' इत्यादि म्हणतात. जीरापेक्षा त्याच्यामध्ये असा विशेष असल्यामुळेच त्याच्या नित्यतुष्टीमध्येंही काही बाध येत नाही. असो, आता त्याने कोणती कामना केली तें श्रुति सांगते -) 'यद्ग स्यां प्रजायेद्य-' अं पुनल्लब्धवै, पूर्वस्वरूपाद्गन आधिक्याने उत्पन्न व्हावें, अशी त्याने कामना केली 'मः तपः अतप्यत-' तो वर सांगतल्याप्रमाणे कामना करणारा परमात्मा तप करता झाला. येथे तप म्हणजे ज्ञान उत्पन्न करायच्या जगाच्या रचनेविषयी आलेखन करता झाला. कारण त्याला कृच्छ्रब्राह्मणादि उपवासरूप तपाचें काहीच प्रयोजन नव्हतें. असो, त्याने सृष्ट्य पदार्थांचे पर्यालोचन करून प्राण्यांच्या कर्मरूप निमित्ताच्या अनुसार 'इद सर्वं असृजत-' हे सर्व-देश काल, नाम व रूप यांच्या योगाने सर्व प्राण्याच्या अनुभवास येणारे-जगद निर्मिलें (या श्रुतिवाक्यात कामना करणे, जगाच्या रचनेविषयी विचार करणे, व जगाला निर्माण करणे, या हेतूवरून परमात्म्याचें अस्तित्व सिद्ध केले. आता पुढच्या वाक्यांत वेद 'मद्ग शरीरांत प्रवेश करतें, त्यामुळेही ते गृहांत प्रवेश करणाऱ्या पुद्गलप्रमाणे विद्यमान आहे, ' असे सांगतो—)

यदिद किं च । तत्सृष्टा । तदेवानुप्राविशत् ॥

तदनुप्रविश्य । सद्य त्यजामवत् ।

निरुक्त चानिरुक्त च । निलयनं चानिलयन च ॥

विज्ञानं चाविज्ञान च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् ॥

अर्थ—'यत् इद किं च-' द्विष्यगर्भापासून स्थावरापर्यंत हे जे काही शरीरजात आहे 'तत् सृष्टा-' तें सर्व उत्पन्न करून 'तदेव अनुप्राविशत्-' त्यांतच तो परमात्मा मागून प्रवेश करता झाला. (या सर्व उल्लेखाचे अधिक विवेचन तैत्तिरीय भाष्यार्थाने केले आहे.) 'तत् अनुप्रविश्य-' त्यात भोक्तेरूपाने प्रवेश करून त्यानंतर 'सत् च त्वत् च-' ते तेज, जल व अन्नरूप सत् आणि वायु-आकाशरूप त्वत् झाले. (उत्पन्न झालेच्या सर्व शरीरांत प्रवेश करून ते परमात्मरूप जसे भोक्तेरूपाने तसेच सत्-प्रत्यक्ष-गण्य व त्वत्-परोक्ष, भोक्तेरूपानेही परिणत झाले. पृथ्वी, अग्नि व तेज ही तीन भूतें

प्रत्यक्षगम्य असत्यामुळे त्यांना सत् आणि वायु व आकाश ही भूतें अप्रत्यक्ष अस-
त्यामुळे त्यांना सत् म्हटलें आहे. अर्थान् मग्नच भोक्ता व भोग्य झालें.) ' निरुक्तं
च अनिरुक्तं च-' तो परमात्माच निरुक्त व अनिरुक्त झाला. (निरुक्त म्ह० ज्याचा
शब्दानें उल्लेख करता येतो. जसें-हा पठ, ह्याने पोह मोठे आहे, ह्याचा मान आव-
ळती आहे, हा मातीचा आहे, त्यांत जळ ठेवतां येतें इत्यादि पण ज्याविषयी असा
शब्दव्यवहार करता येत नाही तें अनिरुक्त. जसें-दूध, लेंसाचा रस, संत्रें, दाक्ष इत्या-
दिकांतील माधुर्याचा भेद सांगतां येत नाही. त्याचप्रमाणें) ' निलयनं च अनि-
लयनं च-' फळ, पुष्प, गूळ इत्यादिक हा गुणांचा आधार व गंध, रस इत्यादि
आधेयं तो झाला. ' विज्ञानं च अविज्ञानं च-' गाय, घोडा इत्यादि चेतन व
काष्ठ-पाषाणादि अचेतन तोच झाला. ' सत्यं च अनृतं च सत्यं अभवत्-'
लोकस्वप्नद्वारांत वाधरहित वस्तु व बाधित होणारा वस्तु, तेंच सर्व बाधशून्य व भावरूप
ब्रह्म झालें. (त्यामुळेच तें ब्रह्म सत्-विद्यमान आहे. कारण अष्टांजर सवौमक असतें
तर हें सर्व मनुष्यगुणादिकांप्रमाणें असत् भासलें असतें, पण प्रतीत होणारा प्रत्येक
वस्तु ' सत्-आहे, ' अशा रूपानेंच भासते. यास्तव योगवाक्यानें परिणत झालेलें
ब्रह्म सद्रूप आहे. याप्रमाणें ब्रह्माचा सद्भाव युक्तीनीं सिद्ध करून श्रुति विद्वानांच्या
अनुभवानेंही तो सिद्ध करिते—)

यदिदं किं च । तत्सत्यमित्याचक्षते ॥

तदप्येव श्लोको भवति ॥

(इतिब्रह्मब्रह्मध्याये पद्योऽनुवाकः)

अर्थ—भोक्तृभोग्यरूप हे जें काहीं जगत् दिवतें तें वस्तुतः जगत् नाही. तर
सत्य-अनाद्य ब्रह्म आहे, असें विवेकी सांगतात. (यास्तव विद्वदनुभवविद्वद् ब्रह्म
असत् नाही. श्रुति पूर्वोक्त ब्रह्माचा सद्भाव प्रकट करणारा मग्न उदाहरणार्थ देणे.—)
या अर्थाहो हा श्लोक आहे. ६.

असद्वा इदमग्न आसीत् । ततो वै सदजायत ॥

तदात्मानं स्वयमकुरुत । तस्माच्चसुकृतमुच्यते इति ॥

अर्थ—' इदं अग्रे असत् वै आसीत्-' नाग व रूप यांच्या योगानें व्यक्त
झालें हें जगत् उत्पत्तीच्या पूर्वी अष्टांजर अनाभिव्यक्त होतें. ' ततो वै सत्
अजायत-' ह्या अव्यक्तनामरूपात्मक ब्रह्मापासून सत्-व्यक्तनामरूपात्मक जगत्
उत्पन्न झालें. (पण पित्यापासून झालेला पुत्र जसा पृथक् असतो तसें ब्रह्मापासून
झालें जगत् पृथक् नाही. तर) ' तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत-' तें आत्म्याला-
सविदानभैरवस्वरूपाला स्वयं-दुसऱ्या कोणा कर्त्याची अपेक्षा न करितां-जगदा-
कार करते झालें. (घटाच्या मृत्तिकेप्रमाणें जगाचे उपादान कारण निगळें व
कुंभाराप्रमाणें निमित्त कारण निगळें, असा येथे प्रकार नाही. तर जगाचें उपादान व
निमित्त ब्रह्मच आहे.) ' तस्मात् तत् सुकृतं उच्यते-' यास्तव तें ब्रह्म '

असें म्हटलें जातें. (येथालं मुशब्द स्वयं, या अर्थी व रुतशब्द कर्तृत्व, या अर्थी आहे. त्यामुळे ब्रह्म मुकृत म्ह० स्वयं कर्तृ आहे. असें शास्त्रज्ञ म्हणतात जीव स्वतः कर्ते नाहींत. तर ते अन्तर्यामीकडून प्रेरित होत्यातें करितात पण ब्रह्म तसें दुसऱ्या कोणाकडून प्रेरित होऊन करीत नाहीं ब्रह्म स्वयं कर्तृ आहे या प्रसिद्धीवरूनही त्याचा सद्भाव सिद्ध होतो येथील इति-शब्दही मन्त्रसमाप्त्यर्थ आहे आता याहून निराक्या प्रकारानें त्याचें अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठीं वेद त्याची आनन्दरूपता सांगतो—)

यद्वै तत्सुकृतम् । रसो वै सः । रसः ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ॥

अर्थ—‘ यत् सुकृत-’ जें पूर्वीकृत मुकृतशब्दवाच्य ब्रह्म आहे ‘ स रसः वै-’ तो रस आहे. (व्यवहारातही तृप्तिरूप आनंदाला कारण होणाऱ्या मधुरादि पदार्थांना रस म्हणतात. ब्रह्मही विद्वानांच्या कृतकृत्यत्वादिद्वय आनन्दाचें निमित्त होतें. यास्तव तें ‘ रस ’ होय रस म्ह० स्वयंप्रकाशमान होणारा आनंद.) ‘ अयं रस हि एव लब्ध्वा आनन्दी भवति-’ हा अधिकारी या रसाला प्राप्त होऊनच आनंदी होतो. (कारण तत्त्वज्ञाला लौकिक आनंददायी पदार्थ मिळाल्यानें आनंद होत नाहीं. तर आत्मज्ञानाच त्याच्या शरीराचें कारण होतो नरमातु विद्वानांच्या आनंदाला कारण होणारें ब्रह्म आहे, असेंच सिद्ध होतें. शिवाय ब्रह्म देहादिकांची हाकबाल व विषयजन्य आनंद यांचेही निमित्त असल्यामुळे ‘ तें आहे, ’ असेंच म्हटलें पाहिजे, असें सुचविण्यासाठीं श्रुति म्हणते—)

को ह्येवान्यात्क प्राण्यात् । यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् ॥

एव ह्येवानन्दयाति ॥

अर्थ—(आकाशो किंवा आकाशः असा हा शब्द सप्तम्यन्त किंवा प्रथमान्त घ्यावा. सप्तम्यन्त घेतल्यास ‘ गुहाया परमे व्योमन् ’ (पृष्ठ २८) येथे सांगितलेला अर्थ समजावा व ३-धमान्त घेतल्यास ‘ सर्वज्ञ प्रकाशमान होणारा, ’ असा त्याचा अर्थ समजावा. सारांश परम आकाशातील-अव्याकृतांतोळ-अथवा सर्वतः प्रकाशमान होणारा- ‘ एव आनंद-’ हा रसाख्य आत्मरूप आनन्द ‘ यद् न स्यात्-’ जर नसेल तर ‘ ए हि एव अन्यात् क प्राण्यात्-’ कोणता पर कर्ता देहाच्या आंत बागादि इंद्रियांच्या द्वारा चेष्टा करील ! (‘ अन-चेष्टायां ’ या पाणिनिपठित चेष्टा या अर्थी असलेल्या अनू-धातूपासून ‘ अन्यात् ’ हें विध्यर्थी रूप झालें आहे.) त्याचप्रमाणें ‘ कः प्राण्यात् ’ प्राणाचें श्वास हें कर्म कोण करील ! (शंकरानन्द म्हणतात-आत्मकामनेन, आत्म्याच्या सुखाकरितां सर्व लौकिक व वैदिक चेष्टा-हातचाल-होते. प्राणधारणही त्यासाठींच आहे पण आत्मा जर दुःख किंवा दुःसाचे साधन असता तर तो विंचवाच्या दशापासून होणाऱ्या दुःखाप्रमाणे अथवा विंचवाप्रमाणें त्याज्य झाला असता शिवाय तो जर मर्पादिकांप्रमाणे दुःखसाधन असता तर त्याच्यासाठीं भार्यादिक विषय शाली नसता. उभ्यात तो सुखरूप आहे, असेंच मानणें उचित आहे. म्हणूनच तो परम प्रेमाचें ध्यान आहे. तो जर परप्रनास्पद नसता तर त्याच्या करितां सर्व लौकिक व वैदिक चेष्टा झाली नसती. ’ अहो पण हा आ असा आनंदरूप आहे तर

सर्वं लोके आनंदासाठीं दुःस्वप्ना बाह्य साधनांचा अंगीकार कां करितात । असें कोणी विचारीक म्हणून श्रुति सांगते—) 'एषः एव हि आनन्दयाति-' ह्याच सर्वांना सन्तुष्ट करतो. (तो आकाश आनन्दरामा स्वयंप्रकाशमान जरी आहे तरी अनादि अवियेने आवृत झाला आहे. त्यामुळे तो साधन व साध्यरूप होऊन यहिर्मुक्त जीवांना बाह्य साधनरूपाने सुखद होतो. तस्मात् अविव्यादशेत आब्रह्मस्तवपर्यंत सर्व जीवांना तो साधनांच्या द्वारा व विवेकयाना साक्षात् आनंद देतो. 'आनन्दयाति-' हे छान्द-स्रूप आहे.)

याप्रमाणें आत्म्याने अस्तित्व सिद्ध करून आतां अगोदर विद्वान्-च त्याला केव्हां व कसा प्राप्त होतो तें श्रुति सांगते—

यदा ह्येष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ॥

अर्थ—' हि- ' ज्या अर्था विद्वानाला ब्रह्मप्राप्ति नियमानें होते त्या अर्था ' यदा- ' जेव्हां ' एषः एतस्मिन् अदृश्ये अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते- ' हा जिज्ञासु किंवा विद्वान् या प्रकृत स्थानुमवस्थे अदृश्य-चक्षुरादि इन्द्रि-यांचा विषय न होणाऱ्या, अनात्म्य-त्रिविधशरीरशून्य, अनिरुक्त-बाणीचा विषय न होणाऱ्या व अनिलयन-अनाधार (अर्थात् सर्वकार्यधर्मरहित), अशा आत्म्याच्या ठिकाणी निर्भयपणें प्रतिष्ठेत-तेंच मी अशा रीतीने उत्कृष्ट स्थितीस-प्राप्त होतो ' अथ सः अभयं गतः भवति- ' तेव्हां तो अभयास गेला आहे, असें होतें (अभय म्हू- द्वैतराहित्य. कारण ब्रह्मव्यतिरिक्त वस्तूला भय म्हणतात. मी निराळा व मल्ल निराळे अशा प्रकारचें द्वैत हेंच भय आहे. पण तथा भयानें रक्षित अशा प्रतिष्ठेत-तादा-त्म्यस्थितीस प्राप्त होतो, अशी योजना करावी.)

या विद्वानाला ब्रह्मप्राप्ति निश्चयानें होते, असें सांगून त्याविषयाच्या सहायाचें निरा-करण केलें. आतां अविद्वानाला त्याची प्राप्ति होत नाही, असें निश्चयानें सांगून श्रुति त्याविषयाच्या सहायाचेंही निराकरण करते—

यदा ह्येष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरते । अथ तस्य भयं भवति ॥

अर्थ—' यदा एव हि- ' आणि जे- ' एषः एतस्मिन् अरं उम् अन्तरं कुरते- ' हा-अज्ञानी-या आत्म्याहून पृथक् नसल्या ब्रह्मामध्ये धोडेंही अन्तर-भेद करतो. ' अथ तस्य भयं भवति- ' तेव्हां त्याला भय-होतें. (यांकरानन्द म्हणतात- हि-ज्याअर्था ब्रह्माच्या आधाराचेच राहिलेला अज्ञ निधिस्थ जन्मान्धाप्रमाणें ' ब्रह्मसु मी ' असें जाणत नाही त्याअर्था नी या ब्रह्मामध्य जेव्हा स्वप्नही भेददृष्टि ठेवतो तेव्हा तो जन्म मरणादि अष्टाद्य सद्वारमयास प्राप्त होतो.)

' अहो पण अविद्वानाला जरी तसें भय प्राप्त होत असले तरी शारीर्य कर्म किंवा सगुण उपासना, यास जाणणाऱ्या विद्वानाला ब्रह्मप्राप्ति होतेंच उचित आहे, ' म्हणून कोणी म्हणेल, असें समजून श्रुति सांगते—

तस्येव भयं विदुषोऽमन्यानस्य । तदप्येव श्लोको भवति ॥

(इति ब्रह्मवैवर्तपुराणे सप्तमोऽनुवाकः)

अर्थ—‘तु विदुष अपि अमन्यानस्य तत् एव भय-’ परंतु कर्मादिकानां जाणणान्पाही अवलोकनाला तेंच भय होतें. (भेददोष्ट टेंवल्यामुळे अत्यन्तमूढाप्रमाणें त्या शास्त्रज्ञांही तें पूर्वीकच जन्ममरणादिलक्षण भय होतें आतां कर्म, उपासना इत्यादि भेदप्रचुर विद्येनें युक्त असलेल्या ब्रह्मतत्त्वज्ञानशून्य पुरुषांला सत्सार भय असतें, याविषयी श्रुति श्लोकांचे प्रमाण देत-) त्या अर्था हा श्लोक आहे. ४

भीषाऽस्माद्धात पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ॥

अर्थ—‘धात अस्मात् भीषा पवते-’ पूर्वजन्मी सर्वोत्तम उपासना व कर्म करून त्यामुळे या जन्मी वायुरूपानें उत्पन्न झालेला, व देव झाल्यामुळे मोठ्या माहात्म्यानें संपन्न असलेला हा (वायुसत्त्वक जीव) या अन्तर्यामिरूप ब्रह्माच्या भयानें बाह्यतो (आळस न करिता एकसारखा सत्कार करतो) ‘सूर्य भीषा उदेति-’ सूर्यही याच्या भीतीनेंच उदय पावतो, ‘अस्मात् भीषा अग्नि च इन्द्र च-’ याच्या भातीनेंच अग्नि दहनकर्म करतो व त्रेलोक्यनाथ इन्द्र त्रिलोकाचें रक्षण करतो, ‘पञ्चमः मृत्युर्धावति-’ या भीषाच्या अपेक्षेनें पाववा असलेला मृत्यु-स्थावर जगमाचा विनाश करणारा-देव प्राण्याचा उद्धार करण्यासाठीं धावतो ‘इति’ श्लोकसमाप्ती-करितां ओह (असंग व निर्गुण ब्रह्मानें भयाचें निमित्त होणेंही प्रशस्त नव्हे यास्तव मायोपाधि ब्रह्म अन्तर्यामिरूपानें सर्वांच भयकारण होतें, असें समजावें. याप्रमाणें सर्व प्रश्नांचें उत्तर देऊन झालें. पण पूर्वी ‘तो सर्व मोगास एकदमच भोगतो’ व ‘तो रस आहे’ असें म्हणून त्याचें अनन्तरूपत्व संक्षेपत दाखविलें आहे यास्तव त्याचा निर्णय करण्यासाठीं श्रुति विचाराला आरंभ करते—)

सेषाऽनन्दस्य मीमांसा भवति ।

अर्थ—‘सा एषा-’ ती प्रसिद्ध असलेला ही पुढील आनंदाची मीमांसा आहे. (मीमांसा म्ह० पूजित विचार, ब्रह्मज्ञाना वो आतिशय सुख देतो कारण त्याच्या योगानें हा आनन्द सर्वोत्कृष्ट आहे, भावरूप आहे व निरातिशय असल्यामुळे मुख्य पुरुषार्थ आहे, असा निर्णय होतो सायणाचार्य-म्हणतात-हा ब्रह्मानन्द लौकिक आनंदाप्रमाणें विषय विषयिसंघटने होतो कीं तो स्वामाविक आहे, अशी मीमांसा येथून प्रवृत्त होणे निःश्चा आरंभी स्वामाविक आनंदाला इतर आनंदापासून पृथक् करून दाखविण्यासाठीं त्याचीं द्वारांच, असे दुसरे विषयानंद क्रमानें सांगितले आहेत. ते सर्व ब्रह्मानन्दाचे लेश असल्यामुळे त्याच्या निश्चयाची द्वारे होऊ शकतात. विषयानंद ब्रह्मानन्दाचे लेश आहेत, हे अशा प्रकारें जाणावें —)

अविद्येनें विवेकाला तिरस्कृत कले असतां अविद्येचा उत्तरात्तर उत्कर्ष होऊ लागतो आणि त्यामुळेच द्विरप्यगर्भापासून मनुष्यारभ्य ज जीव आहेत त्यांच्यामध्ये तो स्वाभाविक ब्रह्मानन्द उत्तरोत्तर क्षाण होत जातो तो चंचल, लौकिक व साधनापीन तो हो. प्रत्येक प्राण्याचीं कर्मे, पूर्व ज्ञान व त्याच्या अनुसार त्याला उपलब्ध झालेली

साधने यांच्या योगाने तो न्यूनाधिक होतो. मनुष्यापासून वरच्या गंधर्वादियोनीत उरोत्तर अविद्या, काम व कर्म यांचा अपस्रव्य व वियेचा उत्कर्ष होत गेल्यामुळे त्यांचे मध्ये व्यक्त होणाऱ्या आनंदाचे प्रमाणही उत्तरोत्तर वाढत जाते, पण कामनाश विद्वान् भोत्रियाला त्या आनंदाचा साक्षात् अनुभव येतो. कारण वियेच्या योग अविद्याकृत विषय-विषयिभाग निवृत्त झाला असता स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनन्द अवशिष्ट राहतो. असो; यास्तव आता त्या स्वाभाविक आनंदाच्या दारभूत विषया दांतील आम्हां मानवाना प्रसिद्ध असलेला मानुष आनन्दच श्रुति प्रथम दाखविते—

युवा स्यात्साधुयुवाऽध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः ॥

तस्येयं पृथ्वी सर्वा चित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः ॥

अर्थ—मनुष्याला घाल्यावरस्येत्त विषयाचे गुण कळत नाहीत. त्यामुळे त्या वनिता-चन्दनादि विषयापासून आनंद होत नाही. त्याचप्रमाणे वृद्धावस्थेत विषयाचे गुण जरी अवगत असले तरी इद्रियवृत्ति क्षीण झाल्यामुळे त्याचा उपमे पेंवत नाही; म्हणून येथे 'युवा स्यात्-' तदण असावा, असे म्हटलें अ सोळाव्या वर्षापासून केस विकत नों प्रायः यौवनावस्था असते. पण यौवन-दशेत कुरुपव, रोग इत्यादिकारणांनी दुःख संभवते. म्हणून 'साधुयुवा-मदनासार सुदर व सशक्त असावा, असे म्हटलें आहे. पण तो तसा जरी असला तरी चव विद्या व चवसष्ट कला यांतील एकीचही ज्ञान नसल्यास दुःख होते. म्हणून 'अध्यायकः-' विद्यावान् असावा, असे म्हटलें आहे. परंतु तो तसलाही मनुष्य दी सत्री किंवा अमिमांयामुळे रचिहीन जर असला तर त्याला दुःख होते. यास्तव 'आशिष्ठः-' कार्यात सत्वर प्रवृत्त होणाऱ्या अथवा अग्नि प्रदीप्त असल्यामुळे । भोज्य मोठ्या रचिने खाणारा असावा, असे म्हटलें आहे. पण तो असा असला र क्षाचें मन दृढ नसल्यास त्याच्या हातून येथील कार्य होत नाहीत. म्हणून 'दृढिष्ठः' दृढ, धीर, असे म्हटलें आहे. पण येथेवान्-ही दाररीर बलहीन असल्यास अश्वारोहण काही करू शकत नाही. यास्तव 'बलिष्ठः-' अतिशय बळकट असावा. ये वर त्याची भोक्तृत्वसंपत्ति सांगितली. आता श्रुति भोगवत्संपत्ति सांगते 'तस्य इयं सर्वा पृथ्वी चित्तस्य पूर्णा स्यात्-' त्याची ही सर्व समुद्रवलयवि पृथ्वी घनानें-भोग्यद्रव्याने-पूर्ण असावी, म्हणजे इतर श्रुतीच्या अनुसार तो सार्वभं राजा असावा. 'सः एकः मानुषः आनन्दः-' तो एक मानुष आनंद आ (म्हणून) इतक्या सर्व सामग्रिने संपन्न असलेल्या सार्वभौमराजाचा जो आनंद तोच म प्यलोकचा आनंद आहे. त्याच्या सालचे सर्व आनंद दुःखभिन्न असल्यामुळे र आनंदच नव्हेत. कारण तसल्या सार्वभोमावाचून दुसरा कोणी मनुष्य सर्व प्रकारे त आहे, असे आढळतच नाही. कारण आनंद म्हणजे तृप्ति. विषयाभिलाष तिचा विरो आहे. सार्वभोमावाचून इतर मनुष्याला कोणत्या ना कोणत्या तरी अयास विषया अभिलाष असणें, अगदी अवश्य आहे. त्यामुळे त्याच्या टिकाणी तरा आनंद मंभ नाही. पण वर सांगितलेल्या प्रकारच्या सार्वभौमाला मनुष्यलोकंतील सर्व विषय व

आणि अशी दिवति असल्यामुळे विषयाभिलाषाजो जिाधी जिनही अधिक निर्गुति होत आते तितका तितका आनंदही अधिक व्यक्त होतो, अशा अभिप्रायाने श्रुति वरील आनंदाहून अधिक आनंद सांगणे—)

ते ये शतं मानुषा आनन्दा । स एको मनुष्यगन्धर्वा
णामानन्दः । श्रोत्रियस्य अकामहतस्य ॥

अर्थ—‘ ते-’ सार्वभौमाचा एक आनन्द अशा प्रमाणाचे ‘ ये शतं मानुषाः आनन्दाः-’ जे शंभर मानुष आनन्द ‘ स मनुष्यगन्धर्वाणां एक आनन्द-’ तोच आनन्दसह मनुष्यगन्धर्वांचा एक आनन्द होय (म्ह० शंभर सार्वभौम राजांची तृप्ति जर एकत्र केली तर तिथे जे प्रमाण होते तितक्या प्रमाणाचा गंधर्वांचा एक आनन्द-तृप्ति-असतो. या कल्पात मनुष्य होऊन विशेष विद्या, कर्म इत्यादिकांच्या योगाने जे गंधर्वत्वास प्राप्त होतात ते मनुष्यगंधर्व होत. त्यांच्यामध्ये अन्तर्धानादिकांची शक्ति असल्यामुळे ते मनुष्याहून उत्कृष्ट असतात ते अन्तरिक्ष लोकांत राहतात. त्यांच्या स्वरूपाचे वर्णन वार्तिककारांनी असे केले आहे—पूर्वी मनुष्यलोकां असलेले पुरुष विशिष्ट कर्मादिकांच्या योगाने गंधर्व होताना ते मुग्धसंपन्न, इच्छेष्ट येईल ते रूप धारण करणारे, अन्तर्धानादि शक्तींनी युक्त व नृत्तगांतादिकांत कुशल असतात. त्यामुळे मनुष्याप्रमाणे त्यांच्या आनंदाने माय. विप्र येत नाही, आणि जरी ते एखादे वर्गी आले तरी त्यांचा परिहार करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यामध्ये असते. त्यामुळे त्यांच्या वित्तामध्ये विशेष प्रसाद संभवतो आणि त्यामुळेच विशेष मुक्ताचीही अभिप्राय होते. पण अन्तरिक्षांत राहणाऱ्या गंधर्वांच्या आनंदाचा अनुभव आर्त्ता भूत मनुष्यांना नसतो, म्हणून श्रुति या लोकच्या निष्काम श्रोत्रियांच्या आनंदासारखा तो असतो, असे सांगते-) ‘ च अकामहतस्य श्रोत्रियस्य-’ आणि अकामहत श्रोत्रियाचाही तो एक आनंद आहे. (श्रोत्रिय दा० वेदाध्यायी तो सर्व लोकां असलेल्या व आनंदाचे निमित्त होणाऱ्या विषयामध्ये अनेक दोष पाहतो विषय मेळ्या प्रयासानेच साध्य होतात, ते न्यूनाधि० योग्यतेचे असतात, जरी प्राप्त झाले तरी सतत रहात नाहीत तर क्षय पावतात इत्यादि दोष त्याला प्रत्यक्ष दिसतात. शास्त्र व अनुभव, यांचे हून त्याचा तसा निश्चय झालेला असतो म्हणून तो त्याविषयी निरिच्छ असतो. त्यामुळे मनुष्यगंधर्वलोकां जाऊन तेथील विषयाचा उपभोग घेणाराला तितका आनंद होतो तितका त्याविषयी निरिच्छ असलेल्या वेदवेद्या ब्राह्मणालाही होऊ शकतो कारण जो ज्याविषयी निरिच्छ असतो, ज्याचा ज्याविषयी अभिलाषच नसतो त्याला त्या विषयाच्या प्राप्तीमुळे होणाऱ्या सुखाहून सतपट सुख होते आतां गंधर्वलोक व त्यांतील विषय यांचे ज्याला ज्ञानच नसते त्या मूढालाही त्याविषयी इच्छा नसते, हे खरे, पण त्याला पुढे जेव्हा त्याचे ज्ञान होते तेव्हा त्याविषयी अभिलाष होतो, आणि त्यामुळे त्याच्या नृत्ताचा भग होतो आत्रियाला गंधर्वादि लोकांचे ज्ञान असूनही तो त्याविषयी अभिलाष धरित नाही म्हणून त्याची तृप्ति निकुश राहू शकते. नृत्तगांतादिकामुळे होणारी जी वित्ताची क्षणिक उल्लासश्रुति ती विकारात्मक असल्यामुळे ह्वाभाविक शर्ताचा भग करते. यस्तव तसल्या हर्षादिवृत्ती हा मुख्य आनन्द नव्हे,

तर अकामतेमुल्लेखे प्रवाहसाराखी सतत राहणारी शक्ति हाच आनन्द आहे. याप्रमाणे वर मनुष्य व मनुष्यगंधर्व यांच्या आनंदाचे दोन पर्याय सांगून आतां श्रुति तिसरा पर्याय सांगते—)

ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको

देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे मनुष्यगंधर्वांचे शंभर आनन्द-त्यांचा समूह हाच देवगंधर्वांचा एक आनन्द आहे. (सृष्टीच्या आरंभी देवलोकां उत्पन्न झालेल्या गायकांना देवगंधर्व म्हणतात.) आणि अकामहत श्रोत्रियाचाही तो एक आनन्द आहे. (आतां वेदमग्न तपसा पर्याय सांगतात—)

ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितॄणां

चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे देवगंधर्वांचे शंभर आनन्द तो चिरकाल राहणाऱ्या लोकांचा अनुभव होणाऱ्या पितरांचा व निष्काम श्रोत्रियाचा एक आनन्द आहे. (आतां आनन्दाचा तिसरा पर्याय सांगतात—)

ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एकः

आज्ञानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे चिरकाल राहणाऱ्या लोकांचा अनुभव घेणाऱ्या पितरांचे शंभर आनन्द तो आज्ञानजान देवांचा व निष्काम श्रोत्रियाचा एक आनन्द आहे. (पितृ-लोकावर आज्ञान या नावाचा कोणी एक देवलोक आहे. त्यात उत्पन्न झालेल्या देवांना ' आज्ञानज देव ' म्हणतात. आतां सहावा पर्याय सांगतात—)

ते ये शतमाज्ञानजानां देवानामानन्दाः । स एकः

कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपि-

यन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे आज्ञानज देवांचे शंभर आनन्द तो कर्मदेवांचा व निष्काम श्रोत्रियाचा एक आनन्द आहे. ' ये कर्मणा देवानपियन्ति—' आज्ञानज देवांच्या भोगा-हूनही उत्तम भोग संपादन करावयासाठी जे विशेष वैदिक कर्मांचे अनुष्ठान करितात व देवांस प्राप्त होतात ते कर्मदेव होत. (स्वतः श्रुतीनेच हो कर्मदेवांची व्याख्या सांगितली आहे. आतां श्रुति सातवा पर्याय सांगते—)

ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको

देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे कर्मदेव-देवांचे शंभर आनन्द तो देवांचा व निष्काम श्रोत्रियाचा एक आनन्द आहे. (येथील देवांमध्ये इविमंग घेणाऱ्या तेइतीष देवांचे यज्ञ करणे, आतां श्रुति आठवा पर्याय सांगते—)

ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे देवांचे शंभर आनंद तो इंद्राचा व निष्काम ध्योत्रियाचा एक आनंद आहे. (आता श्रुति नववा पर्याय सांगते—)

ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः । स एको बृहस्पतेरानन्दः ॥

ध्योत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे इंद्राचे शंभर आनंद तो बृहस्पतीचा व निष्काम ध्योत्रियाचा एक आनंद आहे. (बृहस्पति म्हणजे इंद्राचा आचार्य. आता वेद दहावा पर्याय सांगतो—)

ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः ॥

ध्योत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे बृहस्पतीचे शंभर आनंद तो प्रजापतीचा (म्ह० विराट पुरुषाचा) व निष्काम ध्योत्रियाचा एक आनंद आहे. (आता श्रुति आनन्दाचा शेवटचा अकरावा पर्याय सांगते—)

ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः ॥

ध्योत्रियस्य चाकामहतस्य ॥

अर्थ—ते जे प्रजापतीचे शंभर आनंद तो ब्रह्माचा व निष्काम ध्योत्रियाचा एक आनंद आहे. (येथे ब्रह्मा म्ह० सर्व संसारमंडळाला व्यापणारा समष्टि-व्यष्टिरूप सृष्टारमा हिरण्यगर्भ. तो सर्व शरीरवातांतील पहिला आहे. त्यामुळे सर्व ' सांसारिक आनंदाचा उत्कर्ष त्याच्यामध्ये परिसमाप्त होतो आणि वर दाखविण्याप्रमाणे ध्योत्रियाचे ठिकाणी सर्व आनंद असल्यामुळे ' तो ब्रह्मविद् सर्व कामांत एकाच वेळी भोगतो ' (बृह २८) ही आरंभी केलेली प्रतिज्ञा उपपन्न होते. श्रीशंकरानन्द म्हणतात— हिरण्यगर्भाहून उत्कृष्ट असलेला ' जो ब्रह्मानन्द तो बाणी व मन यांचा विषय होत नाही, त्यामुळे हिरण्यगर्भाचा आनंद हाच ब्रह्मानन्दरूप सागराच्या एका बिंदूसारखा आहे; असे म्हणून व ब्रह्मानन्दाची मुसती दिशा दाखवून श्रुतीने तूर्णीभाव स्वीकारला आहे. स० आता यापुढे त्याकरिता तो स्वप्रकाश आनन्दात्माच प्रमाण आहे, मी नव्हे, असा श्रुतीचा अभिप्राय आहे. याप्रमाणे द्वारभूत सांसारिक आनन्दाचा उत्कर्ष, आगम व ध्योत्रियाचा अनुभव यांच्या योगाने परमानन्दाच्या श्रुतीने दाखविला. आता व्याचा मुख्यतः बोध करावयाचा आहे तोच ब्रह्मानन्द दाखवितात—)

स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः ॥

अर्थ—' सः ' तो—परोक्ष, हिरण्यगर्भाहून उत्कृष्ट आनन्द ' च यः अयं—' आणि जो हा स्वयं प्रकाशमान आनंद ' पुरुषे—' पुरुषशब्दाचाच पंचकोशात्मक देहात ब्रह्म-पुच्छरूपाने समितला आहे ' च यः असौ आदित्ये—' आणि तसाच जो हा आदित्यामध्ये अग्रे (म्हणजे पुरुषात व आदित्यात राहणारा जो आनंद, अर्थात् व्याख्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक आनन्द) ' सः एकः—' तो एक आहे. (अर्थात् मानुषानन्द, देवानन्द इत्यादि माषणारा भेद वास्तविक नसून तो मानुष, देव इत्यादि भेदरूप उपाधिप्रयुक्तच आहे. त्यामुळे त्याचा स्वरूपतः भेद नाही. यास्तव

ब्रह्मादिस्मावरान्त आनन्दाचा वास्तविक भेद नाही. कारण ते सर्व एका ब्रह्मानन्दरूप सागराचे लेश आहेत, -असा जिज्ञासुनी निश्चय करावा; असे बसल मामासेच्या योषाने ठरले. आता त्या आनन्दाला जाणण्याचें कळ सांगताना —)

स य एयंविद् । अस्माद्धोकात्प्रेत्य । एतमन्नमय-

मात्मानमुपसंक्रामति । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति ॥

एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति ॥

एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष श्लोको भवति ॥

(इति ब्रह्मवल्कल्याय ५२श्लोकोऽनुवाकः)

अर्थ—‘सः यः एयंविद्-’ तो जो असे जाणणारा (आदित्य व पुरुष यांतील ब्रह्मानन्द एक आहे, असे समजणारा) पुरुष तो ‘अस्मात् लोकात् प्रेत्य-’ या लोकांतून म्ह. प्रत्यक्ष दिवणान्या या दृष्टादृष्ट साधन फळरूप पुत्रादि लोकांपासून निवृत्त होऊन, त्याविषयी निरपेक्ष होऊन (मेल्याप्रमाणेच त्याविषयी अभिलाषशून्य होऊन) ‘एतमन्नमय आत्मान उपसंक्रामति-’ या ध्रुतिबोधित पूर्वेक अन्नमय आत्म्यास-इष्टिर्वाच्या द्वारा विषय प्राप्त करून देणाऱ्या देहास-अगदीं सामीप्याने प्राप्त होतो. पुत्रादि बाह्य पदार्थांच्या सुख-दुःखावरील अभिमान सोडून हा अन्नमयच मी आहे, अशी भावना दृढ करतो (किंवा शंकरानन्द म्हणतात-अन्नमय आध्यात्मि-कादिभेदमिन्न करी असला तरी तो आरोपित आहे. यास्तव वस्तुतः मीच हें सर्व आहे, असे यथार्थपणे जाणतो, त्यानप्रमाणे पुढील प्राणमयादि पर्यायांत जाणावे.) तसाच तो अन्नमयावरील आसक्ति कमी करून प्राणमय आत्माच मी आहे, असा निश्चय दृढ करतो, प्राणमयावरील आसक्ति सोडून मनोमय आत्माच मी आहे, अशी भावना दृढ करतो. नंतर मनोमयावरील अभिमान सोडून विज्ञानमय आत्मा मी आहे, असे जाणतो; आणि शेवटी विज्ञानमयालाही सोडून आनन्दमय आत्मा मी आहे, असे तो समजतो. म्हणजे तो उत्तरोत्तर त्या त्या कोशार्थां तादात्म्य पावत जातो. आनन्दमयापर्यंत जाऊन पूर्वेच्यावर त्याच्या प्रियादि अवयवांवरील आसक्ति कमी करून शेवटी उपासक पुच्छरूप ब्रह्ममध्यं पर्यवसान पावतो. ज्ञान होण्या-पूर्वी मी देह आहे, माझण आहे, इत्यादि जसे तो समजत होता तसेच आता ज्ञान झाल्यावर मी सर्वांपास ब्रह्म आहे, असे समजून शोध होतो. त्यानंतर मी विज्ञान, मन, प्राण, देह किंवा बाह्य पुत्रादि आहे, असा धम त्याला होत नाही. तर तोमी सर्व चराचरांचा आत्मा आहे, असा दृढ निश्चयामुळे आनन्द ब्रह्म होतो.) ‘तदपि पयः श्लोको भवति-’ त्या पयःकोशाभिधान-अवाहपनघनोच-पुच्छरूप ब्रह्मसावित्री हा श्लोक-मंत्र-आहे. (जो ज्या स्वरूपाचा असतो तो त्यालाच भीत नाही. जसा-बाप आपल्यालाच धर्षा भीत नाही, असे सांगण्यासाठी हा मंत्र प्रवृत्त झाला आहे.) ८.

यतो वाचो निर्यतन्ते । अप्राप्य मनसा सह ॥

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चेति ॥

अर्थ—(चवथ्या अनुवाकाच्या आरंभो या मंत्राचा सविस्तर अर्थ सांगितला आहे. मध्यापि शब्दार्थ असा—) ज्याच्यापासून वाणी मनासह, त्याला प्राप्त न होता, परत फिरतात त्या मद्याच्या आनन्दाला जाणणारा विद्वान् कोणालाही भोत नाही. (पूर्वी मनोमयाचें प्रकरण असल्यामुळे मनोमयाची उपासना करणाराला केव्हाही—या धर्मी किंवा जन्मान्तर्ही—भोति नवते, कारण भीतीचें निमित्त जरी उपस्थित झालें तरी तो त्याचें निवारण करू शकतो, असें सांगितलें व आतां अद्वितीय मद्धानन्दच मी आहे, असें स्वानुभवानें जाणणाऱ्या त्याला भीतीच काहीं कारणच रहात न हो, अशा अभिप्रायानें ' कृतश्चन ' असें म्हटलें आहे. ' अहो पण धर्म व अपर्म हीं दोन्ही संतापाचीं कारणें विद्यमान असतांना तो कोणालाही भोत नाही, असें कसे म्हणता येईल ? ' अशी शंका कोणी घेईल, म्हणून श्रुति सांगते—)

एतद् दृष्ट्वाय न तपति । किमहं साधु नाकरधम् ॥

किमहं पापमकरधमिति ॥

अर्थ—(मरणकाल समीप आला असता प्रायेकाच्या मनांत) ' अहं साधु किं न अकरधम्, अहं पापं किं अकरध इति एतं दृष्ट्वाय न तपति—' मी पूर्वी शरीरसामर्थ्य व द्रव्यादिधरति याचें आनुकूल्य असतांना (स्वर्गादिकांचें साधन) पागादि पुण्य कर्म कां केलें नाहीं (परद्रव्यापहारादि नरकसाधन) पाप कां केलें ? (अशी चिंता उद्भवते. पण तत्काली चिंता) या एका प्रसवेस्पाळाच संतप्त करीत नाहीं. (कारण—)

स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते । उमे ह्येवैप

एते आत्मानं स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषद् ॥

(इति मद्वावल्स्यध्याये नवमोऽनुवाकः)

अर्थ—तो जो असें (म्ह० ही पुण्य-पाप कर्म संतापाचीं निमित्तें आहेत, असें शास्त्र व युक्ति यांवरून) जाणणारा विद्वान् असतो तो पुरुष (कर्मप्रयुक्त संताप-निवारणार्थ) आत्म्याला बलयुक्त करतो. (हा आत्मा साक्षी आहे, धर्माधर्माचा वर्ता नव्हे, अशा निश्चयानें तो संतापराहित-प्रीत होतो, असा याचा भावार्थ, ' अहो पण आत्मा अकर्ता व भद्रा आहे, असें जरी ज्ञान झालेलें असलें तरी वर्तमान देहेंद्रियांच्या योगानें पुण्यपाप अवश्य होतें. त्याचप्रमाणें पूर्वसाचित पुण्यपापही असतें, अशी आशंका येऊन श्रुति सांगते—) ' य एव वेद स एव उमे हि एव एते आत्मानं स्पृणुते—' जो पुरुष अशा प्रकारें पुण्य व पाप तापाचें निमित्त आहे व आत्मज्ञान त्याचें निवारक आहे, असें जाणतो तो हीं दोन्ही—पुण्य व पाप—आत्माच आहे, असें पाहतो (चावार्क धर्माधर्मजन्य पुण्यपाप मुळा नाहींच, असें समजतो; म्हणून तो नाराजच. पण हा तत्त्वज्ञ धर्माधर्मजन्य पुण्यपाप आत्मस्वरूपाहून पृथक्-स्वतंत्रपणें विद्यमान—नाहीं, असें जाणतो) ' इति उपनिषद्—' असें हें उपनिषद् आहे (उपनिषद् म्ह० मद्वाविद्याप्रतिपादक ग्रंथ हें शब्दचें वाक्य अनुवाकाचा उपग्रहार करण्यासाठी आहे) ९.

सह नायचतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीथं कर्त्वावहे ।

तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(इति अष्टमः प्रपाठकः ।)

अर्थ—या वांतीचा अर्थ वर (पृष्ठ २६) पहावा. येथे तैत्तिरीय आरण्यकाचा आठवा प्रपाठक व उपनिषदाचा दुसरा ब्रह्मवल्ह्यध्याय समाप्त झाला.

अथ भृगुवल्ह्यध्यायः ।

हरिः ॐ ' सह नायचतु० ' इत्यादि शान्ति ।

भृगुर्वै चारुणिः । घरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥

अर्थ—(दुष्च्या अभ्यासांत ब्रह्मविद्येचें निरूपण केलें आतां तिसऱ्या अध्यायांत तिच्या साधनाचें निरूपण केलें जात आहे. पहिल्या साहिती उपनिषदांत बहिरंग-साधनभूत कर्म व उपायशा सांगितली आहे, हें खरें; परंतु तेथें विचाररूप अन्तरंग साधन सांगितलें नाहीं. यास्तव नें येथें सांगितलें जात आहे. कारण तें सांगितलें म्हणजे मनन व निदिध्यासन हीं त्याचीं अंगेही सांगितल्यासारचीं होतात. वेद आतां अगोदर विद्यास्तुत्यर्थ उपाख्यान सांगतो—) ' भृगुः वै चारुणिः—' भृगु या नांवाचा कोणी एक गोत्रप्रसक्त मंडर्वि होता. संहिता व ब्राह्मण या दोन्ही वेदभामांत त्याची प्रसिद्धि आहे. तो ब्रह्माचा पुत्र होता. ' सः घरुणं पितरं उपससार—' तो आपल्या ब्रह्मणां-वाच्या पिढ्यापाशीं शिष्यभावानें-गुरुपसदन-न्यायानें-गेली. ' हे भगवः ब्रह्म अधीहि इति (उपससार)—' हे पूज्य गुरो, ब्रह्माचें चांगलें स्मरण कर. (आपल्या मनानें त्याचें चांगलें स्मरण करून मला त्याचा उपदेश कर, अशा अर्थाचा मंत्र म्हणत त्यानें गुरुपसदन केलें.)

वर सांगितल्याप्रमाणें भृगु ब्रह्म-पित्यापाशीं शिष्यभावानें उपदेशार्थ आला असतां पिता—

तस्मा एतत्प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति ॥

अर्थ—' तस्मै—' आ ' अधीहि भगवो ब्रह्म ' इत्यादि मंत्र म्हणून समीप आलेल्या भृगूला ' एतत् प्रोवाच—' हें अन्नदिक-ब्रह्मबोधाचें द्वार-सांगता झाला. ' अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचं—' अन्न म्ह- शरीर-अन्नमय कोश (अर्थात् आध्यात्मिकादि-भेदानें त्रिविध शरीरें), प्राणमयकोश (क्रियाशक्तिमान्, शरीरस्थ अन्ना-अन्नमयक), चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, मन (अर्थात् ज्ञानशक्तियुक्त साधन) व वाक् (शब्दोपारानें साधन) ' इति—' अशाप्रकारें (पिता त्या पुत्राला ब्रह्मज्ञानाच्या द्वाराचा उपदेश करता झाला. मन हें अन्तःकरण सर्व इंद्रियांना साधारण आहे. शाखांपावर चंद्र आहे, असें म्हणजे असली चंद्र पाहण्याची इच्छा करणाऱ्या मनुष्याची दृष्टी शाखापाकडे वळते व चंद्रदर्शन होतें. म्हणजे शाखाप चंद्राचें सक्षक होतें; त्यामुळे लक्षक या रूपानें तें चंद्रदर्शनाचें द्वार होतें. त्याचप्रमाणें बुद्धिरूप गुह्यत स्थित असलेल्या मद्गदर्शनाची उपलक्षक अन्न-प्राणादिक ही, त्याचीं द्वारें आहेत. अर्थात् अन्न,

या मतीतीवस्तु ज्ञात होणाऱ्या अन्नमय, प्राणमय इत्यादिकांमध्ये मलाला शोषार्थे. भ्रूशंकरानन्द म्हणतात-भोक्ता, भोग्य व भोगसाधने यांचा समूह हाच सर्व प्रपंच आहे. तो प्रपंच हेच मलालाचे लक्षण, येथे सांगितले आहे. कारण आत्म्याचे यथार्थज्ञान होईपर्यंत साधकाला मला काही कळते, मी विद्वान् आहे, असा अभिमान असतो. यास्तव तो नाहींसा व्हावा म्हणून जिज्ञासु पुद्गला प्रपंचातीलच भोग्य, भोगसाधन किंवा भोक्ता यांतील कोणत्या तरी एखाद्या वस्तुमध्ये मग्नदृष्टि ठेवून उपासना करावी लागते. तिच्या योगाने त्याचे पाव हीन होते. पापाचा क्षय झाला असता साक्षात्काराचा प्रतिबंध करणारे अभिमानादि दोष नाहीसे होतात आणि त्यामुळे मग्नसाक्षात्कार निर्विघ्नपणे होऊ शकतो. त्यावाचून तो होत नाही. अद्या अभिप्रायाने श्रुति सांगते—)

तद्दोषाच्च । यतो या इमानि भूतानि जायन्ते ॥

येन जातानि जीयन्ति । यत्प्रयन्त्यमिसंचिदन्ति ॥

तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ॥

अर्थ—‘तं-’ ज्याला वरील द्वारांचा उपदेश केला आहे त्या ज्ञानाचा द्वारे ऐकून साक्षात् ज्ञान ऐकण्याविषयी अतिशय उत्सुक झालेल्या-मृगाला ‘ह उवाच-’ खरो-खर पिता म्हणाला ‘यतः-’ ज्या वस्तुपासून, ज्या एका निमित्त व उपादान कारणापासून ‘इमानि यं भूतानि जायन्ते-’ ही प्रसिद्ध असलेली भूत-आकाशादिक पंचभूत व स्वप्नादिक भौतिक शरीर-उत्पन्न होतात, ‘येन-’ ज्या जावनकारणभूत वस्तुच्या योगाने ‘जातानि-’ उत्पन्न झालेली ती ‘जीयन्ति-’ जिवत राहतात; प्राणधारण करणे, एतद्वय स्थिति करितात; घटाच्या मृत्तिकाद्वय उपादान कारणाप्रमाणे ‘यत्-’ ज्या लयस्थानी ‘प्रयन्ति (सन्ति)-’ आपला कार्यस्वभाव सोडून जाणारी भूत ‘अमिसंचिदन्ति-’ पूर्णपणे प्रवेश करितात (म्. ज्याप्रमाणे फेस, तरंग, बुडबुडे इत्यादिकांची उत्पत्ति, स्थिति व लय समुद्रात होतात त्याप्रमाणे प्रपंचाचे उत्पत्ति-स्थिति-लय यामध्ये होतात) ‘तत् विजिज्ञासस्व-’ त्याला विशेष करून-तेच मी आहे, असा भावनेने-जाणण्याची इच्छा कर. त्याच्याविषयी विचार कर. ‘तद्ब्रह्म-’ तेच तू विचारलेले ब्रह्म आहे. ‘इति’ हा शब्द पित्याचे उत्तर संपले, असे सूचविले.

स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्या ॥

(इति तृतीये मृगवल्ग्व्याये प्रथमोऽनुवाकः ।)

अर्थ—ज्याने पित्याचे वरील वाक्य मोठ्या श्रदेने ऐकले आहे असा ‘सः तपः अतप्यत-’ तो तप करता झाला. (येथे तप म्ह. आलोचन, अन्नादि उक्त द्वारांतील कोणत्या द्वाराचे ठिकाणी ‘यतो वा०’ इत्यादि वाक्यांतील लक्षण आहे, असा त्याने विचार केला, असा याचा अभिप्राय.) ‘सः तपः तप्या-’ तो तप करून (विचार करून पुढे सांगितल्याप्रमाणे निष्पन्न करता झाला. सायणाचार्य म्हणतात-येथे तपःशब्दाने चारी आश्रमांचा धर्म विवक्षित आहे. कारण तोच ब्रह्मज्ञानाचे निमित्त आहे. अनाश्रमी विप्रादिकांचा जपादि धर्मादी ज्ञानाचे निमित्त होतो, असे जरी सांगि-

तलेलें असलें तरी आपली पुरुषाचा धर्म अतिशय प्रशस्त आहे, असें भगवान् व्यासांनी उत्तर मीमांसित (अ. ३ पा. ४ सू. ३९) सांगितलें आहे. शिवाय श्रुति व स्मृति यांमध्ये आश्रमधर्म या अर्थाहो तप शब्दाचा उपयोग केलेला आढळतो. जसें ' तपो हि स्वाध्यायः ' या वाक्यात स्वाध्यायरूप ब्रह्मचारिधर्माचे ठिकाणी तपःशब्दाचा प्रयोग केला आहे. ' एतत्सल्ल वाव तप इत्याहुयैः स्व ददाति ' या वाक्यात धनदान या गृहस्थाच्या धर्माला तप म्हणलें आहे; ' तपो नानशान्तर ' या वाक्यात वनस्थाच्या जनशान्ताला-उपवासाला-तप म्हणलें आहे आणि ' मनस्येन्द्रियाणां च ह्येकान्य परमं तप ' या वाक्यात ऐकान्याला म्ह. अतिधर्माला तप म्हणलें आहे आणि तीं चारी तपे ब्रह्मज्ञानोपकारक आहेत. स्वाध्यायाच्या योगानें ब्रह्मज्ञानाविषयी प्रमाण निष्पन्न होतें; दानाच्या योगानें विविदिषा उत्पन्न होते, उपवासाच्या योगानें इन्द्रियांच्या दर्पाचें निवारण होतें आणि ऐकाग्र्य हें तर ज्ञानाचें साक्षात् कारण आहे. श्रीशंकराचार्यांनी ' तप - ' शब्दानें केवळ ऐकाग्र्याचेंच ग्रहण केलें आहे भाष्यार्थात त्याचा विशेष खुलासा होईल. वेदभाष्यकार सायणाचार्यांनी या अध्यायाचा एकच अनुवाक मानला आहे पण वैदिक, आचार्य, व शक्यपनन्दादि यांच्या सताप्रमाणें आम्हीं याही अध्यायाचे अनुवाक सोडले आहेत.) १.

अन्न ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्भवेय खल्विमानि भूतानि जायन्ते ॥

अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्यमिसविशन्तीति ॥

अर्थ—' सः अन्न ब्रह्म इति व्यजानात्- ' तो भृगु (स्वाध्यायपूर्वक ऐकान्यरूप तप व त्या तपाच्या योगानें विचार करून आणि पूर्वोक्त लक्षण योजून प्रथम) अन्नच ब्रह्म आहे, असा निष्पन्न करता आला. ' हि- ' कारण ' अन्नात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते- ' अन्नापासूनच खरोखर हीं देहरूप भूतें उत्पन्न होतात, उत्पन्न झालेलीं तीं अन्नाच्या योगानेंच जिवंत राहतात. कीन होतांना अन्नातच सर्वथा प्रवेश करितात. ' इति (व्यजानात्)- ' अशा रीतीने जाणता आला, असा सूचक.

तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुण पितरमुपससार । अधीहि

मगचो ब्रह्मेति । त होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ॥

तपो ब्रह्मेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्या ॥

(इति भृगुवल्ग्व्याये द्वितीयोऽनुवाक ।)

अर्थ—' तत् विज्ञाय- ' तें अन्न ब्रह्म आहे, असें जाणून (पण त्या ज्ञानानें चित्ताचें समाधान न झाल्यामुळे) ' पुनर एव अधीहि मगच ब्रह्म इति वरुणं पितर उपससार- ' पुनर्पि ' हे भगवन्, मलाचें स्मरण करा व मला त्याचा उपदेश करा, ' अशा अर्थाचा उपहरण मंत्र म्हणत वरुण पित्याजबळ गेला तेव्हा पित्या त्याला म्हणाला, " तपाच्या योगानें (साधनरूप ज्ञानानें तू स्वतःच) ब्रह्माला विशेष प्रकारें जाणण्याची इच्छा कर. कारण तें पूर्वोक्त विचाररूप तपच ब्रह्म आहे. " तें ऐकून त्यानें तप केलें आणि तो तप करून (पुढें सांगितल्याप्रमाणें निश्चय करता आला.

शंकरानन्द म्हणतात—यावरून मद्भजिज्ञासून नित्यानित्यवस्तुविवेकादि साधन संपादन करावे. पण ते संपादन करावयास अशक असलेल्या साधकाने अन्नाच्या ठिकाणी म्हादृष्टि करावी, असे अर्थात् सिद्ध होतें.) २.

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणादध्येव खल्विमानि
भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति ॥

प्राणं प्रयन्त्यभिसंचिन्तीति । तद्विज्ञाय ॥

पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥
त होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति ॥

स तपोऽतप्यत । सतपस्तप्त्वा ॥

(इति मृगुबल्लव्याने तृतीयोऽनुवाकः)

अर्थ—(अन्त्रय ब्रह्म आहे, असा जरी त्याने निश्चय केला होता तरी त्यामुळे त्याच्या चिचाला समाधान वाटले नाही. कारण अन्न कुजतें, तेव्हा तें प्रपंचाचें कारण कसे होईल ? शरीरही प्राणरहित असेल तर कुजल्याशिवाय रहात नाही. तेव्हा अन्नाला ब्रह्म कसे म्हणता येईल, असा त्याचा त्यालाच संशय आला, आणि तो घालविण्यासाठी आढस न करितां अथवा मला जें समजेल आहे तेंच सांगे आहे, असा आग्रह न धरता मन्त्रपणानें व जिज्ञासायुद्धानें विस्वापार्शी गेला. पण वरुणानें त्याला साक्षात् ब्रह्म न सांगतां किंवा आधुनिक शूद्रप्रमाणें मस्तकावर हात ठेवून शिष्याला कृतार्थ न करितां तो आपणच विचार कर, ऐकाग्यरूप तप हेंच ब्रह्म आहे; कारण तेंच ब्रह्माचें मुख्य साधन आहे, असे म्हटलें, शिष्यास पुढेंच सत्य-ज्ञानादि स्वरूपलक्षणपर वाक्याने ब्रह्माचा उपदेश केल्यास तें आगमप्रमाणानें प्रमेय होईल आणि त्यामुळे आपल्या मृगु-पुत्राला धर्माधर्माप्रमाणें परोक्ष ब्रह्माचेंच ज्ञान होईल, अपरोक्ष ब्रह्मासाक्षात्कार होणार नाही. पण त्याने ऐकाग्यमनानें आपल्यापार्श्वीच चांगला विचार केल्यास त्याला तो होईल; अशा अभिप्रायानें वरुणानें आपल्या आत्मरूप पुत्रालाही ब्रह्माचें स्वरूपलक्षण न सांगतां तप करावयासच सांगितलें. तेव्हा मृगूनंही एकाप्रचिंतानें विचार कळन व प्राणाचे ठिकाणी जग-कारणावलक्षण येऊन प्राण ब्रह्म आहे, असा निश्चय केला. ऐतरेय शाखा-म्यायी माह्वणानी ' न ह वा कते प्राणादेतः सिध्यते पृथेन्न संभवेत् । ' या वाक्यात प्राणरहित रेत गर्भाशयांतून कुजून बाहेर पडेल. त्याच्यापासून शरीरोत्पत्ति होणार नाही, असे म्हटलें आहे. त्यावरून प्राण शरीरोत्पत्तीचें कारण आहे, असा निश्चय होऊ शकतो. कारण कोणताही लिंगशरीरयुक्त जीव स्वर्गातील सुक्षोपभोगानें पुण्याचा व नरकांतील दुःक्षोपभोगानें पापाचा स्वप्न होताच नित्यच्या रत्नात (पृष्ठ २५७) सांगितल्याप्रमाणें तृतीय्या द्वारा भूलोकी येऊन अन्नामहवर्तमान पुरात प्रवेश करून रेतामुद रीगर्भात खेव्हा प्रवेश करतो तेव्हा रेतामुदामुद गर्भाशयात गेलेंता प्राणवायु रेताला मुदपून पिंडादि क्रमानें त्या जीवाच्या देहाला वाढविता; आणि त्या रेतामुदें प्राण नष्टव्यास त्याचा शरीराकार परिणाम होत नाही, यास्तव प्राण उत्पत्तीचें निमित्त आहे. त्याच-

प्रमाणे प्राण देहाच्या स्थितीचे निमित्त आहे, असे ' यावदस्मिन्शरीरे प्राणो वसति ताव-
दायुः । ' या कौपीनकी-शास्त्रेच्या उपनिषद्वाक्यांत म्हटले आहे आणि प्राण निघून
गेल्या असता देहाला मरण येते, हे तर प्रसिद्ध आहे. यास्तव प्राण प्रपंचाचे उपादान
कारण जरी नसला तरी जन्म स्थिति-नाशाचे निमित्त आहे. यास्तव तेच ब्रह्म आहे,
असा त्याने निश्चय केला. आता अक्षरार्थ सांगतो-) प्राणच ब्रह्म आहे, असे तो
जाणता झाला. कारण प्राणापासूनच हो भूत होतात. उत्पन्न झालेली ती प्राणाच्या
योगानेच जिवंत राहतात. लीन होतांना प्राणामध्येच प्रवेश करितात, असे जाणून पुन-
रपि संशय आल्यामुळे तो ' भगवन्, ब्रह्मचे स्मरण करून मला उपदेश करा, ' असा
अर्थाचा मंत्र म्हणत वरुणपित्यापाशी गेला. तेव्हा पिता त्याला म्हणाला " तू विचा-
ररूप तपाने ब्रह्माला साक्षात् जाणण्याची इच्छा कर. कारण विचाररूप तपच ब्रह्मचे
मुख्य साधन असल्यामुळे ब्रह्म आहे. " तेव्हा तो भृगु तप करता झाला आणि त्याने
तप करून (असा निश्चय केला. प्राण जड आहे. त्यामुळे त्याला ब्रह्म म्हणणे सुयु-
क्तिक नाही. कारण ' प्रज्ञानं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ' इत्यादि वाक्यांवरून ब्रह्म
चेतन आहे, असे प्रतीत होते. मन ज्ञानशक्तियुक्त आहे. यास्तव ते चेतन आहे,
आणि जन्मादिकेचे कारणच हे सक्षणही त्याच्या ठिकाणी सभरते, कारण वरुणा
पर्यायांत गर्भांत प्राणाने प्रवेश करणे हे जसे शरीरांतराचे निमित्त सांगितले आहे त्याप्र-
माणे प्रश्नोपनिषदांतील ' मनोऽल्लतेनायाम्यस्मिन्शरीरे ' या वाक्यांत प्राणाचा प्रवेश
मनाच्या अधीन आहे, असे सांगितले आहे. मनःकून म्हणजे मनःसंकल्प; त्याच्या
योगाने तो या शरीरांत येतो, असा त्या वाक्याचा अर्थ आहे. त्याचप्रमाणे कृषि,
वाणिज्य इत्यादि जीवनाचा उपाय मनाने विचार केल्यावाचून संपादन करता येत नाही.
यास्तव मनच शरीराच्या स्थितीचे निमित्त आहे; आणि मताने शरीराचा त्याग केला
म्हणजेच मरण येत असल्यामुळे मन मरणानेही निमित्त आहे, असे ठरते. असा विचार
होच तप करून मनच ब्रह्म आहे, असा पुढील पर्यायांत सांगितल्याप्रमाणे त्याने
निश्चय केला). ३.

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव अल्लिमानि भूतानि जायन्ते ।

मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रपन्त्याभिसंविशन्तीति ॥

तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥

त ५ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्य ॥

तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥

(इति भृगुसूक्त्याख्या चतुर्थोऽनुवाकः ।)

अर्थ—वर सांगितल्याप्रमाणे आपल्या पाशीच विचाररूप तप करून तो 'मन ब्रह्म आहे'
असे जाणता झाला. कारण मनापासूनच हो सर्व भूत उत्पन्न होतात. मनाच्या योगानेच उत्पन्न
झालेली ती जिवंत राहतात. लीन होत असतांना मनातच लय पावतात. (यास्तव मनच ब्रह्म
आहे, असा तो निश्चय करता झाला. १०० त्यामुळे त्याच्या मनाना क्षमापात्र वाटला, कारण

मन चक्षुः आदि इतर इंद्रियांप्रमाणे करण असल्यामुळे ते कर्त्याच्या अधीन असते. त्यामुळे त्याला मद्भास संभवत नाही, असे वाटून) तो पुनः पित्याकडे पूर्वोक्त मंत्र म्हणत गेला. पित्यानेही त्याला पूर्वीप्रमाणेच तप करावयास सांगितले. तेव्हा त्याने— विज्ञानं यत् तनुने ' (पृष्ठ ३८) या पूर्व अध्यायातील वाक्यावरून विज्ञानच कर्ता आहे, असा निश्चय होतो. तत्पण्यादिकांचे निमित्त झेणे, हे मद्भासण त्याच्या ठिकाणी संभवते. केलेल्या कर्माच्या द्वारा ते देहोदरत्ताने निमित्त होते. लुप्त्यादि कौकिक कर्मांचे कर्तृत्वही त्याच्याकडे असते. त्यामुळे ते जीवनाचे निमित्तही आहे आणि मरणाला कारण होण्याच्या युद्धादिकांचे कर्तृत्वही त्याच्याकडेच असल्यामुळे तेच ब्रह्मलक्षणाने लक्षित आहे— असा विचार होच तप केले; आणि ते तप करून पुढे सांगितल्याप्रमाणे निश्चय केला. ४.

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानं त्वचेऽथ सत्त्वमानि भूतानि जायन्ते ॥

विज्ञानेन जातानि जीयन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥

तद्विजाय । पुनरेष धरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति ॥

तद्दोषाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ॥

तपो ब्रह्मेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्या ॥

(इति ऋग्वेदस्यध्याये पञ्चमोऽनुवाकः ।)

अर्थ—विज्ञान ब्रह्म आहे. कारण विज्ञानापासूनच सरोवर ही सर्व भूतें उत्पन्न होतात, तत्पन्न झालेली ती विज्ञानाच्या योगानेच जीवत राहतात, आणि आपला कार्यभाव सोडतांना विज्ञानातच प्रवेश करितात, यास्तव विज्ञानच ब्रह्म आहे, असा त्याने निश्चय केला. (पण कर्तृत्व झेणाला कारण झेते. यास्तव विज्ञान ब्रह्म नव्हे. शिवाय अत्रापसून विज्ञानापर्यंत अे चार पदार्थ वर सांगितले आहेत ते सर्व भूतांचे हेतू आहेत, असे म्हणता येत नाही. कारण आकाशादि भूतें अज्नादि भौतिक पदार्थापासून होण्यास संभव नाही, असा संशय आल्यामुळे) तो पुनरपि आपल्या पित्यापार्शी ' अधीहि भगवो ' इत्यादि मंत्र म्हणत गेला. पण पिता त्याला म्हणाला, " तपस्या योगाने तूच ब्रह्माला जाण, कारण विचाररूप तप होच ब्रह्मनापक असल्यामुळे ब्रह्म आहे. " तेव्हा त्याने तप केले आणि विचार करून (असा निश्चय केला,—विज्ञानाप्रमाण आनन्द कैराका नाही. म्हणूनच सर्व प्राणी त्याची इच्छा करतात. तो सर्व जीवांना असंत अभीष्ट असल्यामुळे परम पुरुषार्थही आहे. त्याला आकाशादि भूतांचे कारणत्वही आहे. यास्तव तो आनंदच ब्रह्म आहे.) ५.

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दश्चेऽथ सत्त्वमानि भूतानि जायन्ते ॥

आनन्देन जातानि जीयन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥

अर्थ—आनंदच ब्रह्म आहे, असे तो जाणता झाला. कारण आनंदापासूनच सरोवर ही भूतें उत्पन्न होतात. तत्पन्न झालेली ती आनंदाच्या योगानेच जीवत राहतात आणि कार्यभाव सोडतांना ती आनंदातच प्रवेश करितात. (यास्तव

आनन्दच मद्र आहं. श्रीशंकरानन्द म्हणतात-अज्ञामध्ये विनाशिव, प्राणामध्ये जडत्व, मनामध्ये अनिश्चयात्मकत्व व विज्ञानामध्ये सुप्त दुःखभोक्त्व हा दोष असल्यामुळे त्यांतात एकालाही मद्र म्हणता येत नाही 'चक्षुः श्रवणं इत्यादि (पृष्ठ ५३) पूर्वोक्त वाक्यांत विज्ञान जरी सांगतलेले नमले तरी वागादि क्रियाशक्ति व चक्षुआदि ज्ञान-शक्ति यांचे अस्तित्व प्राण व मन यांच्या अधीन असते, व मन विज्ञानाच्या तंत्राने असतें असा अनुभव आहे. यास्तव न सांगितलेल्याही त्याला भृगूने आपल्या बुद्धीने जाणले.)

असा; या वरील आह्वायिकेत भृगूने जगाचे कारण म्हणून ज्याचा विचार केला आहे त्या आनन्दरूप ब्रह्माच्या साक्षात्काराच विज्ञेयान्वय्यरूप तप हेंच धर्मग साधन आहे, असे सांगितले पण अन्नादि चार पदार्थांहून आनन्दरूप पांचवे पृथक् तत्त्व असे आहे, तसे त्या आनंदाहूनही आणखी पृथक् सहावे तत्त्व आहे कीं काय, अशी शंका आली असता अंतर्तिचे निवारण करण्यासाठी पूर्वोक्त विवेचा उपतहार करिते—

सैषा भार्गवी चारुणी विद्या । परमे व्योमभ्रमतिष्ठिता ॥

अर्थ—'सा-' ती-इतर भुक्तीन प्रसिद्ध असलेली-'एषा-' ही-एकाच वि-त्ताच्या योगाने साक्षात् अनुभवास आलेला 'भार्गवी-' भृगून प्राप्त करून घेतलेली व 'चारुणी-' चरुणाने सांगितलेली 'विद्या-' ब्रह्मविद्या परम या भाशांत (आनन्दःस्थामध्ये) प्रतिष्ठित आहे, आनन्दःस्थामध्येच तिचे पर्यवसान झाले आहे; ती विद्या ब्रह्मतत्त्वामध्ये सर्व प्रकारे समाप्त झाली आहे.

ज्याचे वित्त एकाच झाले आहे, असा उत्तम अभिधान्याला ही विद्या अगदी गुलम आहे, पण संसारींतात एसाचा फलाच्या इच्छेनें ज्यांचे वित्त नेचल झालेले असतें त्याला तें फलही याच्या उपासनेनें मिळू शकते, असे सांगण्याच्या हेतूनें विज्ञेयान्वयाचा कारण होणाऱ्या उपासनेचे विधान श्रुति करते—

त य एष वेद प्रतितिष्ठति । अन्नयानन्नादो भवति । महान्भवति ॥

प्रजया पशुभिर्वक्ष्यवर्त्सेन । महान्कीर्या ॥

(इतिभृगुब्रह्मसूत्रायै षष्ठोऽनुवाकः ।)

अर्थ—तो जो अभिकारी 'एष-' अन्न-प्राण-मनो-विज्ञान इत्यादिकांच्या अंतर्ति अधिगता आनंद मी आहे, असे साक्षात् जाणतो तो अविद्यासहकारान्वय होणाऱ्या ब्रह्मामध्येच स्थिर राहतो. पण असे जाणण्यास जो समर्थ नसतो त्याने अन्नमयादि पंचकोशांच्या कारणामध्ये ब्रह्मदृष्टि करायी. अन्नमयादिकांचे कारण अन्नादिके आहे. आनन्दमयाचे कारण आनंद असून तो आनंदच ब्रह्म या नांवाचे त्याचे पुरुष आहे. म्हणून त्या आनंदाला ब्रह्म जाणल्यावर भृगु पुनः विद्याबद्द गेला नाही. तस्मात् अन्नादिकांच्या ठिकाणी ब्रह्मदृष्टि ठेवून उपासना करणारा उपासक अन्नःकरणशुद्धीच्या द्वाया या घातीत असतांताच विद्या अन्य जन्मी ब्रह्मामध्ये प्रतिष्ठित होतो. ' य एष वेद ' या वाक्याने अन्नादिकांच्या ठिकाणी ब्रह्मदृष्टि ठेवून उपासना करण्याचे विधान केले आहे, असेही म्हणता येई शक्य असल्यामुळे तशी उपासना करणाऱ्या पुण्याच्या मनाने तोम उत्पन्न करण्यासाठी या उपासनेचे दृढ फलही श्रुति सांगते—' अन्नयान्न अन्नादः

भवति—तो बहु अन्नसंपन्न व नें खाण्यास समर्थ (रोगादिरहित) होतो. पुत्र-पौत्रादि प्रजा; गार्ह, घोडे इत्यादि पशू. अध्ययनत्रय तेज इत्यादिकांच्या योगानें तो सर्वांहून अधिक होतो. तो प्रजादिकांविषयीच्या कीर्तनेंही समृद्ध होतो. ६.

प्या अर्धी द्वारभूत अन्नाची उपासना केली असतां ब्रह्मज्ञान होतें त्याअर्धी या उपासकानें प्ररूपमाणेच—

अन्नं न निन्द्यात् । तद्व्रतम् ॥

अर्थ—अन्नाची निन्दा करूं नये. अन्नाची निन्दा न करणें, हें त्याचें उपासकाचें व्रत आहे. (यास्तव त्यानें त्याचें नियमानेंच पालन करणें उचित आहे कारण त्याच्या हातून त्या व्रताचा अतिरुप झाल्यास उपासन अंगविकल होतें. याप्रमाणें मुख्य अन्न व अन्नाद यांची उपासना घागून मातां तिच्या उलट दुसरी उपासना श्रुति सांगते—)

प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् ॥

शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थ—साहेबले अन्न जेवें शरीरांत असतें त्याप्रमाणे शरीरांत राहणारा पंचवृत्तियुक्त प्राणच अन्न आहे; आणि आपल्यांतोळ त्या प्राणरूप अन्नाला धारण करीत असल्यामुळे शरीरच अन्नाद-अन्नभोक्त-आहे. गृहांतील रतम जसा गृहाला धारण करतो त्याप्रमाणें देहस्थ प्राण देहाला धारण करत असल्यामुळे 'प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्-' प्राणा-मध्ये शरीर प्रतिष्ठित आहे; आणि 'शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः-' शरीरांत प्राण प्रतिष्ठित आहे, हें तर प्रसिद्ध आहे 'तत् एतत् अन्नं अन्ने प्रतिष्ठितम्-' याप्रमाणें नें हें अन्न अन्नामध्ये प्रतिष्ठित आहे. (प्राणरूप अन्न शरीररूप अन्नाच्या व नें त्याच्या, अशा रीतीनें परस्परांच्या आधारांनें तीं दोन्ही राहतात, असा भावार्थ. पराशरील आच्छादन व खालील पर हीं जशीं परस्परांच्या आधारांनेंच असतात त्याप्रमाणें हें समजावें. याप्रमाणें उपास्य सांगून मातां त्याची उपासना व तिचें फल श्रुति सांगते—)

स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठितः । अन्नघानन्नादो भवति ॥

महान्भवति । प्रजया पशुभिर्ग्रहचर्चसेन । महान्कीर्त्या ॥

(इति तृतीये भृगुवल्ग्व्याये सप्तमोऽनुवाकः ।)

अर्थ—तो जो कोणी उपासक हें एक अन्न दुसऱ्या अन्नामध्ये प्रतिष्ठित आहे, असें जाणतो तो प्रतिष्ठित होतो. अन्नसंपन्न, व अन्नमक्षण करण्यास समर्थ होतो. तो विद्येच्या पागानें सर्वांहून अधिक होतो. प्रजा, पशू, ग्रहचर्चसे तेज व त्या सर्वांविषयीची कीर्ती यांनीं सर्वांहून थळ होतो. ७.

अन्नं न परिचक्षीत । तद्व्रतम् ॥

अर्थ—यास्तव कोणी कोणाला अन्न देत असला तर त्याचें निवारण करूं नये. किंवा पात्रांत वाढवेलें अन्न टाकून उठूं नये. अन्नोपासकाचें नें व्रत आहे. (पंचकोशाच्या क्रमानें या पुढें मन, विज्ञान इत्यादिकांचें विधान करावयास पाहिजे होते;

पुण मन व विज्ञान यांना भौतिकत्व असल्यामुळे प्राणशब्दानें वायु, या भूताचा व अन्न-
शब्दानें सर्व भौतिकांचा अंगीकार करून श्रुति भूतांचेंच वर्णन पुढें काते —)

आपो वा अन्नम् । ज्योतिरन्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् ॥

ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थ—आप हेंच अन्न आहे व ज्योति अन्नाद आहे. (प्यालेन्या जलाला उदरस्थ
अग्नि शोषून टाकात असतो. म्हणून तें अन्न व अग्नि अन्नाद-ह्याला खाणारा.) जलांत
ज्योति प्रतिष्ठित आहे व ज्योतीति आप (जल) प्रतिष्ठित आहे. (पृथ्वीच्या जलात
विद्युत् दिसते व देह सतत साला असता स्वेद दिसतो. ह्यामुळे तो दोन्ही परस्परांच्या
आधारानें राहतात, असें दिसते. म्हणून तो परस्परांची अर्भणी होतात) याप्रमाणें हें
एक अन्न दुसऱ्या अन्नात प्रतिष्ठित आहे. (येणेंप्रमाणे उपास्य दासवून श्रुति
उपासनेचें विधान करते—)

स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं घेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नाशो भवति ॥

महान्मवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मचर्चसेन । महान्कीर्त्या ॥

(इति मृगुबल्ल्यायायेश्वरमोऽनुवाकः ।)

अर्थ—तो जो उपासक हें अन्न अन्नात प्रतिष्ठित आहे, असें जाणतो, उपासना
करतो तो प्रतिष्ठित होतो. तो अन्नवान व अन्नाद होतो. विद्वत्तर होतो, प्रजा, पशू,
ब्रह्मचर्य, तेज व तज्जन्य वीर्य यांच्या योगानें मोठा होतो. ८.

अन्नं बहु कुर्वीत । तद्धतम् ॥

अर्थ—(आठव्या अनुवाकाच्या आरंभी भोजनसमयी प्राप्त झालेले अन्न चागले
नाहीं, असा तुझीनें खाणा परिहार करूं नये, असें सांगितले. आता येथें अतिथींना
रेण्यासाठीं) पुढेकड अन्न संपादन करावें. कारण प्रत्युत अन्नोपासकाचें तें व्रत आहे,
(असें सांगितले आहे. श्रुति या अनुवाकांत आणखी एव उपास्य सांगते—)

पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः ॥

आकाशो पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥

अर्थ—सर्भोदार पसरलेल्या आकाशाच्या मध्यभायीं असलेली पृथ्वी हेंच अन्न व
ह्याला आपल्या उदारांत साठविणाऱ्या आकाशाला अन्नाद म्हणें आहे. अशास्त्याला
आकाश पृथ्वीच्या आधारानें राहिले आहे, असें वाटत. म्हणून पृथ्वीमध्ये आकाश
प्रतिष्ठित आहे, व आकाशांत पृथ्वी प्रतिष्ठित आहे असें झाले. (पण विचारवृत्त्या
पाहिल्यात आकाशच पृथ्वीचा आधार आहे त्या दोघांना परस्पर अन्नत्व आहे, असें
चिंतन करण्याविषयी श्रुति सांगते—, तें हे अन्न अन्नात प्रतिष्ठित आहे. (एक पुष्-
न्याच्या आधारानें राहिले आहे आता त्याचीच उपासना करावयाची श्रुति सांगते—)

स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं घेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नाशो भवति ॥

महान्मवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मचर्चसेन । महान्कीर्त्या ॥

(इति मृगुबल्ल्यायायेश्वरमोऽनुवाकः ।)

अर्थ—तो जो याममाणे अन्न अन्नांत प्रतिष्ठित आहे, अशी उपासना करतो तो प्रतिष्ठित होतो. अन्नवान् व अन्नाद् होतो. मजा, पशु व महावचैस यांच्या योगाने मोठा होतो. कीर्तीनेही मोठा होतो. ९.

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्व्रतम् ॥

अर्थ—' कंचन-' मात्स्यपासून चांडाळापर्यंत कोणालाही ' वसतौ-' मी आजची रात्र तुमच्या येथे वसति करून उद्यां पुढे जाईन; मला रात्रभर जागा था, असे म्हणून कोणी रहावयास आल्यास त्याचे ' न परिचक्षीत-' निवारण कळं नये. आमच्या घरांत जागा नाही, असे सांगू नये. उपासकाचे ते व्रत आहे. (यास्तव स्य व्रताचे अनुष्ठान निर्विघ्नपणे होण्यासाठी श्रुति उपायही सांगते—)

तस्माद्यथा कथा च विधया बह्वर्धं प्राप्नुयात् ।

अराध्यस्मा असमित्याचक्षते ॥

अर्थ—(ज्या अर्धी अभ्यागताला रहावयास जागा दिली असता अन्नही याचे लागते, कारण ते न दिल्यास कठोपनिषदांत मोठा दोष सांगितला आहे) ' तस्मात्-' त्या अर्धी ' यथा कथा च विधया-' अन्न देण्यासाठी याजन, अभ्यापन व प्रतिग्रह यांतीक कोणत्या तरी एका प्रकाराने ' बहु वरं प्राप्नुयात्-' पुष्कळ अन्न संपादन करून देवाचे. (आता त्या विषयी शिष्टाचार कसा आहे ते श्रुति सांगते—) जो आपल्या घरी रहावयास आला असेल ' अस्मै-' त्याला ' अर्धं अराधि-' अन्न तयार करावे आहे, ' इति आचक्षते-' असे अन्नवान् विद्वान् सांगतात. (त्याचा परिहार करीत नाहीत. आता पुष्कळ अन्न संपादन करण्यांत पुष्कळ फल आहे, असे दासविण्यासाठी श्रुति विशेष दानाने विशेष फल सांगते—)

एतद्वै मुखतोऽन्नं राक्षम् । मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥

एतद्वै मध्यतोऽन्नं राक्षम् । मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते ॥

एतद्वै अन्ततोऽन्नं राक्षम् । अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते । य एवं वेद ॥

अर्थ—(शंकरानन्द म्हणतात—देश, काल, पात्र, अद्वा, सरकार इत्यादिकांची संपत्ति हे अन्नदानाचे अंग आहे. हे मुखविण्यासाठी श्रुति जसे याचे तसेच फल प्राप्त होते, असे सांगते—) ' एतत् वै भवं मुखतः राक्ष (भवति)-' हेच प्रसिद्ध अन्न मुख्य देश, काल, मुख्य पात्र, अतिशय अद्वा, सरकार, मुख्य सात्त्विक दाता इत्यादि प्रकारच्या मुख्य वृत्तीने दिले असता ' अस्मै अर्धं मुखतः राध्यते-' त्या दात्याला अन्न तशा मुख्य वृत्तीनेच म्हणजे मुख्य देशांत, मुख्य कालांत, मुख्य वृत्तीने मुख्य सात्त्विक दात्याला अनायासे सिद्ध होते. मध्यम देश, काल, वृत्ति, पात्र, दाता, इत्यादिकांच्या योगाने दिलेले अन्न मध्यम देशांत, मध्यम कालांत, मध्यम वृत्तीने, मध्यम स्थितीत दात्याला परत मिळते; आणि ' अन्ततः-' अथम देश, काल, वृत्ति इत्यादिकांच्या योगाने दिलेले अन्न दात्याला तसेच अथम प्रकाराने परत मिळते. (सायणाचार्य म्हणतात—मध्यतः व अन्ततः या दोन पर्यायांत क्रमाने राजस व तामस दान देणाराला त्याचे फल तसेच

राजस किंवा तामस मिळते.) 'यः पयं चेद्-' जो असें जाणतो व मुख्यतः दानादि करतो त्याला मुख्य फल प्राप्त होतें. (याप्रमाणें अन्न, प्राण, मन व विज्ञान यांच्या-कार्य-रूपानें व कारण-रूपानें-उपासना सांगून श्रुति आतां आनन्द ब्रह्माच्या उपासना सांगते-)

क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः ।

कर्मैति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः ॥

विमुक्तिरिति पायी । इति मानुषीः समाप्ताः ॥

अर्थ—'वाचि क्षेम इति उपासीत-' वाक्-इंद्रियरूप प्रतीकाच्या ठिकाणी ब्रह्म क्षेमरूपानें स्थित आहे, अशी उपासना करावी. (क्षेम म्हणजे प्राप्त वस्तूचें रक्षण) 'प्राणापानयोः योगक्षेम इति उपासीत-' प्राण म्ह० उच्छ्वास व 'अपान म्ह० निःश्वास, त्यांचे ठिकाणी कमानें योगरूपानें व क्षेमरूपानें ब्रह्म अवस्थित आहे, अशी उपासना करावी. ('योग' म्ह० अप्राप्त वस्तूची प्राप्ति व 'क्षेम' म्ह० प्राप्त वस्तूचें रक्षण) 'हस्तयोः कर्म इति उपासीत-' दोन्ही हातांमध्ये कर्मरूपानें ब्रह्म स्थित आहे, अशी उपासना करावी. कर्मशब्दानें माह्यणांचा होम-इषनादि, क्षत्रियांचा युद्धादि व्यापार विराहित आहे. 'पादयोः गतिः इति-' दोन्ही पायांमध्ये ब्रह्म गतिरूपानें स्थित आहे, अशी उपासना करावी. 'पायी विमुक्तिः इति-' पायु-इंद्रियाचे ठिकाणी मलविसर्जन या रूपानें ब्रह्म अवस्थित आहे, असें चिंतन करावें. 'इति मानुषीः समाप्ताः-' अशा रीतीनें मनुष्यदेहावयवामध्ये संपादन केलेल्या उपासना आहेत. (बहुवचनी प्रयोग केलेला असल्यामुळे यातील प्रत्येक उपासना पृथक् आहे, असें दिसतें, आता आणखी उपासना सांगतात—)

अथ देवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति ॥

यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु ॥

प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे ॥

अर्थ—'अथ-' मनुष्याच्या वाच शरीरावयवांच्या ठिकाणी उपासना करावयाच सानित्त्यानंतर 'देवीः-' देवशरीरावयवगत उपासना सांगता. 'वृष्टौ तृप्तिः इति-' वृष्टि करणा-या देवतांच्या ठिकाणी तृप्ति या रूपानें ब्रह्म अवस्थित आहे, असें ध्यान करावें. 'विद्युति बलं इति-' विद्युद्देवतेच्या ठिकाणी बलरूपानें तें स्थित आहे, 'पशुषु यशः इति-' पशूंच्या ठिकाणी यश या रूपानें तें आहे, 'नक्षत्रेषु ज्योतिः इति-' नक्षत्रांच्या ठिकाणी ज्योति या रूपानें, 'उपस्थे प्रजातिः अमृत आनन्दः इति-' उपस्थेंद्रियाच्या देवतेमध्ये प्रजोत्पादन, सौख्य कीडा व शुभोद्दिष्टां-जन्य आनन्द या रूपानें ब्रह्म आहे, असें जाणावें. 'आकाशे सर्वे इति-' आकाशात भूतमोतिकृष्य सर्वे जगत्, या रूपानें ब्रह्म स्थित आहे, असें चिंतन करावें. (शंकरानन्दांनी आपल्या दार्ष्टिकीत आचार्यांच्या भाष्याच्या अनुसार वृष्टि, विपुल इत्यादिशब्दांनी वृष्ट्यादिकच्या देवता न देतां बलस्य वृष्टि, विपुल इत्यादिकांचेंच म्हण केले आहे. 'क्षेम इति वाचि' वैयाचान्न पुढील सर्व उपासनांमध्ये फल मिळतें, असें

समजायें. कारण 'तं यथा यथोपासने तदेव भाति' म्ह० पुरुष त्याची जशी जशी उपासना करिताना तथेच होताना, अशी व्याख्येची श्रुति आहे. याच श्रुत्यर्थाला अनु-
सरून मस्तुत श्रुति जाणवो वार्दी उपासना करणारा सांगते—)

तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्भवति । तन्मह इत्युपासीत ॥

महान्भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्भवति ॥

तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्ब्रह्मेत्युपासीत ॥

ब्रह्मवान्भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत ॥

पर्येणं म्रियन्ते द्विपन्तः सप्तताः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्या ॥

अर्थ—तें ब्रह्म प्रतिष्ठा-सर्वाच्या स्थितीचे कारण-भाधार आहे, अशी उपासना करावी, म्हणजे उपासक 'प्रतिष्ठावान्' अन्न-यज्ञादि जोवनस्थितीच्या साधनांनी संपन्न होतो, तें ब्रह्म 'महः' महत्त्वगुणयुक्त आहे, अशी उपासना करावी, म्हणजे उपासक महान्-भनादिकांनी समृद्ध होतो. तें ब्रह्म मननशक्तियुक्त आहे, अशी कम्पना करावी. म्हणजे उपासक 'मानवान्' मननशक्तिमान् होतो, तें ब्रह्म नमनानें म्ह० नमनाख्य कशीकरणानें युक्त आहे, अशी भावना करावी. म्हणजे त्या उपासनेच्या योगानें उपासकापुढें त्याचे सर्व फाम्य विषय नष्ट होतात. म्हणजे सर्व विषय त्याच्या स्वाधीन असतात. तें ब्रह्म येदृक् आहे, अशी भावना करावी. म्हणजे उपासक 'ब्रह्मवान्' होतो. येदृ त्याच्या अधीन राहतो. तें ब्रह्म ब्रह्माच्या म्ह० असत व उदासीन ब्राह्मणाच्या 'परिमरः' शत्रूचा मृत्यु आहे, अशी उपासना करावी. म्हणजे या उपासकाच्या विशद असलेले त्याचे द्वेरे-शत्रू-मरतात. 'य अप्रियाः भ्रातृव्याः' (ते अपि परि म्रियन्ते) - जे द्वेष करोत नसले तरी उपासकाचे अप्रिय भ्रातृव्य (भाऊवद) असतात तेही मरतात (सारास ब्रह्म शत्रूचे विनाशक आहे, अशी भावना ठेवून त्याची उपासना करणाऱ्या उपासकाचा द्वेष करणारे अधवा उपासक ज्याचा द्वेष करीत असेल ते सर्व मरतात. म्हणजे भावनेप्रमाणे शुभाशुभ फळ मिळते.)

याप्रमाणें आनन्दात्म्याविषयीच्या उपासना सांगून त्याच्या योगानें या जन्मी अधवा जन्मान्तर्गी ज्याचें वित्तैकाग्र्य झालें आहे त्याला अवश्य ज्ञातव्य व पूर्व वृत्तीत सांगितलेलाच अपाड आनन्द श्रुति सांगते म्ह० त्या मुष्प अधिकाऱ्याला आनंदात्म्याचा बोध करते—

स यश्चाय पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः ॥

स य एवचित् । अस्माह्लोकात्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥

एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एत मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥

एत विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥

इमाल्लोकान्कामाप्त्री कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्साम गायत्रास्ते ॥

अर्थ—('स यश्चाय' येथपासून 'आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य' येथवरच्या वाक्याचा अर्थ ब्रह्मब्रह्मप्राप्त्यान (पृ३ ५१, ५२) सांगितलेला आहे. तथापि नाना-

यो मा ददाति स इवेय मा ३ऽऽधाः ।

अहमजमजमदन्तमा ३ अि अहं चिध्वं

भुवनमभ्यमवा ३ म् । भुवनं ज्योतीः ॥

अर्थ—आधर्पवाचक 'अहो' शब्दाचा येथें गानाकरिता वर्णविकार होऊन 'हाय' असा शब्द झाला आहे. आधर्पाचा अतिशयपणा व्यक्त करण्यासाठी त्याचा तीनदा उच्चार केला आहे. पूर्वी केवळ देहरूप असलेल्या मला गुरु व शास्त्र यांच्या प्रसादानें प्राप्त झालेल्या केवळ ज्ञानानेंच सर्वोत्तमक ब्रह्मरूपता प्राप्त झाली आहे, हें मोठेंच आधर्प होय, असा त्याचा अर्थ आहे. 'अहं अन्नं' या त्रिवार उच्चारलेल्या वाक्यानें गुरु आपला सर्वोत्तमकरवानुभव (म्ह० मी सर्वोत्तमक आहे, हा अनुभव) प्रकट करीत आहेत, अं जे ग्रीही-यव-गोधूमादि अन्न आहे तें तें सर्व मीच आहे, कारण त्यांतील नाम व रूप या भागांत विध्याय आहे, आणि साधिदानन्दस्वरूप अधिष्ठानमाग हें माझेच रूप आहे. त्याचप्रमाणें माझण, शत्रिय, गाय, घोडा इत्यादि चेतनरूप अन्नादही मी आहे अनेक हा शब्द सध किंवा पय यांचा वाचक आहे. यास्तव श्लोककृत 'म्ह० दुसऱ्यादिरूप संप करणारा राजा किंवा काव्यादि संघांतील श्लोक करणारा विद्वान् 'अहं अस्मि-' मी आहे. (भीमशकरानन्द म्हणतात-अहं अन्नं इत्यादि तीन वाक्यें तीनदा उच्चारून पहिल्या वाक्यानें भूलोकस्थ अन्न, अन्नाद व श्लोककृत, दुसऱ्या वाक्यानें अंतरिक्षांतील अन्नादिक व तिसऱ्या वाक्यानें स्वर्गांतील अन्नादिक मीच आहे, असें म्हणतें आहे. किंवा मी म्हणतो हें सत्य आहे, असें सांगण्यासाठी त्याच त्या वाक्याचा त्रिवार उच्चार केला आहे.) 'अहं अन्नस्य प्रथमजं अस्मि-' मी आनन्दात्माच मूर्तामूर्तरूप प्रपवाचे प्रथम उत्पन्न झालेले कारण आहे किंवा कृत जें ब्रह्म त्याचे प्रथम कार्य-हिरण्यगर्भ-आहे. प्रथमजा व कृतस्य येथील प्लुत स्वर आधर्पद्योतक आहे. 'वेदेभ्यः पूर्वं-' सचाराच्या पूर्वी देव उत्पन्न झाले, अशी प्रसिद्धि आहे. यास्तव मी विराटाच्या अवयवभूत अग्न्यादि देवांहून पूर्वी होतो. कारण मीच त्यांना उत्पन्न केलें आहे. 'अमृतस्य नाभि-' मी वेदाख्य अथवा मोक्षालय अमृताची नाभि-मध्य-आधारमदेश आहे 'यः मा ददाति स एव तत् मा आव-' जो मज अन्नाचा किंवा आत्मज्ञानाचा दाता मज अन्नाला अथवा ज्ञानाला देतो तोच अशा प्रकारें मला रक्षितो. (जो आचार्य शिष्यांना मज परमात्म्याचा उपदेश करतो तोच त्या उपदेशाच्या योगानें माझे रक्षण करतो. किंवा जो उदार पुरुष मज अन्नरूप आत्म्याचें ब्राह्मणा दिकांस भक्षणार्थ दान देतो तोच अन्नदाता ब्राह्मणादिकधी माझे रक्षण करतो. कारण) 'अहं अन्नं अन्नं अदन्तं अग्नि-' मी अन्नदेवतारूप होऊन मज अन्नाचें दान न करितां स्वतःच भक्षण करणाराला भक्षितो, (सत करितांच अन्न शिजविणाऱ्या कुपण व लोभी पुरुषाला महा रौरवादि नरकात पाडून मी दुःखी करतो. मी सर्वांना असतानाही जगान्निर्वाहाकरितां असें करतो, हें आधर्प आहे, असें प्रकट करण्यासाठी 'आ ३ अि' असा प्लुत स्वर जोडला आहे.) 'अहं विश्वं भुवनं अभ्यमवाम्-' मी सर्वं भुवनाला पराभूत केलें आहे. (मी जरी दुसऱ्याला सात असलो तरी मला यापाराला कोणी नाही. कारण मी आपल्या अपरिच्छिन्न आनन्दरूपानें महेश्वर होऊन प्रलयसमयी

मवं विन्वाचा उपसहार कर्तो.) 'मुघर् न ज्योतीः-' मी सूर्याप्रमाणें ज्योतीरूप आहे. 'मुघर्' हा स्वर्गवाची शब्द स्वर्गस्थ आदित्याचा बोध करवितो. 'न' हा शब्द उपमाधी आहे. त्यामुळे-जसा आदित्य दुय्य्या प्रकाशाची अपेक्षा न करता स्वतः प्रकाशमान होतो त्याप्रमाणेंच मी चक्षुरादि इंद्रियांची अपेक्षा न करिताच चैतन्यज्योतीरूप आहे.

य एवं वेद । इत्युपनिषद् ॥

(इति शृंगुवल्त्यध्याये दशमोऽनुवाकः)

अर्थ—जो अधिकारी घर सांगितल्याप्रमाणें-अन्नमयादिकांच्या द्वारा मीच सर्व अन्न-मन्नादरूप आहे, असे-साक्षात् जाणतो, त्या स्थितीचा अनुभव घेतो त्याला बरोल सामांत सांगितलेलें सर्वात्मानुभयरूप फल मिळतें. 'त य एष विद्' असे म्हणून फलास पात्र होणाऱ्या विद्वानाचा निर्देश घर (पृ. ६४) केलेला असतानाही येथे पुनः 'य एवं वेद' असे म्हणून विद्वानालाच हे फल मिळतें; अविद्वानाला मिळत नाही, व विद्वानाला फल अवश्य मिळतेंच, असा दोन प्रकारचा नियम केला आहे. 'इति-' 'मृगुर्वै वारुणिः' येथून 'य एवं वेद' येथवरच्या या प्रधानें ज्या विद्येचें प्रतिपादन केले आहे तो उपनिषद् होय. (कारण तो ब्रह्मसाक्षात्कार करवून बंधनें शिथिल करते, व कार्यासह अविवेका विनाश करते. संस्कृत भाषेत 'उपनिषद्' हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे.) १०.

सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह धीर्यं करवावहे ॥

तेजस्वि नायधीतमस्तु । मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

येथे हा तैत्तिरीयोपनिषदाचा तिसरा शृंगुवल्त्यध्याय व आरण्यकाचा नववा प्रपाठक समाप्त झाला. येथे हे उपनिषद्-ही समाप्त झाले.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमाला, रत्न सातवें. नारायणोपनिषद्.

(अन्वय व अर्थ यांसह.)

संपादक व प्रकाशक
विष्णु वामन वापट.
पुणे सदाशिव पेठ, २७०.

शके १८४२ माघ शु. ५.

पुणे—ठा. १२ फेब्रुवारी सन १९२०.

प्रकाशक—विष्णु वामन वापट. पुणे पेठ सदाशिव घर नंबर
२७० यांनी पुणे पेठ सदाशिव घर नंबर २७० येथे
प्रसिद्ध केले.

मुद्रक—प्रबंधक हरी आवटे, सदाशिव पेठ घर नंबर
२७० पुणे यांनी सदाशिव २७० पुणे येथील आपल्या
" इंदिरा " छापखान्यात छापिले.

(यातसंपूर्ण सर्व एक प्रकाशकाने स्वीकारले आहेत.)

किंमत ११ आणे.

प्रस्तावना.

रान सहावे 'आत्मपुराण अध्याय १०' या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे आज आक्षी हे नारायणोपनिषद् अन्यथ व शब्दशः अर्थ यांसह प्रसिद्ध करीत आहो. यांत संप्रवाचन-वैश्वदेव-श्राद्ध-श्रावणी-त्रिमुपर्ण इत्यादि आपल्या आदिकाच्या उपयोगी असलेले पुढील मंत्र असल्यामुळे याचा उपयोग ब्रह्मज्ञानाप्रमाणे कर्मानुष्ठानाकडेही होतो. हे उपनिषद् छिन्न-कांडरूप असल्याकारणाने म्हणजे यांत ज्ञान व कर्म यांच्या अवशिष्ट भागाची पूर्ति केलेली असल्यामुळे अर्थात्च यांत ज्ञानोपयोगी परमात्मस्वरूपवर्णनात्मक मंत्रही पुष्कळ आहेत. त्यांचा अर्थ घाबून कोणाच्याही मनांत आपल्या अंतर्ध्यामीविषयी उचित प्रेम उत्पन्न झाल्यावाचून राहणार नाही, असे आक्षी स्वानुभवाने सांगतो.

उपनिषदांना प्रायः स्वर नसतात, पण यजुर्वेदाच्या काही उपनिषदांना ते आहेत. तैत्तिरीयारण्यकाच्या सर्व उपनिषदांना ते आहेत. पण प्रमादपरिहारार्थ स्वरपाठ गुरुमुखांनैव करणे अवश्य असल्यामुळे व आमची ही पुस्तके अर्थ-प्रधान असल्यामुळे आक्षी शीक्षा, प्रसविद्या, भृगु व हे नारायण, यांना स्वर दिले नाहीत. ज्यांना या उपनिषदांचा पाठ करावयाचा असेल त्यांनी वैदिकांपासून त्यांची सस्वर संथा घेऊनच पाठ करावा.

या उपनिषदांत आर्घ्यप्रयोग फार आहेत. त्यांची उदाहरणे देत वसव्यास विस्तार फार होईल. आक्षी सायणाचार्यांच्या भाष्याला धरून सर्व अर्थ केला आहे. 'अमस्य पारे' असाख्या आर्घ्यप्रयोगाचा 'अमसि अपारे' असा पदच्छेद न करितां 'अमस्य पारे' (पृ. २) असा जो केला आहे तोही भाष्याला धरून आहे. 'अमसि अपारे' असा पदच्छेद जे कारितात ते तो सायणाचार्यांच्या भाष्याला सोडून कारितात, असे समजावे. छपाईचे भाव दुप्पट व कागदाचे तिप्पट वाढल्यामुळे या पुस्तकाची किंमत पूर्वीच्यापेक्षा जास्त होती ती आता निरुपायास्तव ११ आणे केली आहे.

पुणे सदाशिव पेठ २५०.
वैशाख शु. ५ शनिवार शके १८८३

}

वि. वा. वापट.

विषयानुक्रमणिका.

क्रमांक	विषय	पृष्ठ.
१	ब्रह्मतत्त्वाचें प्रतिपादन	१
२	ज्ञानप्राप्तिसाधनभूत ध्यानादि कर्मोपयोगी मंत्र	१२
३	मृत्तिकादिस्नानांगभूत मंत्र	१५
४	अघमर्षणसूक्त	२२
५	पुनः स्नान, आचमन, पुनः स्नान इत्यादिकांचे मंत्र	२२
६	स्नानोत्तर जप्य मंत्र	२४
७	अग्नेष्टु पुरुषाच्या होमार्थ महा व्याहृति-मंत्र	२७
८	नुस्त्या पापक्षयार्थ मंत्र	२७
९	प्रतिबंधनिवारणपूर्वक ज्ञानप्राप्त्यर्थ-मंत्र	२८
१०	पुण्य व पाप यांचा क्रमानें स्तुति व निंदा	३०
११	पुण्याचरणानें शुद्धचित्त पुरुषाळा तत्त्वाचा उपदेश.....	३१
१२	ब्रह्मतत्त्वस्मरणाचें अन्तरंगसाधन	३५
१३	ब्रह्मतत्त्वाच्या उपासनेचा प्रकार	३७
१४	उपास्यांतील विशेष गुण	३७
१५	महादेवाच्या पंचमुखांचें प्रतिपादन	४२
१६	उपास्याळा नमस्कार करताना क्षणावयाचे मंत्र	४४
१७	प्रतिबंधनिवारक रक्षोघ्न मंत्र	४६
१८	पृथ्वी, जल इत्यादि देवताक मंत्र	४७
१९	तिन्ही संप्यांतील अभिमंत्रित जलप्राशनाचे मंत्र	४९
२०	गायत्रीच्या आवाहनाचे मंत्र	५०
२१	प्राणायाममंत्र, व सशिर गायत्री	५२
२२	गायत्रीविसर्जनाचे मंत्र	५२
२३	त्रिसुपर्ण मंत्र न त्याच्या पाठाचें फळ	५३
२४	मेघाप्राप्त्यर्थ जप्य मंत्र	५७

२५ देवतांच्या प्रार्थनेचे मंत्र	५८
२६ विरजाहोमसंबंधी मंत्र	६४
२७ वैश्वदेव व यलिहरण मंत्र	६७
२८ पापक्षयार्थ मंत्र	६८
२९ प्राणाहुती व पूर्वोत्तर जलप्राशन	६९
३० मुक्त अन्नाचें अभिमंत्रण	७०
३१ परमात्मस्वरूपप्रतिपादक मंत्र	७०
३२ इंद्र-सप्तर्षिसंवादरूप व इतर जप्य मंत्र	७१
३३ संन्यासप्रकरण--सत्यादि संन्यासान्त साधने....	७३
३४ मोक्षसाधनाचें उपपादन	७६
३५ तत्त्वज्ञाच्या व्यवहाराला यज्ञांगरूपत्व आदि....	८६

ब्रह्मविद्याग्रन्थात्ममाला, रत्न सातवें.

(सान्न्वयार्थ)

नारायणोपनिषद्.

ॐ सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजसि
नावधीमस्तु । मा विद्विषावहे ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

(मृहदारण्यकांतील ७ व ८ हे दोन अध्याय खिलकांडरूप आहेत, हे जसे आचा-
र्यांनी सांगितले आहे त्याप्रमाणेच ही नारायणीवर्नावाची याज्ञिकी उपनिषद् ही खिल-
कांडरूप आहे. कर्म, उपासना व ब्रह्मतत्त्वज्ञान यांतील जे काही अवशिष्ट राहिले असेल
ते सर्व सांगितल्यामुळे प्रकीर्णरूप झालेले जे वेदाचे प्रकरण त्याला खिलकांड म्हणतात.
या उपनिषदाचे 'अम्भस्य पोर' इत्यादि शब्दांनी ब्रह्मतत्त्वाचे कथन केले आहे. 'आदिभ्यां
वा एवा' इत्यादि शब्दांनी उपासना सांगितली आहे व ' भूभवे पृथिव्यै ह्नादा ' इत्यादि
शब्दांनी कर्म सांगितले आहे. यात कर्माचे बाह्य असल्यामुळे हिला याज्ञिकी उपनि-
षद् म्हणतात, आणि आरंभी ब्रह्मतत्त्वाचे व अंती त्याच्या सत्त्वादि संश्यासंगत साध-
नांचे कथन केलेले असल्यामुळे ही ' उपनिषद् ' होय. संस्कृतांत उपनिषद् हा शब्द
स्त्रीलिंगी आहे. या उपनिषदाचा पाठसंप्रदाय निरनिराळ्या देशांत निरनिराळ्या प्रकारचा
आहे. शास्त्रभेद हेच जरी त्याचे कारण आहे तरी निरनिराळ्या देशांत राहणाऱ्या तैत्ति-
रीय शाखाण्याची शिष्टांनी त्या पाठसंप्रदायाचा आदर केलेला असल्यामुळे सर्वही पाठ
ग्रह्य आहेत. त्यांतील दूरीडांचा पाठ चोषट अनुवाकांचा आहे. कर्नाटकांत कित्येक
पांचे चौ-पाहचर व ऐशी अनुवाक मानतात. पण आम्ही त्यांतील ऐशी अध्यायांचा पाठ
ग्रह्य मानून त्याचेच आध्यापन करतो पहिल्या अनुवाकाच्या आरंभी काही
' ऋषा ब्रह्मतत्त्वाचे प्रतिपादन करतात. त्यांतील पहिल्या ऋषेचा अर्थ असा—)

अम्भस्य पोर भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृष्ठे महतो महीयान् ।

शुक्लेण उद्योतीषी समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः ॥ १ ॥

अध्यायार्थ— ' अम्भस्य पोर ' अनेक प्रकारच्या समुद्रांतील जलाच्या परतारी अस-
लेला ' महतः महीयान् ' जो कार मोठा लोघाभोक्त पर्वत त्याहून हा परमेश्वर काढ मोठा

१ वा श्रुतीचा अर्थ साधे तैत्तिरीयोपनिषदांत दुसऱ्या ब्रह्मवर्ण-अध्यायाच्या आरंभी आहे
तो प्रकाश.

आहे. त्याचप्रमाणे 'भुवनस्य मध्ये महतः महीयान्' पृथ्वीप्रभृति लोकांमध्ये जे मेदसारं मोठे पर्वत आहेत, त्यांहूनही तो मोठा आहे. 'नाकस्य पृष्ठे महतः महीयान्' स्वर्गातील जो महालोकाधारस्ता मोठा लोक त्यांहूनही तो अतिशय मोठा आहे. 'शुक्लेण ज्योतीषि समनुप्रविष्टः' तो परमेश्वर प्रकाशक आंबवेतन्यक्षणां अन्तःकरणांत चांगल्या रीतीने प्रविष्ट झाला आहे. (येथे ज्योतीषि ह. अन्तःकरणे. कारण ती ज्योतीप्रमाणे निर्मल असतात.) 'गर्भे अन्तः प्रजापतिः चरति.' मग्नोडरूप गर्भांत तो प्रजापति (ह. विराड्रूप) होऊन राहतो.

यस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वं यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

तदेव भूतं तदु अन्यमा इदं तदक्षरे परमे व्योमन् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—'इदं सर्वं यस्मिन् समेति च व्येति-' हें सर्व जगत् ज्या अव्याकृत मूल कारणांमध्ये दृष्टिसमर्थ उरवून होऊन सबद्ध होतें व संहारकाळीं लीन होऊन त्याच्याशीं असलेला संघर्ष सोडतें; 'अधि विश्वे देवाः यस्मिन् निषेदुः' सर्वोत्कृष्ट द्विरव्यगर्भ, विशद, अग्नि, इदं इत्यादि सर्व देव ज्या अव्यक्त मूलकारणामध्ये सर्वथा त्याचाच आश्रय करून राहिले आहेत. 'तद् एव भूतं भव्यं इदं तत् उ आ-' तेंच ह. दृष्टि संहारकाळांचे व देवांचे आधारभूत अव्याकृतच भूतकालचें जगत् आहे. नविष्यत् काळचें व हें वर्तमान-काळचें जगत् हीं तेंच अव्याकृत आहे, हेंही प्रसिद्ध आहे. 'तत् असरे परमे व्योमन्' तें तसलें अव्याकृत विनाशरहित, उत्कृष्ट व आकाशाधारत्या अमूर्त परमात्म्यामध्ये राहलें.

येनाश्रुतं सं च दिवं महीं च येनादित्यस्तपति तेजसा भ्राजसा च ।

यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति तदक्षरे परमे प्रजाः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—'येन सं दिवं महीं च आवृत' ज्या चिह्न कारणां अन्तरिक्षलोक, द्युलोक व भूलोक या सर्वांना व त्यांतील देशांना व्यापिलें आहे, 'येन आदित्यः तेजसा च भ्राजसा तपति' ज्या परमेश्वराकडून अनुगृहीत झालेली आदित्य स्वमंडालान्तर्गत भास्वरूपां व पसरलेल्या किणोरूप दीप्तीने हें सर्व जगत् सर्वतः तप्त व प्रकाशित करतो, 'कवयो य समुद्रे अन्तः वयन्ति-' तत्त्ववेत्ते ज्या परमात्म्याला समुदात (ह. समुद्र या शब्दावरून उपलक्षित होणाऱ्या सर्व जगांत) तत्प्रमाणें पाहतात (म्हणजे पदाच्या स्वरूपांत तेंच जेथे व्याप्त असतात त्याप्रमाणें प्रसूतच जगांत व्यापलेलें आहे, अर्थ पाहतात,) 'तत् परमे असरे प्रजाः (उत्पादयति)-' तें प्रसूतस्य उत्कृष्ट व नाशरहित अशा निज स्वरूपांत राहून सर्व प्रजांना द्रव्यरूप करतें.

यतः प्रसूता जगतः प्रसूषी सोयेन जीवान् व्यचसर्ज भूम्याम् ।

यदोपधीभिः पुरुषान्पशूश्च विवेश भूतानि चराचराणि ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—'जगतः प्रसूती (प्रसूतिः) यतः प्रसूता-' जगाची उत्पत्ति ज्या अव्याकृतोपहित चैतन्यापासून प्रवृत्त झाली (तत्) तोयें जीवान् भूम्यां व्यचसर्ज. ' तें कारणरूप चैतन्य जलानें (ह. जलावरून उपलक्षित होणाऱ्या पंचभूतांच्या योगानें)

मनुष्य, गाय इत्यादि जीवदेहाद्यैः सृष्टीं विशेष प्रकारे उत्पन्न करते हैं। 'यत् ओषधीभिः पुष्पान् च पशून् च चराचराणि भूतानि विवेश' तस्यैव जे मायाविशिष्ट चैतन्यरूप कारण ओषधीन् च योगाने (इन्द्रो-मोहि-भात, यव इत्यादिकोषधेन उपलक्षित होणारे अन्न होऊन) मनुष्य, पशू व तदुपलक्षित स्थावर-जंगम शरीर या सर्वांमध्ये प्रवेश करते हैं। (त्या चैतन्याने सर्व जगत् व्यापले आहे. वृक्षादि स्थावर पदार्थांमध्ये वृष्टिजलरूपाने त्याचा प्रवेश संभवतो.)

यतः परं नान्यदणीयसं हि परात्परं यन्महतो महान्तम् ।

यदेकमव्यक्तमनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—'यत् परात्परं' जे शुद्ध तत्त्व हिरण्यगर्भादि उत्कृष्टाहुनही अस्यंत उत्कृष्ट आहे व 'यत् महतः महान्तं' जे आकाशादि महत्त्वदायीहुनही फार मोठे आहे तसेच 'यत् एकं अव्यक्तं अनन्तरूपं विश्वं पुराणं तमसः परस्तात्' जे एक (म्ह० सजातीय, विजातीय व स्वगतभेदरहित), अव्यक्त (इन्द्रियांचा विषय न होणारे), अनन्तरूप (देश-काल-वस्तुपरिच्छेदशून्य), विश्व (जगदात्मक), पुराण (अनादिविद्) व अज्ञानसंज्ञक तमाहुन अगदी पृथक्-विलक्षण आहे 'यतः परं अन्यत् अणीयसं न हि' त्या तत्त्वाहुन दुसरे अधिक सूक्ष्म (अस्यंत दुर्लक्ष्य) व उत्कृष्ट काही नाही. ५

तदेव तं तदु रासमाहुस्तदेव ब्रह्म परमं कवीनाम् ।

इष्टापूर्वं बहुधा जातं जायमानं विश्वं विभर्ति भुवनस्य नाभिः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—'तद् एव ऋतं' ते अधिष्ठानरूप ब्रह्मच फल आहे, व 'तद् उ सत्यं आहुः' त्यालाच सत्य म्हणतात. (मनाने सत्याचाच चिन्तन करणे हे कल व वाणाने त्याचे उच्चारण करणे हे सत्य होय.) 'कवीनां यत् परमं ब्रह्म तद् अपि तद् एव' वेदशास्त्रांगत विद्वानांना प्रमाण म्हणून अतिशय आदरणीय ठालेले जे वेदरूप ब्रह्म तेही ते अधिष्ठानरूप ब्रह्मच आहे. 'इष्टापूर्वं बहुधा जातं जायमानं विश्वं भुवनस्य नाभिः विभर्ति' दर्शपूर्णमासादि श्रौत इष्ट कर्मे व वागीक्यादि स्मार्त पूत कर्म ही दोन्ही तेंच आहे, तसेच पूर्वकल्प, त्याच्या पूर्वीचा कल्प इत्यादि बहुत प्रकारे उत्पन्न झालेले व तसेच आताही उत्पन्न होणारे सर्व जगत् सर्व लोकांची नाभि (म्ह० चक्राच्या नाभीप्रमाणे आधारभूत) परमात्मा धारण करतो. (अर्थात् सर्व आरोपित अधिष्ठानरूपच असते.)

तदेवाग्निस्तद्वायुस्तत्सूर्यस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रममृतं तद्ब्रह्म सदापः स प्रजापतिः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—'तद् एव अग्निः, तद् वायुः, तन् सूर्यः, तद् उ चन्द्रमाः' तेंच अग्नि, वायु, सूर्य व चन्द्रमा आहे. 'शुक्रं च अमृतं तद् एव' देहोप्यमान नक्षत्रादिरूप शुक्र व देवांकडून घेवन केले जाणारे अमृत, ही दोन्ही तेंच अधिष्ठानरूप ब्रह्म आहे. 'तद् ब्रह्म, तद् आपः, सः प्रजापतिः' तेंच हिरण्यगर्भरूप ब्रह्म, तेंच आप (व आपू या तत्त्वा-वरून उपलक्षित होणारी पंचभूत,) आणि तोच विराड्रूप प्रजापति आहे. (धारावा,

अविद्यादृष्टीने जें पें कांहीं विविध मासतें तें नें सर्व विद्यादृष्टीने अक्षरब्रह्मच आहे. त्यां-
करितांच घृहदारण्यकांत 'जेव्हा द्वैताचा आभास होतो तेव्हां एक दुसऱ्या सर्वांना आप-
णाहून भिन्न जाणतो; पण जेव्हां या अधिकारा जावाला सर्व आत्माच आहे, असें क-
ळें तेव्हां तो विद्वान् कोणत्या साधनानें कोणत्या पाहणार ?' अशा प्रमाणे अविद्या-
दृष्टि व विद्यादृष्टि दाखविली आहे.)

'अहो पण विष्णुपुराणांत 'प्रकृतिः पुष्पञ्चैव नित्यो कालश्च सत्तम' म्ह० हे घेता,
प्रकृति, पुष्प व काल नित्य आहेत असें म्हटलें आहे, त्यामुळे द्वैताला विद्यादृष्ट्याही मंड-
रूपत्व नाहीं, असें ठरते' म्हणून कोणो म्हणेल, तर नें बरोबर नाहीं, असें या पुढील
दोन ऋचांत दाखवितात—

सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि ।

कला मुहूर्ताः काष्ठाश्चाहोरात्राश्च सर्वशः ॥ ८ ॥

अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरश्च कल्पताम् ।

स आपः प्रदुधे उभे इमे अन्तरिक्षमयो सुवः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—'सर्वे निमेषाः विद्युतः पुरुषात् अधि जज्ञिरे' (निमि वा नांवाचा
जनकाचा आद्य पूर्वज होता. त्याच्या नांवावरून निमेष हा शब्द दड झाला आहे. देवा-
च्या बरांमुळे तो डोळ्यांच्या उघड-झांपाचे ठिकाणी राहतो. म्हणून त्यांना निमेष म्हण-
तात. डोळ्यांचे पातें स्वभावानःच मिटून उघडण्यास जो काल लागतो त्या सूक्ष्म कालाला
निमेष म्हणतात.) सर्व निमेष स्वयंप्रकाश परिपूर्ण पुरुषापासून आधिपत्यानें उत्पन्न झाले
आहेत. 'काष्ठाः कलाः मुहूर्ताः सर्वशः अहोरात्राः, अर्धमासाः, मासाः, ऋतवः, सवत्सर-
श्च कल्पताम्' निमेषाहूनही काष्ठा हे कांलाचे अधिक परिमाण आहे. कारण अठरा
निमेषांची एक काष्ठा होते. तीस काष्ठांची एक कला; दीस कलाचा एक क्षण; बारा
क्षणांचा एक मुहूर्त; तीस मुहूर्तांचा एक अहोरात्र; पंधरा अहोरात्रांचा अर्धमास; दोन
अर्धमासांचा एक मास, दोन मासांचा एक ऋतु हे सर्व त्या परमेश्वरापासून उत्पन्न झाले.
सहा ऋतूंचा एक संवत्सरही त्याच्यापासून झाला ('कल्पन्तां' असें, बहुवचन कित्येक
म्हणतात. यास्तव तसा पाठ घेतल्यास 'निमेषादि सर्व कालविशेष त्या स्वप्रकाश परमेश्वरामुळे
आपापले प्रयोजन सिद्ध करण्यास समर्थ होतात,' अशा अर्थ समजावा 'सर्वशः ! या
पदानें लव, तृट्ट इत्यादि कालाचे सर्व भेद द्यावे.) 'सः आपः प्रदुधे' स्वतः निर्माण
केलेल्या या कालभेदरूपी उपाधीनें युक्त असलेला परमेश्वर त्या त्या कालाला उचित
अस्तित्वें अर्पणें (म्हणजे पत्तोपलक्षित वृथिवीचे) दोहन करता झाला. म्हणजे प्राण्यांला
ज्याची अपेक्षा आहे असें सर्व प्रकारचे भोग्य त्यानें पृथगीमध्यें संपादन केलें. 'अन्त-
रिक्षं अथो सुवः इमे उभे प्रदुधे' तसेंच, अन्तरिक्ष हे एक स्थान व स्वर्ग हे दुसरें, अशा
त्या दोन स्थानांचे दोहन केलें. (म्हणजे त्या स्थानांमध्येही भोग्य वस्तूंचें संपादन केलें.
तात्पर्य, विष्णुपुराणांत कालाला जरी नित्य म्हटलेलें असलें, तरी पुराणेही अविद्यादृष्टी
जनांकरितांच असल्यामुळे तो परम सिद्धान्त होऊं शकत नाहीं, अशा अभिप्रायानें येथें विद्या-
दृष्ट्या कालही ब्रह्मच आहे, असें सांगण्यासाठीं महापासून त्याची उत्पत्ति वर्णिली आहे.)

परमात्मा ऊर्ध्वस्वारि आकारांनीं रहित असल्यामुळे काल, लोक इत्यादि सर्वांचे कारण आहे; व त्यामुळेच सर्वांमध्ये अनुगत अष्टजेत्याही स्थाचे प्राण्यांना साक्षात् ज्ञान होत नाही, असे पुढील दोन मंत्र सांगतात.—

नैनमूर्ध्वं न तिर्यश्चं न मध्ये परिजग्रभत ।

न तस्येश कश्चन तस्य नाम महद्यशः ॥

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुरा पश्यति कश्चनैनम् ।

हृदा मनीषा मनसाभिवल्लसो य एनं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

अन्ययार्थ—‘ (कथित) एनं ऊर्ध्वं तिर्यश्चं मध्ये वा अवस्थितं न परिजग्रभत. ’ कोणीही पुरुष या परमात्म्याला स्वभाप्रमाणे ऊर्ध्वाकाराने किंवा घरावरील वाशाप्रमाणे तिरकस आकाराने किंवा पात असलेल्या पराच्या घन्याप्रमाणे घडण करावयास समर्थ होत नाही. (कारण त्याच्या ठिकाणी ते ते आकार नसतात.) ‘ तस्य कश्चन न ईवो. ’ कोणीही पुरुष त्याचे पडण करता यावे म्हणून तूं अमुक व्याकायाचा हो, असे त्याचे नियमन करू शकत नाही. ‘ (अत एव) तस्य महद्यशः इति नाम (संपन्नं) ’ म्हणूनच ह्या परमात्म्याचे ‘ महत् यशः ’ असे नाव उल्लेख आहे. (कारण तो अत्यन्त स्वतंत्र असल्यामुळे त्याचे यश सर्वांहून अधिक आहे.) ‘ अस्य रूपं (नीलपीतादिकं) संदृशे न तिष्ठति. ’ शिवाय या परमात्म्याचे नील, पीत, शुक्ल इत्यादि प्रकारचे रूप प्राण्यांच्या दृष्टीचा विषय होत नाही ‘ अतः कश्चन चक्षुरा एनं न पश्यति. ’ त्यामुळे एखादा अत्यन्त कुशल पुरुषही अति पटु चक्षुरिन्द्रियाने सुद्धा त्याला पहात नाही. (परंतु गुरुप. देश व शास्त्र यांनी युक्त असलेला पुरुष) ‘ हृदा मनीषा मनसा अभिवल्लसः भवति. ’ हृदयकमलस्थ व मौनिक वस्तुविषयक मनोवृत्तींचे नियमन करणाऱ्या अन्तःकरणाने त्याचा सर्व प्रकारे निश्चय करतो. (योगयुक्त मन लौकिक मनोवृत्तींचे नियमन करते, हे प्रसिद्ध आहे. तसल्या अतर्मुख एकाग्र मनाने परमात्म्याचा अनुभव घेता येतो) ‘ ये एनं विदुः ते अमृताः भवन्ति. ’ जे या परमात्म्याला एकाग्र मनाने साक्षात् जाणतात ते मरणधर्मरहित होतात. (प्राणांनी देहाला सोडून जाणे, याला उत्क्रमण म्हणतात. मरणही तेच आहे. तत्त्ववेत्त्यांना तसले मरण नसते. कारण त्यांचे प्राण शरीराला सोडून न जाता येथेच लीन होतात.)

आतां हा वर सांगितलेला अर्थच दृढ करावयासाठीं दुसऱ्या प्रकरणातील मंत्रांचे उदाहरण देतात—

अद्भ्यः संभूतो हिरण्यगर्भ इत्यष्टौ ॥

अन्ययार्थ—‘ अद्भ्यः संभूतः पृथिव्यै रसाय. ’ इत्यादि सहा मंत्रांचा अनुवाक व ‘ हिरण्यगर्भः समवर्ततामे. ’ इत्यादि आठ कच्चा वरील अभोक्ष्य उपयोगी आहेत. (यास्तव जातां अपोदर यापुढे त्यांचा मूळग्रह अर्थ देतो—)

अद्भ्यः संभूतः पृथिव्यै रसाय । विश्वकर्मेणः समवर्तताधि ।

तस्य स्वप्ना विदधद्रूपमेति । तत्पुरुषस्य विश्वमाजानममे ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—‘विश्वकर्मणः भद्रम्यः पृथिव्यै रक्षान् च संभूतः (आदित्यः चन्द्र-
सुखादिभ्यः) अधि समवर्तत । ’ विम्ब इ० मृत्पाण्ड, तैव न्याचै कर्म आहे, अशा पर-
मात्म्यापासून उदक, पृथिवी व तेज यांपासून (आणि उपलक्षणें वायु व आकाश
यांपासून ह० यांच्या द्वारा अर्थात् पंच भूतांच्या द्वारा) उत्पन्न झालेला आदित्य चंद्र,
नक्षत्रे, तारका इत्यादि तेजस्वी देवतांहून व इंद्रादि इतर देवतांहून अधिक-तेजांनीं
उत्कृष्ट झाला.. ‘अपि च स्वष्टा तस्य रूपं विदधत् एति-’ तसेच, तेजांनीं देवीत्वमान
झालेला आदित्य, त्या परमात्म्याचें रूप आपणामध्ये घाण करीत उदयाचलावर येतो.
(कारण सूर्योदिकांतीक तेज परमात्मसंघर्षी आहे, असा सर्व वेदान्तांचा घोष चालला
आहे.) असो; ‘तस्य पुरुषस्य अमे आजानं विश्वं वर्तते-’ अशा प्रकारचा जो सविता
त्याच पुरुषाच्या अग्रभागी—दृष्टिमागीत—हैं प्रसिद्ध समस्त जगत् राहते. १.

या दुसऱ्या भेदांत कोणी एक सूर्योपासक आपला अनुभव प्रकट करतो—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं । आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेवं विद्वानमृतमिह भवति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—‘अहं एतं (आकाशमण्डले परिदृश्यमानं) महान्तं आदित्यवर्णं तमसः
परस्तात् वर्तमानं पुरुषं वेद-’ मी या आकाशमंडळांत दिव्यगान्धा, आदित्याच्या कांती-
प्रमाणें ज्याची कांति आहे अशा, संघकारांहून दूर-विलक्षण-जसलेल्या व पूर्ण पुरुषार्थ-
रूप मगवान् सूर्योला जाणतो; ‘तं एवं विद्वान् इह अमृतः भवति-’ आणि त्या तत्त्वत्या
विशेष गुणांनीं विशिष्ट असलेल्या पुरुषाला अशा प्रकारें जाणणारा विद्वान् अमृत होतो.
‘अयनाय अन्यः पन्थाः न विद्यते-’ मोक्षप्राप्तोला या जाणण्याहून दुसरा मार्ग नाही. २

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः । अजायमानो बहुधा विजायते ॥

तस्य धीराः परिजानन्ति योनिं । मरीचीनां पद्मिच्छन्ति वेचसः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—‘प्रजानां पतिः—पालकः गर्भे अन्तः (रोदस्योर्मध्ये) चरति-’ तो
सर्व प्रजेचा पालक आकाश व पृथ्वी यांच्या मध्यभागी संचार करतो. ‘स्वयं अजायमानः
बहुधा—चराचररूपेण—विजायते-’ तो स्वतः उत्पन्न न होणारा असूनही बहुत प्रकारें—
चराचररूपानें उत्पन्न होतो. (सूर्यच सर्वात्मक होतो, असा याचा अर्थ.) ‘ये मरीचीनां
पदं इच्छन्ति ते धीराः वेचसः तस्य योनिं परिजानन्ति-’ जे पुण्यवान् पुरुष मरीचिंचिं
स्थान इच्छितात त्या धीरांनीं त्या जगद्विधात्या सूर्योच्या कारणांला म्ह० परमात्म्याला
सर्वत्र पूर्णरूपानें जाणावें. ३.

यो देवेभ्य आतपति । यो देवानां पुरोहितः ॥

पूर्वो यो देवेभ्यो जातः । नमो रुचाय ब्राह्मणे ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—‘यः देवेभ्यः आतपति-’ जो कर्मानुष्ठानाच्या द्वारा देवांवर उपकार
करणपासाठीं सर्वतः तापतो, ‘यः देवानां पुरोहितः’ जो देवांच्या अग्रभागी दित-
कारी होऊन राहिलेला आहे, ‘यः देवेभ्यः पूर्वः जातः’ जो सर्व देवांच्या आरंभी

शाला-श्री० जो सर्वाहून उपेष्ट आहे ' तस्मै रुचाय मात्स्ये नमः- ' त्या देदीप्यम
ब्रह्मपुत्राला-सूर्यदेवाला-नमस्कार असो. ४.

रुचं ब्राह्मं जनयन्तः । देवा अग्रे तदब्रुवन् ॥

यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् । तस्य देवा असन् वशे ॥५॥

अन्वयार्थ—' देवाः अग्रे रुचं ब्राह्मं जनयन्तः तत् अब्रुवन्- ' परमात्मा महासा
च्या आरम्भी ऋग्वेदरूप व सर्व वेदांउवेय सूर्याला उत्पन्न करित असतांना हे पुढी
वाक्य बोलला. (' देवाः ' व ' जनयन्तः ' असा मुळांत बहुवचनी प्रयोग जरी केलेला &
तरी इंद्रादि देव सूर्याचे जनक आहेत, असे समजण्यास काहीं प्रमाण नाही म्हणून त्या
' परमात्मा ' असा एकवचनी अर्थ केला आहे.) ' यः ब्राह्मणः एवं विद्यात् तस्य
देवाः असन्- ' जो ब्राह्मण अशा प्रकारे त्याला जाणतो त्याच्या अधीन इंद्रादि
देव राहतात. ५

बरील मंत्रात सूर्याची परोक्षतेनें स्तुति करून आतां या मंत्रात अपरोक्षपणे स्तु
करितात—

ह्यथ ते लक्ष्मश्च पत्न्यौ । अहोरात्रे पार्थ्वे । नक्षत्राणि रूपम् ।

अश्विनौ व्यासम् । इष्टं मनिषाण । अमुं मनिषाण । सर्वं मनिषाण ॥

अन्वयार्थ—' सो भगवन् आदिस्थ, ते ह्यः च लक्ष्मीः पत्न्यौ- ' हे भगवन्, आदि
अणजीवना, आपल्या सौन्दर्यानें मन हरण करणारी ही व इंद्रिया या तुझ्या मा
आहेत, ' अहो रात्रे पार्थ्वे- ' दिवस व रात्र या कुशी-दोन बाजू आहेत. ' नक्षत्रा
रूपम्- ' नक्षत्रे हेच तुझे रूप स. आकार आहे. ' अश्विनौ व्यासम्- ' अश्विनी
मार हेच तुझे उपडलेले मुख आहे. (व सर्व ब्रह्माण्ड हे तुझे इतर अवयव आहेत. या
माणें स्तुति केला गेलेला तो भगवान् आसुर्य भक्तापुढे प्रत्यक्ष वभा राहून त्याला क्षणत
' इष्टं मन् इषाण । अमुं मन् इषाण । सर्वं मन् इषाण- ' हे भक्ता, तुला जें अम
असेल तें मजपासून मागून घे, या परलोकाची इच्छा कर; त्याणि तुला जें जें हवे असे
तें तें मागून घे. ६.

हिरण्यगर्भः समवर्ततामे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेर्मां कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—' यस्मात् परमात्मनः हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत- ' ज्या परमात्
पासून पशुमुंश सृष्टीच्या आरंभी उत्पन्न झाला व ' जातः स च पतयसादात् भूतस्य ए
पतिः असीत्- ' उत्पन्न झालेला तो ज्याच्या प्रसादानें सर्व भुवनांचा एकच पति झाला
' परमात्मा पृथिवीं ह्मां यां उत दाधार- ' तो परमात्मा या पृथिवीला व सृष्टीकालादी या

यज्ञाच्या योगाने जाणही अनुष्ठान करावें ! (दुसऱ्या कोणाकरिताही नाही, तर त्या परमात्म्याच्या प्रीत्यर्थच आम्ही सर्व श्रोत-श्वात कर्म करावें) १.

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२॥

अन्वयार्थ—‘यः परमात्मा प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एक इत् राजा बभूव-’ जो परमात्मा प्राणयुक्त व निमिषयुक्त म्हणजे जंगम व स्थावर यांचा एकच राजा झाला व ‘यः परमात्मा अस्य महापदस्य मध्ये विद्यमानात् द्विपदः चतुष्पदः ईशे-’ जो परमात्मा या शरीरातून असलेल्या मनुष्य-पक्ष्यादि द्विपद व गाय-योगा इत्यादि चतुष्पद प्राणपक्षि नियमन करतो, सर्व प्राण्यांच्या हृदयकमलात राहून अन्तर्यामिरूपाने सर्व जगाला पुष्प-गोपात नियुक्त करतो, ‘तं विना कस्मै देवाय हविषा विधेम-’ त्याला सोडून आम्ही दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ! १.

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिपं यस्य देवाः ।

यस्य दायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—‘यः आत्मदा बलदा यस्य प्रशिप विश्व देवाः उपासते-’ जो जीवदण आत्मा देतो, बल देतो ज्या परमात्म्याची आज्ञा सर्व मनुष्य व देवही शिरसा मान्य करितात, ‘यस्य दायामृतं यस्य अशरणागतत्वं मृत्युः-’ ज्या परमात्म्याची दायामृत-शरणागतत्व मोक्षाचे कारण होते व अशरणागतत्व मरणाचे निमित्त होते ‘तं विना कस्मै देवाय हविषा विधेम-’ त्याच्यावाचून दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ! ३.

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाऽऽहुः ।

यस्येमाः प्रदिशो यस्य घाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—‘इमे हिमवन्तो यस्य महित्वा-’ हे भूतेही असलेले हिमालयप्रभृति पर्वत, ही ज्याची विभूति आहे, ‘वेदः रसया सह समुद्रं यस्य महित्वा आहुः-’ त्याच-प्रमाणे वेद नद्यांसह समुद्राला ज्याची विभूति म्हणतात, ‘इमाः प्रदिशः यस्य अवयवाः-’ व प्रदिशः यस्य घाहू-’ ह्या प्राच्यादि चार दिशा ज्याचे अवयव आहेत, व आग्नेयादि उपदिशा ज्याचे घाहू आहेत, सारांश पर्वत, नद्या, समुद्र, दिशा, विदिशा, वृक्ष, प्राणी इत्यादि ही सर्व ज्याची विभूति आहे, ‘तं विना कस्मै देवाय हविषा विधेम-’ त्याची-वाचून दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ! ४.

यं क्रन्दसी अवसा तस्तमाने अभ्येक्षेता मनसा रेजमाने ।

यत्राधि सूर उदितो व्येति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५॥

अन्वयार्थ—‘यत्र अधि सूरः उदितः सन् व्येति (शिशुमारचक्रं परितः घ्रायति)-’ ज्या थावा-श्रुतिर्वीच्या मध्यं सूर्य उदय पावून शिशुमार चक्राच्या समोशार घमण करतो, ‘ये क्रन्दसी अवसा तस्तमाने-’ त्या अनिष्टुष्टि, विप्लवात इत्यादिकांच्या योगाने पु

प्रलयाधार असत्यामुळे, प्राण्यांच्या रुदनाला कारण होणाऱ्या, रक्षक अन्नाच्या योगाने जीवांची स्थिति करणाऱ्या (अर्थात् जगाच्या उत्पत्ति-स्थिति-लयार्थे) कारण होणाऱ्या) आणि 'रेजमाने य मनसा अभ्येक्षेताम्-' विराजमान होणाऱ्या यावा-पृथिवी ज्या परमात्म्याचे निर्मल मनोवृत्तीने सर्व प्रकारे ध्यान करितात 'तं विना कस्मै देवाय हविषा विधेम-' त्यावाचून आम्ही दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ? ५.

येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढे येन सुवस्त्वम्भितं येन नाकः ।

योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—'उग्रा द्यौः पृथिवी च येन दृढे' अग्निपातादिकांमुळे उग्र सालेली पृथ्वी (स्वर्ग) व पृथ्वी, यांता ज्या परमात्म्याने दृढ म्ह० सर्व प्राण्यर्थी धारण व पोषण करण्यास समर्थ केले आहे, 'येन सुवः स्त्वम्भितं-' ज्याने आदित्यमंडल अन्तरिक्षात निराधार स्थापिले आहे, (आणि त्यामुळेच ते भूमीवर पडत नाही) 'येन नाकः निर्मितं-' ज्या परमात्म्याने स्वर्गलोक पुण्यवानांच्या उपभोगाकरिता निर्मिलेला आहे व 'यः अन्तरिक्षे रजसः विमानः-' जो अन्तरिक्षात वृष्टिरूप जलाळा निर्माण करणारा आहे 'तं विना०-' त्याला सोडून आम्ही आणखी दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ? ६.

आपो ह यन्महतीर्विश्वमायं दक्षं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवानां निरवततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—'यत्-यदा जगतीं निर्मातुं संकल्पितवान्-' जेव्हा त्या ब्रह्मदेवादि सर्व प्राण्यांच्या प्राणभूत परमात्म्याने जगाला निर्माण करण्याचा संकल्प केला 'ततः एकः देवानां असुः परमात्मा आ अयं दक्षं दधानाः अग्निं जनयन्तीः महतीः आपः निरवततः' तेव्हा अद्वितीय व प्रज्ञादि देवांचा प्राणभूत परमात्मा सर्व प्रकारे शुभापह आणि सर्व प्राण्यांच्या धारणास व पोषणास समर्थ अशा विश्वाला धारण करणाऱ्या आणि अमीला उत्पन्न करणाऱ्या पूज्य जलाला निर्माण करता साता. त्याला सोडून आम्ही आणखी दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ? ७.

यच्चिदापो महिना पर्यपदपदक्षं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

यो देवेष्वधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

अन्वयार्थ—'दक्षं दधानाः' श्रौतस्मार्त कर्मांचे अनुष्ठान करण्यास समर्थ असलेल्या अमीला धारण करणाऱ्या व 'अग्निं जनयन्तीः आपः-' यदवाभीसारक्या अमीला उत्पन्न करणाऱ्या आणाला 'चित् यः-' जो चिद्रूप परमात्मा 'महिना पर्यपश्यत्-' आपल्या महिम्याने पाहता झाला, म्ह० ते आप सर्व जीवांचे साधन आहे, असे त्याने पाहिले आणि तसाच 'यः देवेषु अधि एकः देवः आसीत्-' जो सर्व देवांहून अधिक असत्यामुळे एक देव झाला 'तं विना कस्मै देवाय०-' त्या परमात्म्यावाचून आम्ही दुसऱ्या कोणाची परिचर्या करावी ? ८.

बरील चवदा मंत्रांत वर्णन केल्याप्रमाणें द्विष्यगर्भादिक जसे परमात्म्याचे उपलक्षक जाहेत त्याप्रमाणें परमात्म्यानें उत्पन्न केलेल्या दिशा, विदिशा इत्यादि सर्व विराड्रूप जगत् त्याचें उपलक्षक जाहे, असें दोन मंत्रांनीं सांगतात—

एष हि देवः प्रविशोऽनु सर्वा पूर्वा हि जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यक्षमुद्धारितवृत्ति विश्वतोमुखः ॥

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोद्भव उत विश्वतस्पात् ।

सं बाहुभ्यां नमति सं पतत्रैर्द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः ॥

अन्वयार्थ—‘एषः देवः स्वप्नराशः परमात्मा’ विद्वानांकडून अनुभविला जाणारा हा स्वप्नकारा परमात्मा ‘सर्वाः प्रदिशाः अनुप्रविश्य अवस्थितः’ माच्यादि दिशा व आग्नेत्यादि विदिशा या सर्वांमध्ये प्रवेश करून राहिला आहे, हें दुसऱ्या श्रुतीतही सांगितलेलें आहे. ‘तथा पूर्वः हि जातः’ ‘द्विष्यगर्भः समवर्तता’ या बरील मंत्रांत सांगितल्याप्रमाणें द्विष्यगर्भरूपानें हाच प्रथम उत्पन्न झाला. ‘स उ गर्भे अन्तः’ तोच परमेश्वर मलाण्डरूप गर्भांत राहतो. ‘स एव विजायमानः’ तोच वर्तमानसमर्था देव तिर्यङ्-नरादिरूपानें उत्पन्न होतो. ‘सः जनिष्यमाणः’ यापुढें उत्पन्न होणाराही तोच. ‘सः प्रत्यक्षमुद्धारितः विश्वतोमुखः तिष्ठति’ तो असमयादि पांच कोशांच्या आंत (प्रत्यक्ष) आहे तो देह-न्द्रिये इत्यादिकांचा अध्यक्ष असल्यामुळे मुखच आहे, तो विश्वतोमुख आहे, म्हणजे ज्याला चक्षुरादि, हीं उपलब्धिस्थानें सर्वतः आहेत, तशा प्रकारचा तो हा जगाचें अधिष्ठान होऊन राहतो. ‘सः विश्वतश्चक्षुः’ तो मलाण्डरूप देहाला धारण करून सर्व प्राण्यांचे देह हेंच त्याचें स्वरूप असल्यामुळे त्याच्याच चक्षुरादि इंद्रियांनीं पुढे म्हणजेच ‘विश्वतश्चक्षुः’ आहे. ‘उत विश्वतोमुखः विश्वतोद्भवः उत विश्वतस्पात्’ याच न्यायानें तो विश्वतोमुख, विश्वतोद्भव व विश्वतस्पाद आहे. ‘बाहुभ्यां संनमति’ तो परमेश्वर बाहुसारख्या धर्माधर्मरूप निमित्त कारणांच्या योगानें सर्व जगाला अर्पण करतो. ‘पतत्रैः संनमति’ त्याचप्रमाणें पतनशील पंच महाभूतांच्या योगानें सर्व जगाला उत्पन्न करतो. ‘एव अयं देवः द्यावापृथिवी जनयन् एकः एव अवतिष्ठते’ अशा प्रकारें हा देव द्यावापृथिव्यादिक सर्व जगत् उत्पन्न करीत एकच राहतो.

आतां या उक्त अर्धाविपर्या अतिशय थोडा उत्पन्न करावयासाठीं पुढील दोन मंत्रांनीं गंधर्वांचा वृत्तान्त दाखवितात—

वेनस्तापयन् विश्वा भुवनानि विद्वान् यत्र विश्वं भवत्येकनीलम् ।

यस्मिन्निदं सं च वि चैकं स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु ॥

प्र तद्वोचे अमृतं तु विद्वान् गन्धर्वो नाम निहितं गुहासु ।

त्रीणि पदा निहिता गुहासु यस्वदेव सवितुः पिता सत् ॥

अन्वयार्थ—‘यत्र विश्व एकनीलं भवति’ ज्या परमात्म्यामध्ये जगत् एकरूप होतें, ‘तत् पश्यन्’ त्याला गुरु-शास्त्रप्रसादानें शास्त्रात् जाणणारा ‘विश्वा भुवनानि विद्वान्’

सर्वं लोकांश्च जाणणारा 'वेतः गन्धर्वः गुहासु निहितं अमृतं तत् वस्तु स्यानुभवेन विद्वान् प्रवोचे तु- ' वेतनांवाचा गधर्वं सर्वं प्राण्यांच्या मुदीमध्ये असलेल्या विनाशरहित तत्वाला स्वानुभवाने जाणून आपल्या शिष्यांना सांगता झाला. (आत्मसाक्षात्कारानंतर सर्व जगत् आत्मरूपच आहे, असे ज्ञान होते.) तसेच 'यस्मिन् परमात्मवस्तुनि इदं जगत् स च वि च भवति- ' त्याने पाहिलेल्या या परमात्म्यामध्ये हे जगत् उत्पन्न होते व लीन होते. 'एक सः विभुः सन् प्रजासु ओतः प्रोतः च अवतिष्ठते- ' तो अद्वितीय तत्त्वरूप परमात्मा व्यापी होऊन सर्व प्रजांचे ठिकाणी पर्यालीन दीर्घ-उभया तत्प्रमाणे ओत व आढळ्या तत्प्रमाणे प्रोत होऊन राहतो. 'गुहासु त्रीणि पदा निहिता- ' प्राण्यांच्या मुदीमध्ये जाग्रत स्वप्न-सुषुप्तिरूप तीन स्थाने अवस्थित आहेत. 'यः तत् वेद सः सवित्रः पिता सत्- ' जो हा गंधर्व त्या जागरितादि तीन स्थानांच्या अधिष्ठानाला जाणतो तो आपल्या उत्पादकाचाही पिता-जनक होतो. (लौकिक पिता पुत्राच्या दुसऱ्या देहाला उत्पन्न करतो. पण ब्रह्मतत्त्वज्ञ परमात्मरूपाने सर्व जगदुत्पादक असल्यामुळे आपल्या जनकाचाही जनक होतो, असा भावार्थ.)

तो परमेश्वर व्यवहारकर्ता सर्व प्राण्यांवर उपकार करणारा व परमार्थदर्शी पुढ्याला मोक्ष देणारा आहे, असे दोन मंत्रांनी दाखवितात—

स नो बन्धुर्जनिता स विघाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामान्यभ्यैरयन्त ॥

परि थावापृथिवी पन्ति सद्यः परि लोकान्परि दिशः परि सुवः ।

अवस्य तन्तुं विततं विचृत्य सदपश्यत् सदभवत्प्रजासु ॥

अन्वयार्थ—'स. नः बन्धुः' तो परमात्मा आम्हा सर्वांचा बंधु आहे. (कारण तो आमच्या सुकृतांच्या अनुरोधाने आमचा हितकर्ता होतो.) 'जनिता, विघाता, विश्वा भुवनानि धामानि वेद- ' तसाच जनिता म्ह० उत्पादक पिता आहे. (कारण तो सर्वस्रष्टा आहे.) तो जगाचा निर्माता होऊन सर्व उत्तमापम लोक व त्यांत देवादिकांना योग्य असलेली स्थाने यास जाणतो 'यत्र तृतीये लोके स्वर्गाख्ये अमृत आनशाना. धामानि अभ्यैरयन्त' ज्या तिसऱ्या स्वर्गसंज्ञक लोकांत इन्द्रादि देव अमृत प्राशन करोत स्वर्गाय स्थानांच सर्वात प्रात झालेले अद्यतात (ते सर्व जाणून त्यांनी केलेल्या काम्य कर्मांच्या अनुसार फल देतो.) 'ये सुमुखवः ते सर्वे विदिततत्त्वाः सन्तः थावापृथिवी सद्यः परिपन्ति- ' जे सुमुख अद्यतात ते तत्त्ववेत्ते होऊन तत्त्वणी थावापृथिवीसंज्ञक दोन लोकांस तत्काल व्यापितात. 'तथा अवशिष्टान् लोकान् परिपन्ति न्याचप्रमाणे ते बाकी राहिलेल्या अन्तरिक्षादि लोकांस व्यापितात. 'दिशः परिपन्ति, सुव परिपन्ति' प्राच्यादि दिशा व स्वर्ग यांनाही व्यापितात. (सर्वात्मक झाल्यामुळे त्यांची सर्वेष्वाभि सांगितलेली आहे.) 'अवस्य तन्तु विततं विचृत्य यः ब्रह्मत्त्वं अपश्यत् स- ' ११ प्रजासु तत् अववत्- ' परमप्राचे अविच्छिन्न अवस्थान आहे, असे जाणून, असा विश्रय करून जो त्या म- झाला साक्षात् जाणतो तोच प्रजेमध्ये ते ब्रह्मतरंग होतो.

‘ अम्भस्य पारे० ’ या पहिल्या ऋचेपासून वरील भजार्पयत प्रतिपादिलेल्या महत्तत्त्वाचा उपसंहार करितात—

परीत्य लोकान् परीत्य भूतानि परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।

प्रजापति. प्रथमजा ऋक्षस्यात्मनात्मानमभिसम्भूय ॥

अन्वयार्थ—‘ ऋक्षस्य प्रथमजा प्रजापतिः ’ सत्य ब्रह्माचा प्रथमकार्यभूत प्रजापति (हिरण्यगर्भ) ‘ लोकान् भूतानि सर्वां प्रदिश दिश परीत्य (सर्वतः व्याप्य सृष्टिकाले सृष्ट्वा ’ भूः भुवः इत्यादि लोक, देव मनुष्यादि प्राणिदेह, आमत्यादि सर्व प्रदिशा व प्राच्यादि दिशा या सर्वांना व्यापून, सृष्टिकाली उत्पन्न करून ‘ पुनरपि परीत्य स्थितिकाले रक्षित्वा ’ पुनरपि स्थितिकाली त्या सर्वांचे रक्षण करून ‘ आत्मना आत्मान अभि-सम्भूय ’ स्वरूपानें (स्वरूपावेपथयक तत्त्वज्ञानानें) सत्यज्ञानादिलक्षण स्वात्म्यास सर्वतः प्राप्त झाला आहे.

येथवर महाविद्येचें प्रतिपादन केलें पण तिच्या प्राप्तीची साधनें अर्शा जीं—सोपा-धिक ब्रह्मचर्य, ध्यान, जप, स्नान, इत्यादि—कर्म त्याच अंगभूत मग पूर्वी कर्मकाण्डात सांगितलले नाहीत ते आतां या शिल्पकाण्डांत सांगतात पण वेद आतां अगोदर एका मन्त्रांतें महामात्यर्थ अन्तर्यामीची प्रार्थना करतो—

सदसस्पतिमद्भुतम् प्रियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनि मेधामयासिपम् ॥

अन्वयार्थ—‘ अह अद्भुत इन्द्रस्य प्रिय काम्य सनि मेधां प्रयच्छन्त सदस पतिं अपासिप अरिम् ’ मी या अनित्य जगाची रचना करणाऱ्या अद्भुत, ईद्राचाही अन्तर्यामी असल्यामुळें ईद्राचाही प्रिय असलेल्या, दाखूनच दुसऱ्या सर्वांकडूनही अपेक्षा केल्या जाणाऱ्या, कर्मांची फळे देणाऱ्या आणि श्रुत व अधीत ग्रन्थांचे धारण करणाऱ्या शक्ति देणाऱ्या त्या जगाच्या पालकाला—अन्तर्यामीला—प्राप्त झालों आहे

आतां कर्नाट अग्न्युपाधिक परमेश्वराची इष्टप्राप्तीविषयी प्रार्थना करतो—

उदीप्यस्व जातवेदोऽपघ्नजिह्वतिं मम । (४)

पशश्च महामावह जीधन च दिशो दिश ॥

अन्वयार्थ—‘ हे जातवेद , मदनुग्रहार्थं मम निकृतिं अपघ्नन् उद्वाप्यस्व ’ (उत्पन्न झालेल्या प्राणिशरीरांत जाठराग्निच्या रुपानें राहणाऱ्या किंवा उत्पन्न झालेल्या यजमानांना फल देण्यासाठीं आपल्या त्वाष्टात त्वाष्ट्य करणाऱ्या) हे अग्नि, तू अजतर अनुग्रह करणा-साठीं माझे अनिष्ट करणाऱ्या निकृतीचा—पापदेवतेचा विनाश करीत उत्कर्षानें दीप्त हो ‘ मश पशून् जीवन् च सर्वं भोग्यजात आवह ’ त्यानंतर मजकरितां गायी, घोडे इत्यादि पशू व दीर्घ आयुष्य आणि त्याचप्रमाणें दुसरेंही सर्व भोग्यजात संपादन कर ‘ तत दिश दिश ’ त्यानंतर मला प्राच्यादि दिशांमध्ये सुखी निवास करण्यासाठीं त्या त्या दिशांतील निवासयोग्य स्थानें दे

‘आतां त्या संपादितं पशूंश्च या अविनाशाची प्रार्थना करितात—

मा नो हिंसीजातवेदो गामश्वं पुरुषं जगत् ।

अचिभ्रदम् आगहि श्रिया मा परिपातय ॥

अन्वयार्थ—‘हे जातवेदः, स्वप्नसादात् मदीयं श्वादिकं निरंतिः मा हिंसीत्’ हे अग्ने, तुझ्या प्रसादाने माझ्या गायीला, अश्याला, पुरुषाला व इतर गृह-क्षेत्रादिकाला पापदेवता नष्ट न करो. ‘हे अग्ने, त्वं अचिभ्रत् आगहि-’ हे अग्ने, तू आमच्या अपराधांना मनात न धरता आम्हांवर अनुग्रह करण्यासाठी ये आणि ‘ततः मा श्रिया परिपातय-’ मला धन-धान्यादि संपत्ति संपेतः प्राप्ति करून दे.

आतां यापुढे निरनिराळ्या देशांत निरनिराळे श्रुतिपाठ आहेत. विज्ञानात्मप्रभृति प्राचीन नियन्त्रकांनी त्यांतील चवसष्ट अध्यायांच्या द्वाविडपाठाचा आदर केला आहे. पण महाराष्ट्रांतले हिरण्यकेशी ऐंशी अनुवाकांचा पाठ करतात असतात. यासव आम्हीही त्यांच्या अनुरोधानेंच व्याख्यान करतो. येथें असोदर बारा गायत्रीजुंदांनीं आत्मप्राप्तीच्या द्वारमूत देवतांची प्रार्थना केली आहे.

पुरुषस्य विद्म सहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि । (५) तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

वसुदेवाय विद्महे वीरक्ष्णाय धीमहि । (६) तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॥

अन्वयार्थ—‘सहस्राक्षस्य पुरुषस्य स्वरूपं विद्म-’ ‘विश्वतश्चतुः’ इत्यादि मंत्रांत संगितलेला विराट् पुरुष सहस्राक्ष आहे. त्या सहस्राक्ष पुरुषाचें स्वरूप आम्ही जाणवें, ‘तदर्थं तस्य विराट्स्वरूपस्य महादेवस्य स्वरूपं धीमहि-’ त्यासाठी आम्ही त्या महादेवाच्या स्वरूपाचें ध्यान करतो. ‘तत् नः रुद्रः प्रचोदयात्-’ त्याच्याने आम्हांला रुद्र प्रेरणा करो. ‘तत्पुरुषाय महादेवाय विद्महे धीमहि च । तत् नः रुद्रः प्रचोदयात्-’ त्या आपन-प्रसिद्ध पुरुषाकार महादेवाला आम्ही जाणवें झणून त्याचें ध्यान करतो. त्या ध्यानांत

रद् आम्हाला प्रवृत्त करो. 'तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय विद्महे धीमहि च। तत् नः दन्तिः प्रचोदयात्।' इतीत्या सोडेप्रमाणे ज्याचे तोंड लांब आहे व रत्नकलाशाचे धारण करण्यासाठी जें वक्र झालें आहे अशा त्या वक्रतुंडाला जाणण्यासाठी आम्ही त्याचें ध्यान करतो. त्या ध्यानांत मोठ्या दातानें एक असलेला देव आम्हाला प्रवृत्त करो. 'तत्पुरुषाय वक्रतुण्डाय विद्महे धीमहि च तत् नन्दिः नः प्रचोदयात्.' त्या स्वेच्छेनें पुरुषरूप धारण करणाऱ्या परम शिवाच्या वाइनरूप नन्दिकेश्वराला आम्ही जाणतो; आणि चक्राप्रमाणे ज्याचे तोंड आहे (भगवान् विष्णूनें सोडलेलें चक्र जसें राक्षसांना मारतें त्याचप्रमाणे शंकराचा राक्षसांशीं संघाम चालला अथवा नंदि त्यांना दाडनें मारतो, हें प्रसिद्ध आहे. यास्तव) त्या चक्रतुंडाचे आम्ही ध्यान करतो. तो आम्हांस प्रेरणा करो. 'तत्पुरुषाय महाघेनाय विद्महे धीमहि च तन्नः पण्मुखाः प्रचोदयात्.' त्या पूर्णरूप देवसेनानीला आम्ही जाणतो व त्याचें ध्यान करतो. तो वदोनन आम्हांला प्रेरणा करो. 'तत्पुरुषाय सुवर्णपक्षाय विद्महे धीमहि च तत् नः गरुडः प्रचोदयात्.' त्या प्रसिद्ध पाक्षिपजाचें रूप धारण करणाऱ्या सुवर्णपक्षयुक्त पुरुषाला जाणण्यासाठी आम्ही त्याचें ध्यान करतो. तरी त्यामध्ये तो गरुड आम्हांला प्रवृत्त करो. 'वेदारमनाय हिरण्यगर्भाय विद्महे धीमहि च तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्.' वेदरूप हिरण्यगर्भाला आम्ही जाणतो व त्याचें ध्यान करतो. तें ब्रह्म आम्हांला पुण्यामध्ये प्रवृत्त करो. 'नारायणाय वासुदेवाय विद्महे धीमहि च तत् नः विष्णुः प्रचोदयात्.' नारारीच्या उपादानरूप अन्नादि पंच भूतानां नार दानतात. त्यांत मुख्य असलेल्या ज्या आपू त्या ज्याचे अयन द्व० आधार आहे तो नारायण म्हणजे समुद्रजलशायी. त्या नारायण वासुदेवाला (म्ह० कृष्णावतारांत वसुदेवपुत्र घालेल्या देवाला) प्राप्त व्हावें म्हणून आम्ही त्याचें ध्यान करितों. तरी आपल्या वारतविक परमस्वरूपानें जगाला व्यापणारा विष्णु आम्हांला त्या ध्यानांत प्रेरणा करो. 'वज्रनसाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि तन्नः नारसिंहः प्रचोदयात्.' ज्याची नखें वज्रासारसी आहेत व दाढा तीक्ष्ण आहेत त्याला आम्ही जाणतो व त्याचें ध्यान करतो तो नारसिंह आम्हांला प्रेरणा करो. 'भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नः आदित्यः प्रचोदयात्.' महद्युतीला म्ह० त्रैलोक्यांत पसरणाऱ्या कांतीला करणारा व भूलोकच दीप्तीला करणारा जो अदित्य त्याला आम्ही जाणतो व त्याचें ध्यान करतो. तो आम्हांला शुभ कार्यांत प्रवृत्त करो. 'वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि तत् नः अग्निः प्रचोदयात्.' जो आपल्यामध्ये अ. पंग केलेलीं हव्यं स्वतः खावून दुष्टांच्या देवतांना पोंचवितो तो अग्नि; सर्व नरानां जो हितकर असतो तो वैश्वानर; कुटुंबसमयी लीला हीच हेला व सर्व देवतांमध्ये अयगण्य. स्वरूप लीला, यांनीं जो युक्त असतो तो हेलालील; त्याला आम्ही जाणतो व त्याचें ध्यान करतो तो आम्हांला प्रेरणा करो. ('हेलालील' या शब्दांतील 'हे' हें अक्षर जाऊन 'लालील' एवढें राहिलें व त्याची चतुर्थी 'लालीलाय' अशी घाली आहे.) 'कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि तत् नः दुर्गिः प्रचोदयात्.' गजचर्म धारण करणारा रद् (कात्य) जिचें अयन-अभिष्टान-वत्सादक आहे ती कात्यायनी, तीच कन्या व कुमारी (अनिष्टार्थें निवारण करणारी); तिच्या आकाशनें नटलेल्या परमेश्वराला जाणण्यासाठी आम्ही ध्यान करतो. तरी त्यामध्ये ती दुर्गा आम्हांला प्रवृत्त करो. (या सर्व नामांची चित्तशुद्धीकरितां ध्यानपुरःसर जप करावा.)

आतां यापुर्वं स्नानाद्भूत मंत्र सांगतात. पण आरंभीं मस्तकावर मृत्तिकेसह दूर्वा धारण करावयासाठीं दूर्वाभिमंत्रणमंत्र सांगतात—

सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा ।

सर्वं हरतु मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशिनी ॥

काण्डात्काण्डात् प्ररोहन्ती परुषः परुषः परि । (७)

एवा नो दूर्वं प्रतनु सहस्रेण शतेन च ॥

या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि ।

तयास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम् ॥

अन्वयार्थ—‘सहस्रपरमा देवी शतमूला शताङ्कुरा दुःस्वप्ननाशिनी दूर्वा मे पापं हरतु’ ही जी दूर्वाभिमानीनी देवता ती पवित्र कल्याणा दुस्तन्या सदस्त्रावधि द्रव्याद्भन उत्कृष्ट आहे. ती प्रकाशमान आहे. तिला शेकडों मुल्ले आहेत. अनेक अंकुर आहेत. ती दुष्ट स्वप्नाचा नाश करणारी आहे. यास्तव ती दुर्गा देवी माझे सर्व पाप हरण करो. ‘हे दूर्वं, काण्डात् काण्डात् परुषः परुषः परि प्ररोहन्ती एव नः शतेन सहस्रेण प्रतनु.’ हे पाप-हिसके दूर्वं, तू प्रत्येक पेरापासून आपला अंकुर उत्पन्न करतेस व प्रत्येक मुळापासून तुला उद्भव होतो. अशा प्रकारची तू आमच्या केंकडों पुत्र व सदस्त्रावधि पौत्र यांच्या योगाने सर्वोत्कृष्ट विस्तार कर. ‘हे देवि, इष्टके, या एवं शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्याः ते परिवयो वयं हविषा विधेम.’ हे देवि, इष्ट मंत्र व भक्त यांच्याकडून स्तुति केली जाणारे, जी तू धामर द्वारांनी पसरतेस व सहस्र मार्गांनी उगवतेस त्या तुष्टी परिवयो आम्ही हवींच्या द्वारा करतो.

आतां मृत्तिकेच्या अभिमंत्रणाचे चार मंत्र सांगितले आहेत.

अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुंधरा ।

शिरसा धारयिष्यामि रक्षस्व मां पदे पदे ॥

भूमिर्धेनुर्धरणी लोकधारिणी ।

उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ॥

मृत्तिके हन मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं ।

मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता ।

मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ (८)

मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्णुद मृत्तिके ।

तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् ॥

अन्वयार्थ—(अभिषयनांत उक्ता निर्माण करण्यासाठीं जी भूमि नागरावयाची असते तिच्यावरून पोण्याला बालबावें, अर्धे विधान केंसें आहे त्यावरून पोण्याचे माप मृत्तिकेच्या

शुद्धीला कारण होतात, असे श्यक होते. त्याचप्रमाणे रथाच्या संधारणेही ती शुद्ध होते. वामनावतारांत विष्णु आपल्या पावलांनी सर्व भूमीचे आक्रमण करतो. त्यामुळेही ती शुद्ध आहे. तस्मात्) ' हे अश्वक्रान्ते, हे रथक्रान्ते, हे विष्णुक्रान्ते वसुंधरा सती शिरसा धारयिष्यामि-हे अश्वक्रान्ते, हे रथक्रान्ते, हे विष्णुक्रान्ते शुद्धे, वसुंधरा ह० सर्व प्रकारच्या वसुला-धनाला धारण करणारी, अशा तुझे या स्नानकर्मांत माझ्या मस्तकाने मी धारण करीन. 'त्व मां स्नानार्थं जलमध्ये गच्छन्त पदे पदे रक्षस्व-तू आनाकरितां जलांत जाणाऱ्या माझे पदोपदीं रक्षण कर. ' हे मृत्तिके, त्वं धेनुः, धाणी, लोकधारिणी भूमिरूपा सती रुग्णेन शतबाहुना वराहेण उद्धृता अस्मि- हे मृत्तिके, तूं कामधेनुप्रमाणे सर्वांना संतुष्ट करणारी, नानाप्रकारच्या धान्यांना व तृणादिकांना धारण करणारी व प्राण्यांचेही धारण करणारी भूमि होऊन रुग्णवर्ण (काव्या) व शमरबाहुयुक्त वराहावताराकडून पूर्वी वर उठविली गेली आहेस. ' हे मृत्तिके, मया यत् दुष्कृतं कृतं तत् मे पापं हन- हे मृत्तिके, मी जें दुष्कर्मरूप पाप केले असेल त्याचा तू नाश कर. ' मृत्तिके, ब्रह्मदत्ता अस्मि- ' तू परमात्म्या ब्रह्माकडून भूमिरूपाने स्थाविली गेली आहेस. ह० तूं ब्रह्मदत्ता आहेस. ' काश्यपेन अभिमन्त्रिता तदुष्कृतं हतवती अस्मि- काश्यप व इतर ऋषी यांनीं आनाचे वेळीं तुझे अभिमंत्रण केले आहे व त्यांचे पाप तू नाहीसे केले आहेस. (यास्तव आह्मीहि तुझे अभिमंत्रण करतो. कारण तें शिष्टाचारानेच प्राप्त आहे.) ' मृत्तिके, त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् मे पुष्टिं देहि- ' जव, गहू इत्यादि जे जे ह्मणून पुढींचे साधन आहे ते तें सर्व हे मृत्तिके, तुझ्यामध्ये प्रतिष्ठित आहे. यास्तव तूं मला पुष्टि दे. ' हे प्रतिष्ठिते मृत्तिके मे तत्सर्वं पापं निर्गुद- सर्व प्राणी जिच्यामध्ये प्रतिष्ठित होतात ती प्रतिष्ठिता. हे प्रतिष्ठिते, मृत्तिके, माझे तें सर्व पाप नष्ट कर. ' हे मृत्तिके, तया त्वया पापेन हतेन सता परमां गतिं गच्छामि ' हे मृत्तिके, त्या तू माझ्या पापाचा नाश केलास ह्मणजे त्यामुळेच मी परम गतीस जाईन.

याप्रमाणे पूर्वी व मृत्तिका यांना उजव्या हातावर घेऊन व मंत्रांनीं अभिमन्त्रवून कमंड दोन मंत्रांनीं श्वापासूनही अभयाची प्रार्थना करतो-

यत् इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि ।

मगवज्छग्धि तव तन्न ऊतये विद्विषो विमृषो जहि ॥

स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रहा विमृषो वशी ।

वृषेन्द्रः पुर एतु नः स्वस्तिदा अमयंकरः ॥

अन्वयार्थ—' हे इन्द्र, मघवन्, यत्-भयामहेततः न अभयं कृधि- हे इन्द्र, हे मघवन्, आम्ही ज्या पापाला, शत्रूला किंवा नरकाला भितो त्या पापादिकांपासून आम्हांला निर्भय कर. (ह० आम्ही तुझ्या प्रसादाने निष्पाप, नि शत्रु व निर्नरक होऊ, असा भाव. केवळ त्यांची भीति वाटू नये, एवढेच नव्हे तर) ' तत् वः शग्धि- ' त्याचा तू नाश कर. तसेंच ' तव न. ऊतये विमृषः विद्विष. जहि ' आम्ही तुझे भक्त व त्यामुळेच तुझे संधी आहो. यास्तव आमच्या रक्षणाकरितां पीडा देणाऱ्या आमच्या अन्तर्बहिःशत्रूंना मार. ' स्व.

स्तिदा, विशस्वतिः, वृत्रहा, विमृधः, वशी, उषा, स्वस्तिदा, अभयकरः इन्द्रः, नः पुरःएतु-
इहलोकसंघर्षा सोऽय देणारा, मरु प्रजेचा पति, वृत्रासुराला मारणारा, शत्रूंना आपल्या
स्वाधीन ठेवणारा, पुष्करावर्तादि मेघांना आज्ञा करून भूमीवर वृष्टि करणारा, व पर-
लोकसंघर्षी कल्याण व अमय करणारा ईंद्र स्नान करावयास उमुक्त झालेल्या आमच्या
समक्ष आमचें रक्षण करण्यासाठी येवो.

स्नान करीत असतांना सुसरी, माते इत्यादिकांची पीडा होऊं नये म्हणून एका मं-
त्रानें कर्मठ क्षेमाची याचना करतो.

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥

अन्वयार्थ—‘वृद्धश्रवाः इन्द्रः नः स्वस्ति दधातु-’ ज्याचें यश समृद्ध आहे, असा
इन्द्र आम्हांला स्वस्ति देवो क्षणजे आमचें पोषण करो. ‘विश्ववेदाः पूषा नः स्वस्ति
दधातु-’ बहुज्ञानवान् अथवा बहु घनवान् पूषा आम्हांला स्वस्ति करो. ‘अरिष्टनेमिः
तार्क्ष्यः नः स्थिति दधातु-’ ज्याच्या रथाची चक्रेनेमि कार दूर गमन केलें तरी राक्षसांकडून
छिन्नभिन्न केली जात नाही असा गरुड आम्हांला स्वस्ति करो. तसाच ‘बृहस्पतिः नः
स्वस्ति दधातु-’ बृहस्पति आम्हांला स्वस्ति करो.

आतां एका मंत्रानें सोम व इन्द्र यांची प्रार्थना करितात—

आपावन्तमन्युस्तृपलप्रभर्माधुनिः शिमीवाञ्छुतमास्तजीपी ।

सोमो विश्वान्यत्तसा वनानि नार्धोगिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ॥

अन्वयार्थ—‘आपावन्तमन्युः-’ उगांच वर वर रागावणारा, (इ० आर्हाप मुक्तावर
जसे कधी मनापासून रागावत नाहीत तर जसते बत्वर रागावतात त्याप्रमाणें) ‘तृपल-
प्रभः-’ चंद्रकांत मध्याप्रमाणें ज्याची प्रभा आहे असा, ‘माधुनिः-’ मधमाशांना वगैरे प्रिय
वाटणारा अथवा वासनासमर्थी सर्वांना रम्य भासणारा, ‘शिमीवान्-’ शमी ज्याला कार आवडतो
असा, तसाच ‘शरुमान् तथा ऋजीपी सोमः अतस्मा विश्वानि वनानि पुष्पाति-’ अनिश्चय
सौख्यवपन्न, व अनिश्चयदोषिमान् चंद्रमा अंतरिक्षातील सतत गमनानें सर्व वनांना पोसतो.
तसेंच ‘अर्वाक् प्रतिमानानि इन्द्र न वैभुः-’ इंद्राच्या अपेक्षेनें अर्वाक् असलेली उपमानें
इंद्राला पीडा देऊं शकत नाहीत. (व्यवहारांत प्राण्याला स्वतःसारख्या अधलेल्या दुसऱ्या
वस्तूचा हेवा वाटतो व त्यामुलें मानसिक पीडा होते. पण तसा कोणी स्वसदृश नसल्यास
त्याला पीडा होत नाही. तस्मात् इन्द्र निरुपम आहे, असा भावार्थ.)

आतां एका मंत्रानें परमात्म्याची प्रार्थना केली जाते—

मक्ष जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः ।

स युप्रिया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥

अन्वयार्थ—‘प्रथमं पुरस्तात् जज्ञानं वेनः (वनं) मक्ष सुरुचः लोकान् सीमतः
प्रावः (वि-आवः)-’ सर्व देवांच्या पूर्वी अघणार्हे, त्याचप्रमाणें पूर्व दिशेंत सूर्यरूपानें

उगवणारें व सर्वांना प्रिय असलेलें ब्रह्म अतिशय शोभणाऱ्या तीन लोकांस मूलोक्त्य मध्यप्रदेशापासून स्वप्रकाशानें प्रकट करतें झालें. 'सः (तद् ब्रह्म) उपमा अस्य विष्ठा मुग्धियाः सतः योनिं असतः च योनिं विवः' तें ब्रह्म अवकाशयुक्त व विविधस्थानभूत प्राच्यादि दिशा, घट-पटादि सत् वस्तूंचें स्थान व वाय्वादि असत् ह्म० अमूर्त वस्तूंचें स्थान यांस प्रकाशित करतें

आतां कर्मठ पुनरपि दोन मंत्रांनीं पुनः घेतलेल्या मृत्तिकेच्या 'शुद्धीकरितां पृथ्वीची प्रार्थना करतो—

स्योना पृथिवि भवा नृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रयाः ॥

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।

। ईश्वरी ५ सर्वभूतानां तामिहोपहृये श्रियम् ॥

अन्वयार्थ—'हे पृथिवि, नृक्षरा निवेशनी सप्रयाः त्वं नः स्योना भवा शर्म यच्छा' हे विशाले, मनुष्यादि चतुर्विध भूताना उत्पन्न करणारी, उत्पन्न केलेल्या भूताना प्राम० अरण्यादि यथायोग्य स्थानीं स्थापणारी आणि अतिशय सहनशील या कीर्तीनें युक्त असलेली तूं आमच्या दुःखाचा नाश करणारी हो. ऐहिक व पारलौकिक सुख दे. 'गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीषिणीं सर्वभूतानां ईश्वरीं श्रियं तां इह उपहृये' प्राणेश्वरीनें सहज केला जाणारा गन्ध हेंच जिच्या उपलब्धीचें साधन आहे, अमुरादि प्रतिकूल पुद्गलांही जिचा तिरस्कार करता येत नाही, जी सर्वदा मीहि-यवादि धान्यांनीं परिपूर्ण आहे, जी पुष्कळ गोमयानें ह्म० गावी, दाशी इत्यादि पशूंनीं युक्त आहे, देव-मनुष्यादि सर्व जीवांच्या देहांची सत्पादक व त्यामुळे जी त्यांची ईश्वरी ह्म० निवृत्ती आहे त्या सर्व भूताना श्रेष्ठ असलेल्या मृत्तिकामिमानी देवीला मी या आनकर्मतां मोलाबिर्तां.

या पुढील मंत्रांनीं मंत्रविरेही मृत्तिका वायांपासून मस्तकापर्यंत सर्व शरीराला आवून जलप्रवेश करण्याकरितां प्रार्थना मंत्र म्हणतो.

श्रीर्मे भजतु । अलक्ष्मीर्मे नश्यतु । विष्णुमुखा धै

देवाश्छन्दोभिरीमाँल्लोकाननपजय्वमम्यजयन् ।

महा५ इन्द्रो वज्रबाहुः षोडशी शर्म यच्छतु । (१०)

अन्वयार्थ—'मे श्रीः भजतु' मला गजाननलक्ष्मी प्राप्त होवो. 'मे अलक्ष्मीः नश्यतु' माझी अलक्ष्मी (दारिद्र्य) नाश पावो. (म्हणजे ती आम्हांपासून, आमच्या कुलांतील लोकांपासून, आमच्या अध्वर्यांपासून, आमच्या गांवापासून व आमच्या राष्ट्रापासूनही दूर राहो.) 'ये विष्णुमुखाः देवाः छन्दोभिः इमान् लोकान् अनपजय्य यया तथा अभ्यजयन्' जे विष्णुमूर्ति देव ते वेदबिहित साधनांच्या योगानें वचदा लोकांस मुष्टय मुष्टय राजसत्ताही जिंकतां न येईल अशा रीतीनें दीर्घ उपभोगाकरितां प्राप्त झाले आहेत यास्तव ते अभीष्ट देणारे होवोत. 'वै वज्रबाहुः षोडशी महान् इन्द्रः शर्म यच्छतु' प्र० सिद्ध वज्रबाहु व पूर्ण अंशसारखा त्रैलोक्यपूज्य ईश्वरी आप्तांका शुभ देवो.

कंठरमर पाण्यांत प्रवेश केल्यावर जलाचें अभिमंथन करण्याचा मंत्र-

स्वस्ति नो मधवा करोतु हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्द्वेष्टि ॥

अन्वयार्थ—‘मधवा नः स्वस्ति करोतु’ शचीपति आम्हाला स्वस्ति करो. ‘यः पाप्मा अस्मान् द्वेष्टि तं हन्तु’ जो पापी पुरुष आमचा द्वेष करतो त्या पाप्माला तो मारो.

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजम् ॥

शरीरं यज्ञशमलं कुसीदं तस्मिन्सीदतु योऽस्मान्द्वेष्टि ॥

अन्वयार्थ—‘हे ब्रह्मणस्पते, मां सोमानं स्वरणं कृणुहि’ शास्ता व उपशास्ता यांचा वेदाचें पालन करणाऱ्या हे परमात्म्या, मला सोमयाग करणारा व सर्व शास्त्रांतील उदात्तादि स्वर्गाचा उच्चार करणारा कर. (ह्र० तुझ्या अनुपदानें मी स्वादितादिन वेदाध्ययन करून सोमादि याग करीन, असे कर.) ‘औशिजं कक्षीवन्तं यः परमर्षिः सः मम शरीरं यज्ञशमलं करोतु’ कक्षीवान् या नांवाचा जो उशिद्-नांवाच्या मातेचा पुत्र महर्षि, तो माझ्या शरीराला ऋतु व यज्ञ याविषयांचे भ्रम सहन करण्यास समर्थ करो. ‘यः अस्मान् द्वेष्टि सः यय कुसीदं तस्मिन् सीदतु’ तसाच जो शत्रु आमचा द्वेष करतो तो चिरकाल नरकांत राहो.

आतां शुद्धाभार पाण्यांत प्रवेश करून जप करावयाचे मंत्र म्हणतो.

चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्त्वसति दुष्कृतानि ।

तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमरार्तिं तरेम ॥

अन्वयार्थ—(या मंत्रानें लक्ष्मीपतीच्या चरणकमलाची स्तुति केली जाते.) ‘यत् चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतः मर्त्यः दुष्कृतानि तरति तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः वयं अरार्तिं पाप्मानं अतितरेम’ जे विष्णूचें चरण पवित्र, विस्तृत व पुण्यजन आहे, ज्या चरणानें पवित्र झालेला मर्त्य पापानें उद्धरण करतो, त्या पवित्र व शुद्ध वंशज पदानें ज्यांचे भक्तःकरण पवित्र झाले आहे, असे आम्ही नरकाला कारण होणाऱ्या व त्यामुळेच शत्रुरूप, अशा पापांचें उद्धरण कर.

सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्भिः सोमं पिब वृत्रहन्तूर विद्वान् ।

जहि शत्रूँ रपमृधो नुदस्वायामयं कृणुहि विश्वतो नः ॥

अन्वयार्थ—‘हे वृत्रहन्, हे शूर, हे इन्द्र’ हे वृत्रघ्न, शूरा, इन्द्र ‘त्व सजोषा, सगणः विद्वान्’ तूं अन्तःकरणानुरूप ज्याची प्रीति आहे असा आहेस, सगण आहेस व सर्वज्ञ आहेस. ‘मरुद्भिः सह सोम पिब’ तू देवतांसह सोमपान कर. ‘शत्रूँ जहि’ शत्रूंना मार. ‘मृधः अपनुदस्व’ संयामाचा नाश कर. ‘अथ नः विश्वतः अमयं कृणुहि’ आणि आम्हांला सर्वतः अभय दे. (निर्भय कर.)

सुमित्रा न आप ओपधयः सन्तु । दुर्मित्रास्तस्मै

भूयाद्युषोऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥

अन्वयार्थ—‘याः आपः तज्जन्याः ओषधयः च ताः नः सुमित्राः सन्तु-’ ज्या आप (जल) व आपांपासून झालेल्या ब्रोहि-यवादि ओषधि त्या आम्हांला अनुकूल होवोत व ‘यः शत्रुः अस्मान् द्वेष्टि य च वयं द्विष्मः तस्मै दुर्मित्राः भूयासुः’ जो शत्रु आमचा द्वेष करतो व आम्ही ज्याचा द्वेष करतो त्या शत्रूला त्या प्रतिकूल होवोत.

आपो हि एा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन (११) महे रणाय चक्षसे ।

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः ॥ उशतीरिव मातरः ॥

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाऽ जिन्वथ ॥ आपो जनयथा च नः ॥

अन्वयार्थ—‘हे आपः, हि मयोभुवः स्थः-’ हे आप, ज्या अर्धी तुम्ही ज्ञानपाना-दिकांच्या द्वारा सुख देणाऱ्या आहां ‘ताः नः महे रणाय चक्षसे दधातन-’ त्याअर्धी त्या तुम्ही आम्हांला (तुमच्या भक्तांना) रमणीय व पूज्य अशा आत्मदर्शनाकरिता पुष्ट करा, (त्यावांचून आमचें जीवन व्यर्थ आहे.) ‘वः यः शिवतमः रसः तस्य इह नः उशतीः मातरः इव भाजयत-’ तुमचा जो अतिशय कल्याणावह रस आहे त्याचें पा मूर्लोकें ज-सलेल्या आम्हांला अपर्याचें हित इच्छिणाऱ्या मातांप्रमाणें, स्थान करा, (आम्हांला तु-मच्या रसाचें पात्र करा.) ‘हे आपः, यस्य क्षयाऽ जिन्वथ तस्मै वः अरं गमाम-’ ज्या अर्धी आमच्या पापाचा क्षय करण्याविषयी तुम्हांला मोठे प्रेम असतें त्याअर्धी त्याच्या क्षयाकरिता आम्ही तुम्हांला शरण येतो, ‘आपः नः जनयथाः-’ तसेच, अहो जन्मदेव-तांनो, आम्हांला पुत्र-दुहित्रादिकांच्या उत्पत्तीस समर्थ करा.

अक्षोः या मंत्रांनी मंत्रविलेटी मृत्तिका अंगाला लावून जलांत प्रवेश करण्यासाठीं जलाधिपतीची प्रार्थना करण्याकरितां दोन मंत्र सांगतात—

हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः ।

यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥

यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं ।

तज्ज इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनस्तु पुनः पुनः ॥

अन्वयार्थ—‘हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये-’ सोन्याच्या शृंगाप्रमाणें ज्याच्या मस्तकावर मुकुट आहे त्या हिरण्यशृंग वरुणाला मी त्याच्या अनुग्रहाार्थें प्राप्त होतो. ‘तादृशाः त्वं याचित-’ मे तीर्थं देहि-’ तथा प्रपद्ये वरुणा, चूं मी याच्या केली. ‘जलस्यामुक्तं मला तीर्थं (इह जे जलांत प्रवेश करावयास स्थान) दे-’ ‘किंय असाधूनां पदे यन्मया भुक्तं-’ तसेच पापांच्या पदीं मी जे अन्न खाणें आहे व ‘तथा पापेभ्यः प्रतिग्रहः च कृतः-’ त-माच पाप्यांपासून प्रतिग्रह घेतला आहे त्याप्रमाणें मी जे ‘अन्यद् आपि मनसा, वाचा, कर्मणा वा यत् दुष्कृतं कृत-’ दसरेही मनानें, वाणीने किंवा शरीरानें पाप केलें आहे ‘तत् मे सर्वं इन्द्रः, वरुणः, बृहस्पतिः च सविता पुनः पुनः पुनस्तु-’ तें माझें सर्व पाप ईश, वरुण, बृहस्पति व सविता त्या त्या वेळीं (पुनःपुनः) पावन करोत; पापांचें शोधन करोत.

आतां जलांतील देवांना नमस्कार करावयाचा मंत्र—

नमोऽमृतयेऽप्सुमते नम इन्द्राय नमो वरुणाय नमो धारुण्यै नमोऽद्वयः ॥ (१२)

अन्वयार्थ—‘अप्सुमते अमृतये नमः इन्द्राय नमः वारुण्यै नमः अद्वयः नमः’
जलांत गुप्त होऊन राहिलेल्या असोला, इंद्राला, वरुणाला (जलामिमानी देवाला) वारु-
णीला (जलामिमानी देवतेला) व जलाला नमस्कार असो.

जेथे सुदी मारुतवाची तेथील दुष्ट जलाला दूर करण्याचा मंत्र—

यदपां क्रूरं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतात् ॥

अन्वयार्थ—‘अपां यत् क्रूर रूपं’ जलाचे जे क्रूर हा० मरणाळा कारण होणारे रूप
(पाण्याची ओढ, मोहरे, अतिशय खोला, इत्यादि मरणार्थी निमित्त आहेत) ‘यश्च अ-
मेध्यः’ तसेच जे अमेध्य (म्ह० धुंको, शेंबूट इत्यादिकांमुळे अपवित्र झालेले) ‘यदपि
अशान्तं’ तसेच जे वात, कफ इत्यादिकां व उत्पन्न करणारे अशान्त रूप ‘तत् सर्वं
अपगच्छतात्’ तें सर्व या निमज्जन प्रदेशांतून (सुदी मारुतवाच्या स्थानापासून) दूर जावो.

आतां निमज्जनाचे (स्नानाचे, सुदी मारुतवाचे) दोन मंत्र—

अत्याशनादतीपानाद्यश्च उमात्प्रतिग्रहात् ।

तन्नो वरुणो राजा पाणिना श्वमर्शतु ॥

सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः ।

नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेद्भद्रासलोकताम् ॥

अन्वयार्थ—‘यत् अत्याशनात्, अतीपानात्, च उमात् प्रतिग्रहात् संपादितं पापं’
(देव, पितर व मनुष्य यांना उद्धेष्टून केलेल्या) यज्ञाचाचून झालेले जे अन्न तें अत्याशन,
देव, ऋषि व पितर यांच्या तर्पणाचें उल्लपन करून घ्यालेले जे जल तें अतीपान, अशास्त्रीय
आचरण करणाऱ्या पुढवापासून घेताच्या प्रतिग्रह करणे हा उभय प्रतिग्रह, हें सर्व आचरिल्यामुळे
पडलेले जे पाप ‘तत् मे सर्वं वरुण’ राजा पाणिना श्वमर्शतु हि-’ त्या माझ्या पापाला
वरुण राजा आपल्या हाताने दूर करो. ‘ततः पापरहितः सः अहं विरजः निर्मुक्तः मुक्त-
किल्बिषः सन् नाकस्य पृष्ठे आरुह्य भद्रासलोकतां गच्छेत्.’ त्यामुळे पापरहित झालेला हा
मी रजोगुणरहित, संसाराला कारण होणाऱ्या रागद्वेषादि दोषांपासून सर्वथा मुक्त व स्या-
मुद्धेष्ट पापरहित होऊन स्वर्गाच्या उत्कर्षमार्गी चढून दिव्यदमर्भाच्या सलोकतेस (दिव्य
गर्भाच्या भोगासारख्या भोगास) प्राप्त होईन.

यक्षाप्सु वरुणः स पुनात्वधमर्पणः ।

अन्वयार्थ—‘अप्सु यः वरुणः सः अधमर्पणः नः पुनातु’ समुद्र, नद्या, वापी, कुप,
तराग इत्यादि स्थानांतील जो वरुण, तो मद्गापातकांचाही नाश करणारा देव आम्हाला

आतां पवित्र गंगादि नद्यांच्या आवाहनाचा मंत्र—

१ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्वोम ५ सचता परुष्ण्या ।

१ असिक्तिया मरुद्द्वे वितस्तयाऽऽर्जीकिये शृणुह्य सुपोमया ॥

१ अन्वयार्थ—‘ हे गंगे, यमुने, सरस्वति, शुतुद्रि, मरुद्द्वे व आर्जीकिये, परुष्ण्या, असिक्तिया, वितस्तया, सुपोमया सह मे इमं स्तोमं शृणुहि-’ हे गंगे, यमुने, सरस्वति, शुतुद्रि, मरुद्द्वे व आर्जीकिये, तुम्ही सर्व नद्या परुष्णि, असिक्ति, वितस्ता व सुपोमा यांसहवर्तमान माझे हे स्तोत्र ऐका व ‘श्रुत्वा तत्र आसचता (जले आगत्य तद्द्वारेण मयि समवेता भवत)’ तें ऐकून आणि जळांत येऊन त्याच्या द्वारा माझ्यामध्ये सयद्ध व्हा.

जळांत बुडालेल्या पुरुषाच्या प्राणायामाकरितां अधमर्पण सूक्त—

ऋतं च सत्यं चाभीक्षात्तपसोऽध्यजायत ।

ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रो अर्णवः (१३)

समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत ।

अहोरात्राणि विदधद्विद्यस्य मिपतो वशी ॥

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमयो सुवः ॥

अन्वयार्थ—‘ ऋतं च सत्यं च तपसः अधि अभीक्षात् अजायत-’ मनानें यथार्थें संकल्प करणें, वाणीनें यथार्थें भाषण करणें, आणि दुष्टेही सर्व शास्त्रीय धर्मजात, त्यांच्या नंतर सृष्टीजें अदृश्य जगाच्या पर्यालोचनावेतर त्या प्रकाशमान परमात्म्यापासून उत्पन्न झाले. ‘तत. रात्रिः अजायत-’ त्या स्वप्रकाश परमात्म्यापासून रात्र झाली (व दिवसही झाला.) ‘तत. अर्णवः समुद्रः-’ त्याच्यापासूनच हा सारोदकानें भरलेला समुद्र झाला. ‘अर्णवात् समुद्रात् अधि सवत्सरः अजायत’ अवान्तर भेदयुक्त समुद्रानंतर संवत्सर (व तदुपलक्षित सर्व काळ) झाला. ‘अहोरात्राणि विदधत् सः मिपतः विश्वस्य वशी भूत्वा वर्तते-’ तो उत्पादक परमेश्वर अहोरात्र व तसलेच दुसरेही सर्व काळाचे जड-यव यांस उत्पन्न करीत निमिषोग्मेपादि युक्त सर्व प्राण्यांचा स्वामी होऊन राहतो. ‘धाता सूर्याचन्द्रमसौ, दिवं, पृथिवीं, अन्तरिक्ष अधो सुवः यथापूर्वमकल्पयन्-’ तो तथा प्रका-रचा परमेश्वर सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि देव, स्वर्ग, पृथिवी, अन्तरिक्ष इत्यादि लोक, स्वर्गातील नन्दादि भोगविशेष या सर्वांना पूर्व कल्पातील त्या त्या पदार्थांच्या रूपानेंच पुनः त्या संकल्पानें तयार करता झाला

याप्रमाणें प्राणायामानें अधमर्पण केल्यावर पुनः स्नान करावयासाठीं तीन ऋषा पठतात—

यत्पृथिव्या ५ रजः स्वनान्तरिक्षे विरोदसी । इमा ५ स्तदापो वरुणः पुनात्वधमर्पणः । पुनन्तु वसवः पुनातु वरुणः पुनात्वधमर्पणः । एष भूतस्य

मध्ये भुवनस्य गोप्ता । एष पुण्यकृतां लोकानेष मृत्योर्हिरण्यमयं । चावापृथिव्यो-
हिरण्यमयः सः श्रितः सुवः । (१४) स नः सुवः सः शिशाधि ॥

अन्वयार्थ—‘पृथिव्यां वर्तमानानां अस्माकं स्वं रजः यद् अस्ति, आ-अन्तरिक्षे वि-
शेषतः विरोदसी यत् पापं अस्ति तत् आपः अपमर्षणः वरुणः इमान् अस्मान् पुनातु-’
या पृथ्वीत राहणान्या आमचें जें स्वकीय पाप आहे त्याचप्रमाणें सर्वतः आन्तरिक्ष लो-
कांत व विशेषतः भूमि व स्वर्ग यांच्या मध्यभागी जें पाप आहे त्याचप्रमाणें पृथ्वीच्या
शालच्या पाताळादिकांत जें आमचें पाप आहे, (ह्. त्या त्या लोकांत जन्म घेतला अ-
सतां आमच्या हातून जें पाप घडतें) तें सर्व व त्याचें अनुष्ठान करणारे हे आम्ही यांना
तो जलाचा स्वामी व पापाचा नाश करणारा वरुण शुद्ध करो, ‘वसवः पुनन्तु-’ अष्टावसू
याला पावन करोत, ‘वरुणः अपि एन पुनातु-’ वरुणही याला पावन करो, ‘अपमर्षणः
अन्यः अपि एन पुनातु-’ दुसराही पापविनाशक देव याला पावन करो. (याप्रमाणें त्यांनीं
झटलेलें अस्त्रपासुलें पवित्र झालेल्या मला तूंही यमदेव पीढा करूं नकोस, तर मजवर
अनुमद कर.) ‘एषः भूतस्य, मध्ये, भुवनस्य गोप्ता-’ वरुण मार्गे होऊन गेलेल्या, हल्ली-
च्या व पुढच्या सर्व प्राण्यांचा रक्षक आहे, ‘एषः पुण्यकृतां लोकान् प्रपच्छति-’ हा
वरुण ज्योतिष्ठोमादि पुण्य करणाऱ्या पुरुषांचे लोक देतो, ‘एषः पापिनां मृत्योः हिरण्यमयं
लोकविशेष प्रपच्छति-’ त्याचप्रमाणें तो सर्व पाप्यांना, प्राण्यांना मारणाऱ्या यमाचा
हिरण्यमय लोक देतो, ‘यत्र हिरण्यमयं मद्भाण्डरूपं चावापृथिव्योः संश्रितं वर्तते-’ की
ण्यांत हिरण्यमय मद्भाण्डरूप सुवर्लोक चावाभूमीचा आश्रय करून राहतो, ‘हे वरुण,
स. त्वं नः सुवः संशिशधि-’ हे वरुणा, तो तूं आत्ताला तशा प्रकारचा स्वर्गलोक दे.

याप्रमाणें तीन कथा झालून ज्ञान करणाऱ्या पुरुषाच्या आचमनार्थ मंत्र—

आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि । ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि । योऽह-
मस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि । अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा॥

अन्वयार्थ—‘यत् आर्द्रं तत् ज्वलति-’ हे जें उदकद्रव आर्द्र आहे तें स्वतःच्या
अधिष्ठानभूत चैतन्याने प्रकाशमान होतें, ‘तत् ज्योति. अहं अस्मि-’ तें अधिष्ठान चैत-
न्यद्रव ज्योति मी आहे. (संस्कृतांत ‘ज्योतिष्’ हा शब्द नपुंसकलिंगी आहे-देह,
इंद्रिये इत्यादिकांतून पृथक् केलेल्या मातें स्वरूप तें जलाधिष्ठान चैतन्यच आहे) ‘यत्
ज्योतिः ज्वलति तत् ब्रह्म एव अहं अस्मि-’ कारण जी ज्योति जळते म्हणून झटलेलें आहे तें ब्रह्म-
च मी आहे, ‘यः अहं पुरा जीवः अस्मि सः एव इदानीं अहं ब्रह्म अस्मि-’ यास्तव मी ज्योति आहे,
असें झटलें असतां मी ब्रह्म आहे असें म्हटल्यासारखें होतें. (पावडन-पूर्वसिद्ध जीवात्म्याचें
स्वरूप माहेंसें होतें व त्याला दुसऱ्या रूपाची प्राप्ति होते, असें कोणी समजूं नये, तर मी
आपल्याला पूर्वसिद्धा जीव समजत होतो तोच आतां ब्रह्म समजतो म्हणजे पूर्वसिद्धा
वस्तुतः ब्रह्मच असलेल्या माझ्या ठिकाणी अज्ञानाने जीवत्वाचा आरोप केला होता. पण
विवेकाने त्या अज्ञानाला पाळविलें असतां आतां मी आपल्या वास्तविक पूर्वसिद्ध ब्रह्म-
स्वरूपाचा अनुभव घेत आहे. माझ्या ठिकाणी ब्रह्मत्व नवेंच आलें आहे, असें नाही.)

‘अहं अस्मि ब्रह्म अहं अस्मि-’ यास्तव मी वक्ष्ये आहे, या अनुभवाच्या वेळींही पूर्वसिद्धी मीच आहे. (म्हणजे माझे ब्रह्मत्व गोंण नाही मुख्य आहे.) ‘तादृशः अहं जलरूपं मी उदरामो जुहोमि स्वाहा-’ तशा प्रकारचा मी जलरूप अशा मला उदरामोत टाकितो. ‘स्वाहा’ हा शब्द हवि देणें, या अर्थी आहे. (माझ्या देहांत जलरूपी देवांना मी जलरूप हवि दिला आहे.)

आचमनानंतर पुनरपि स्नानाचा मंत्र सांगतात—

अकार्यकार्यवकीर्णां स्तेनो भ्रूणहा गुरुतल्पगः ।

वरुणोऽपामघमर्पणस्तस्मात्पापात्प्रमुच्यते ॥

अन्वयार्थ—‘अकार्यकारी, अवकीर्णी, स्तेनः, भ्रूणहा, गुरुतल्पगः’ शास्त्रनिषिद्ध मांसभक्षणदि अकार्य करणारा, अगम्य स्वीगमन करणारा, बाधणाचें सुवर्ण हरण करणारा, भ्रूणहत्या करणारा (म्ह० वेदवेदांगत प्राप्त किंवा गर्भ पात मारणारा), गुरु-स्नानसमागम करणारा, ‘एतादृशां अपि मां अघमर्पणः अपां स्वामी वरुणः तस्मात् पापात् प्रमुच्यते-’ अशा प्रकारचें पाप करणाऱ्यांही मला पापविनाशक जलस्वामी वरुण त्या सर्व पापापाखून मुक्त करतो.

गुण पापाच्या क्षालनार्थे स्नानाचा मंत्र—

रजोभूमिस्तव मां रोदयस्व प्रबदन्ति धीराः ।

अन्वयार्थ—‘हे परमात्मन्-’ हे परमात्मा, ‘मयापि अहं रजोभूमिः-’ मी जरी पापस्थान आहे ‘तथापि त्वं मां न रोदयस्व-’ तरी तू मला पापकलमोगानें रडवू नको. ‘किंतु अनुग्रहाण-’ तर पापाचा नाश करून मजवर अनुग्रह कर ‘इति धीराः प्रबदन्ति-’ असें बुद्धिमान् शास्त्रज्ञ म्हणतात.

आतां ज्ञानानंतर जप करावयास योग्य असलेला मंत्र—

आक्रान्तरसमुद्रः प्रथमे विधर्मस्ततयन्प्रजा भुवनस्य राजा ।

इषा पवित्रे अपि सानो अन्ये बृहत्सोमो वावृषे सुवान इन्दुः (१५)

अन्वयार्थ—‘विधर्मन् प्रथमे प्रजाः जनयन् समुद्रः आक्रान्-’ प्राण्यांनीं पूर्वकृपात केलेले विविध धर्म ज्या वेळीं आपले फल देण्यासाठीं जागे होतात त्याच विधर्मसंज्ञाक सृष्टीच्या आदिप्रमयी प्रजेला उत्पन्न करणारा आनंदसमुद्र परमात्मा सर्व जगाला व्याप-ता झाला. ‘सः भुवनस्य राजा-’ तो भुवनाच्या बालक जलत्पामुळे राजा ‘कामवपेक्षु-स्वात् वृषा-’ व स्वमळावर इत विषयांचा वर्षाव करणारा असल्यामुळे वृषा आहे. ‘सोमः पवित्रे, अपि, अन्ये सानो बृहत् वावृषे-’ दमार्ताच्या महाविद्याभिमानीनी देवीसह असलेला परमात्मा पवित्र-रक्षण करणाऱ्या व सर्वांपेक्षा अधिक जगा इदयकमलांत अतिशय वृद्धि पावला आहे. (स- पूर्वी अविव्याच्छादित झाल्यामुळे तो संकुचित जीवसां होतो. पण पुढे तो अविव्या विद्येमुळे तिरस्कृत झाली असता ज्याच्या स्वामादिक प्रस-तेचा आविर्भाव होतो व त्यामुळे तो वृद्धि पावल्यासारखा भासतो.) ‘सः सोमः सुवानः

इदुः' तो सोम जीवांच्या धर्माधर्माचा प्रेरक आहे. तो फलदानाने चंद्राप्रमाणे आह्ला-
दाचा हेतु होतो. (इति नारायणोपनिषदि प्रथमोऽनुवाकः)

आतो अनिष्टपरिहारार्थं जप करावयास योग्य असलेले सहा मंत्र सांगतात—

जातवेदसे सुनवाम सोममराठीयतो निदहाति वेदः ।

स नः पर्यदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरिताऽऽयभिः ॥

अन्वयार्थ—' जातवेदसे सोमं सुनवाम-' आम्ही अमीला यागसमयी लतारूप सोम
पिळून अर्पण करतो. ' वेदः मराठीयतः निदहाति ' सर्व ज्ञानगारा वेदमंजक अग्नि आम-
च्याशी शत्रूप्रमाणे आचरण करणाऱ्या पुरुषास सर्वथा मरून काढून सोडतो. ' सः नः
-अस्माकं विश्वा दुर्गाणि अतिपर्यद-' तो अग्निआमच्या सर्व आपत्तींना सर्वथा नाश करता
छाला. ' पथा नावा सिन्धुं तथा अग्निः दुरिता अतिपर्यद-' जसा नाविक नावेच्या यो-
गाने इतरांना समुद्रातून पार नेतो त्याप्रमाणे अग्नि पापापासून पार करतो.

तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् ।

दुर्गां देवीं च शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तस्मै नमः ॥

अन्वयार्थ—' अग्निवर्णां' जिच्या वर्ण अग्नीसारखा आहे, ' तपसा ज्वलन्तीं' आप-
ल्या स्वामाविक संतापाने जागृत होणारी, ' वैरोचनीं' विशेषतः स्वतःच प्रकाशमान
होणाऱ्या परमात्म्याने पाडिलेली असल्यामुळे वैरोचनी व ' कर्मफलेषु जुष्टां' स्वर्ग, पशु,
पुत्र इत्यादि कर्मफलाकरिता उपासकांद्दून देविली गेलेली ' दुर्गां देवीं अहं शरणं प्रपद्ये-'
अशा अशा दुर्गा देवीला मी शरण जातो. ' हे सुतरसि तस्मै नमः अस्तु-' ससारानून पार
कारणारे हे देवि, मला तारणाऱ्या तुला नमस्कार असो.

अग्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ।

पृथ्वी पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा लोकाय तनयाय शंभोः ॥

अन्वयार्थ—' हे अग्ने, नव्यः त्वं अस्मान् स्वस्तिभिः विश्वा दुर्गाणि अतिपात्य-'
हे अग्ने, स्तुति करणाऱ्या योग्य असलेला तू आम्हांला कल्याणकर उपायांच्या योगाने
सर्व आपत्तींचे उद्धरण करून संसाराच्या परतोतास ने. ' तत्रसादात् नः या पूः च सा
पृथ्वी भवतु-' तुझ्या प्रसादाने आमची जी रहावयाची नगरी आहे तीहि विस्तीर्ण होवो.
' तथा उर्वी-बहुला भवतु-' शेव उगवणाऱ्या योग्य असलेली मीमही पुष्कळ होवो ' त्वं
च लोकाय तनयाय-अस्मदपत्याय पुत्राय शंभोः भव-' तू आमच्या अपत्याला व पुत्राला
सुखसंपन्न करणारा हो.

विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धुं न नावा दुरितातिपार्थ ।

अग्ने अग्निवन्मनसा गृणानोऽस्माकं घोष्यविता तनूनाम् ॥

अन्वयार्थ—' हे जातवेदः दुर्गहा त्वं नः नावा सिन्धु इव विश्वानि दुरिता अति-
पार्थ' हे अग्ने, सर्व आपत्तींचा नाश करणारा तू आम्हांला, नाविक जसा नावेच्या योगाने

नदी किंवा समुद्र पातून, त्याप्रमाणें सर्व पापांतून अतिशय तारतोस. 'हे अग्ने, आग्ने-
वत् मनसा गृणानः अस्माकं तनूनां अविता भूत्वा बोधिः' अग्ने, तूं आग्नीप्रमाणें मनातें
शुद्ध भावना करीत आमच्या शरीराचा रक्षक होऊन सावधान होऊन रहा. (आध्या-
त्मिकादि तापत्रयराहित अस्तन्यामुळें अत्रिचंझक जीवन्मुक्त महर्षि सर्वांच्या निपयी मनात
दया दाळून या जगात 'सर्व सुखी राहोत, सर्व नरिण असेत,' इत्यादि सर्वदा चिंतन
करीत त्याप्रमाणें तूं आम्हांविषयी शुभ भावना कर.)

पृतनाजितं सहमानमुग्रमग्निं ह्रुवेम परमात्सघस्थात् ।

स नः पर्पदति दुर्गाणि विश्वा क्षामदेवो अतिदुरिताऽत्यग्निः ॥

अन्वयार्थ—'पृतनाजितं सहमानं उग्रं अग्निं परमात् सघस्थात् ह्रुवेम' शत्रूच्या
सैन्याला जिंकणाऱ्या व म्हणूनच शत्रूंना सडून करणाऱ्या, उग्र अमोला त्याच्या मृत्या-
सह रहावयाच्या उत्कृष्ट स्थानापासून आम्ही बळवितां. 'स नः विश्वा दुर्गाणि अति-
पर्पन्' तो अग्नि आमच्या सर्व आपत्तींचा सर्वथा नाश करी. तसाच 'अग्निः देवः क्षामत्
अतिदुरिताः' अग्नि देव आमच्या अराराधांची क्षमा करून आमच्याकडून मद्गदत्वादि
महापातकांचेही उलंपन करविना.

प्रत्नोपि कमीड्यो अधरेषु सन्नाच होता नव्यश्च सरिस ।

स्वां चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौमगमायजस्व ॥

अन्वयार्थ—'हे अग्ने, त्वं अधरेषु ईड्यः सन् कं प्रत्नोपि' हे अग्ने, तूं यज्ञांत स्तुत्य
होऊन जुळावा विस्तार करतोस. 'सन्नाच होता नव्यः भूत्वा सरिस' कर्मफलाचा
दाताही होऊन होना (होमनिष्पादक) होतोस. (स्तुत्य होऊनही यागप्रदेशी राहतोस)
'अनः हे अग्ने स्वां च तनुवं पिप्रयस्व' यास्तव हे अग्ने, तूं आपल्याही तनूला आमच्या
हृदीनें प्रसन्न कर 'ततः अस्मभ्यं च सौमगं आयजस्व' आणि त्यानंतर आम्हांलाही
सौभाग्यसंपन्न कर.

गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसंचरेम ।

नाकस्य वृष्टमभिसंवसानो वैष्णवीं लोकं इह मादयन्ताम् ॥ (२)

अन्वयार्थ—'हे इन्द्र अयुज. विष्णोः तव गोभिः जुष्टं (अमृतधाराभिः) निषिक्तं
(महाभाग्यं उद्दिश्य) अनुसंचरेम' हे इन्द्रा, पाप व दुःख यांना युक्त न होणाऱ्या व सर्व
यागाभ्यर्थे व्यापनशील अशा तुझ्या धेनूंनीं सेविलेल्या व अमृतधारांचा ज्यावर वर्षाव
झाला आहे अशा महाभाग्याला उद्देशून आम्ही (भृतांप्रमाणें) तुझ्या अनुधार वर्तन
करतो. 'नाकस्य वृष्ट अभिसंवसानो वैष्णवीं कुर्वाणं मां इह लोके मादयन्ताम्' स्वर्गाच्या
वृष्टमार्गी सर्वतः वास करणारे देव विष्णूंची याकि करणाऱ्या मला माझे वांछित देऊन
या लोकां हर्षयुक्त करोन. (इति द्वितीयांशुवाकः)

आतः अन्नाची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाच्या
संगीतात—

भूरक्षमप्रये पृथिव्यै स्वाहा भुवोऽन्नं वायवेऽन्तरिक्षाय स्वाहा सुवरक्षमा-
दित्याय दिवे स्वाहा भूर्भुवःसुवश्चन्द्रमसे दिग्भ्यः स्वाहा नमो देवेभ्यः
स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवःसुवरक्षमोम् ॥ (३)

अन्वयार्थ—(भूः भुवः व सुवर हीं तान पदें अण्यें आहेत, तीं अल्ल ए० प्रत्येक
व समस्त-समूहकूपानें चार मंत्ररूप होऊन अन्यादि देवतांची प्रतिपादक होतात, आणि
तसें झालें असतां असा अर्थ दिपण होतो —) ' भूः इत्यनेन मन्त्रेण प्रतिपाद्य अग्रये
तन्मन्त्रप्रतिपाद्याये पृथिव्ये च अन्न स्वाहा (सुहुतं अस्तु) ' ' भूः ' या मंत्रानें प्रति-
पाद्य जो अग्नि आणि त्याच मंत्रानें प्रतिपाद्य जी पृथिवी त्यांना उद्देशून दिलेलें हें अन्न
सुहुत होवो. (एणजे त्याचा चांगला होम होवो.) ' तथा भुवः वायवे अन्तरिक्षाय
अन्नं स्वाहा ' त्याचप्रमाणें ' भुवः ' या मंत्रानें प्रतिपाद्य जो वायु व अन्तरिक्ष, त्यांना
उद्देशून दिलेलें हें अन्न सुहुत होवो ' सुवरादित्याय दिवे अन्नं स्वाहा ' ' सुवः ' प्रतिपाद्य
आदित्य व तुलोक, यांना हें अन्न स्वाहा. ' भूर्भुवःसुवश्चन्द्रमसे दिग्भ्यः अन्नं स्वाहा ' ' भूः
भुवः सुवः, या मंत्राच्या प्रतिपाद्य चद्राळा व दिशांना उद्देशून दिलेलें द्रव्य सुहुत होवो.
(येथें होमद्रव्य अन्न आहे आणि विशेष फळ सांगितलेलें नसल्यामुळे पापक्षय हें सा-
धारण फळ जाणावें,) याप्रमाणें चार मंत्रांनीं यथाशक्ति होम करून नंतर पूर्वाभिमुख
होऊन ' नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः भूर्भुवः सुवः अन्नं ओम् ' ' नमो देवेभ्यः ' या मं-
त्रानें उपस्थान करावें, ' स्वधा पितृभ्यः ' या मंत्रानें दक्षिणाभिमुख होऊन उपस्थान
करावें. (स्वधाशब्द पितरांना प्रिय असलेला नमस्कारादि उपचार सांगतो,) मी भूः,
भुवः व सुवः या तिन्ही लोकां पापहित होतो. ' ओम् ' हा शब्द अंगीकाराचें प्रतिपादन
करतो. (इति तृतीयोऽनुवाकः)

आतां केवळ पापक्षयार्थ मंत्र सांगतात—

भूरग्रये पृथिव्यै स्वाहा भुवो वायवेऽन्तरिक्षाय स्वाहा सुवरादित्याय दिवे
स्वाहा भूर्भुवःसुवश्चन्द्रमसे दिग्भ्यः स्वाहा नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो
भूर्भुवःसुवरक्ष ओम् ॥ (४)

अन्वयार्थ—' भूः अग्रये, पृथिव्ये स्वाहा इत्यादि- ' येथें आज्ञा हें होमद्रव्य आहे,
ते सुहुत अथो! इत्यादि अर्थ स्पष्ट आहे. ' अन्न ओम् ' याचा अर्थ-दे अग्ने, तू माझी पाप-
निवारणाविषयीची ही प्रार्थनासकळ कर मला अन्न प्राप्त होवो, -असा जाणावा, (इति चतु-
र्थोऽनुवाकः)

ज्याला पूजेची इच्छा असते, लोकानीं आपला सत्कार करावा असें वाटतें, त्यानें
कोणत्या मंत्रानें होम करावा तें सांगतात—

भूरग्रये च पृथिव्यै च महते च स्वाहा भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च
महते च स्वाहा सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा भूर्भुवःसुवश्चन्द्र-

मसे च नक्षत्रेभ्यश्च महते च स्वाहा नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवः-
सुवर्महरोम् ॥ (५)

अन्वयार्थ—‘मः अम्रे, पृथिव्यै महते च स्वाहा इत्यादि-’ महते मृणजे प्रौढ किंवा
पूज्य दिग्यगर्भाला. ‘महते च’ यथालि चकाराने त्या त्या देवतांचे तेवढे देव प्यावे.
त्यांनाही उद्देशून ईश्वर्य सुहुत असो. महरोम् मी पूजेला प्राप्त व्हावें. (इति पञ्चमोऽनुवाकः)

‘भूरभवे’ इत्यादि अनुराकांत पापक्षयार्थ होममंत्र सांगितले. आता ज्ञानप्रतिब-
न्धाच्या निवारणार्थ सुमुख्या ज्ञानाची प्राप्ति व्हावी म्हणून होममंत्र सांगतात—

पाहि नो अग्न एनसे स्वाहा । पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा ॥

यज्ञं पाहि विभावसो स्वाहा । सर्वं पाहि शतक्रतो स्वाहा ॥ (६)

अन्वयार्थ—‘हे अग्ने, नः एनसे पाहि स्वाहा-’ हे अग्ने, ज्ञानप्रतिबन्धक मापापासून
आमचे रक्षण कर, त्यासाठी हे तुला सुहुत असो. ‘नः विश्ववेदसे पाहि तदर्थं तुभ्यं ईदं
स्वाहा-’ सर्व तत्त्वज्ञानाच्या सिद्धयर्थ आमचे पालन कर. तदर्थं तुला स्वाहा. ‘विभावसो,
यज्ञं पाहि स्वाहा-’ विशेष द्याति हेच ज्याचे धन आहे तो विभावसु-आमि; हे विभावसो,
ज्ञानाच्या इच्छेने आत्माकडून अनुष्ठान केल्या जाणाऱ्या साधनाची निर्विघ्नपणे समाप्ति
करण आमचे पालन कर. ‘हे शतक्रतो सर्वं पाहि स्वाहा-’ ज्या अमीकडून शंकर महा
केले जातात तो शतक्रतु अग्नि; हे शतक्रतो, आमच्या गुरु-शास्त्रादि सर्व ज्ञानसाधनांचे
रक्षण कर. (स्वाहाशब्दाचा अर्थ वर दिलाच आहे. ६.)

पाहि नो अग्न एकया । पाह्युत द्वितीयया ॥

पाह्युर्न तृतीयया । पाहि गीर्भिश्चतसृभिर्वसो स्वाहा ॥ (७)

अन्वयार्थ—‘हे अग्ने, हे वसो, नः एकया पाहि स्वाहा-’ हे अग्ने, हे वसो (अग-
निवात, होता), तूं एका हा. ‘चतसृभिर्वसो स्वाहा-’ सर्व प्रकारे स्तुति केला गेलेला असा
हाऊन आमचे रक्षण कर. त्याकरिता हे आज्ञ्य तुला सुहुत असो. ‘उत द्वितीयया पाहि
स्वाहा-’ दुसऱ्या मजुर्वेदरूप पाणीनेही स्तुति केला गेलेला असाही तूं आमचे रक्षण कर,
स्वाहा. ‘तृतीयया ऊर्जं पाहि-’ तसेच, तिसऱ्या सामवेदरूपी पाणीने अग्निपुत्र असा तूं
आमचे बल व अन्नरस यांचे रक्षण कर; स्वाहा आणि ‘चतसृभिः गीर्भिः पाहि स्वाहा-’
ऋग, यजुः, साम व अथर्वरूप यांनी पाणीनी अग्निपुत्र असा तूं आमचे रक्षण कर; स्वाहा.

ज्याला सर्व ज्ञानप्रतिपादक वेदान्ताची प्राप्ति व्हावी, अशी इच्छा असते त्याने कोण-
त्या मंत्राचा जप करावा, ते सांगतात—

यद्वन्दसाभृपभो विश्वरूपरुद्रोभ्यश्चन्द्राभ्यश्चन्द्रोऽस्यादिवेश । सतांश्च शिष्यः
पुरोवाचोपनिषदिन्द्रो ज्येष्ठ इन्द्रियाय ऋषिभ्यो नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो
भूर्भुवःसुवर्महरोम् ॥ (८)

अन्वयार्थ—‘यः प्रणवः छन्दोऽसौ मध्ये कथमः—श्रेष्ठः विश्वरूपः—सर्वजगदात्मकः तादृशः प्रणवः छन्दोभ्यः प्रादुर्भूतः सः छन्दोऽसि आविवेशः’ (रत्न-शिक्षा अनुवाक ४ यथैव वर्णनं केल्याप्रमाणं) जो प्रणव वेदांमध्ये श्रेष्ठ व सर्व जगद्व्याप आहे तो तथा प्रकारचा प्रणव वेदांपासून प्रादुर्भूत झाला. (म्हणजे तो वेदांचे सार या रूपाने प्रजापतीला स्फुरला.) तो पुनः गायत्र्यादि छंदोमध्ये शिरला. (हा- त्यांत त्याचा प्रयोग करू लागले.) ‘सतीं शिष्यः—ज्येष्ठः इन्द्रः क्रपिभ्यः इन्द्रियाय उपनिषत् प्रोवाच—’ कर्मांचे अनुष्ठान करणारे उपासक व ज्ञानी, या सज्जनांना मात करून घेतां घेण्याजोगा व सर्वांचे कारण असल्यामुळे सर्वांहून पहिला, असा प्रणवप्रतिपाद्य परमैश्वर्ययुक्त परमात्मा अन्तर्मुख जिज्ञासूना ज्ञानसाधन्याकरितां सर्व वेदान्तप्रसिद्ध ब्रह्मविद्या सांगता झाला. ‘अतः तत्प्रतिपन्धनिवारणाय देवेभ्यः नमः पितृभ्यः स्वधा भूर्भुवःसुवरोम्—’ यास्तव मी त्या ज्ञानाच्या प्रतिबंधाचे निवारण व्हावे म्हणून देवांना नमस्कार करितों. पितांनाही स्वधाशब्दाने प्रसन्न करितों. मी भू, भुवः व सुवः अशा तीन लोकांत स्थित असलेल्या वेदांत प्राप्त होतो. (इति अष्टमोऽनुवाकः)

आतां प्राप्त झालेल्या वेदांचे विस्मरण न व्हावे, म्हणून जप्य मंत्र—

तमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयोः श्रुतं मा चोढं ममामुष्य ओम् ॥ (९)

अन्वयार्थ—‘ब्रह्मणे नमः अस्तु—’ जगाच्या कारणाला नमस्कार असो; ‘तत्प्रसादान्मदीये चित्ते प्रणतदर्थयोः धारणं अस्तु—’ त्याच्या प्रसादाने माझ्या चित्तांत यथ व त्याचा अर्थ, पांच धारण होवो. म्हणजे ‘अनिराकरणं यथा स्यात् तथा धारयिता भूयासं—’ यांचे विस्मरण न होईल अशा रीतीने मी त्यांचे धारण करणारा व्हावे, ‘अमुष्य मम कर्णयोः श्रुतं आसीत् तद् सर्वं मा चोढं—’ अशी प्रार्थना करणाऱ्या या माझ्या कानांनी जे काही वेदांशादिक केव्हाही ऐकले असेल त्या सर्वांचा विनाश करू नको. ‘ततः अहं ओं स्थिरं धारणं प्राप्नुयाम्—’ त्यामुळे मला स्थिर धारणा प्राप्त होवो. (९.)

चित्तेकात्म्यरूप तप हेंच ज्ञानाचे साधन आहे. कारण ‘मन व इन्द्रिये पांच ऐकान्य हेंच परम तप आहे,’ असे श्रुतीत सांगितले आहे. यास्तव त्या तपाची सर्व धीत-स्मार्त कर्मस्वरूपतेने प्रशंसा करितात. अथवा अशा प्रकारच्या तपाच्या सिद्धयर्थ जप्य मंत्र सांगतात—

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्तं तपः दमस्तपः शमस्तपो दानं तपो यज्ञं तपो भूर्भुवः सुवर्भक्षैतदुपास्येतत्तपः ॥ (१०)

अन्वयार्थ—‘ऋतं, सत्यं, श्रुतं, शान्तं, दमः, शमः, दानं, यज्ञ (यज्ञः) इत्येतत्सर्वं तपः अस्ति—’ मनाने यथार्थ वस्तूचे चिंतन करणे, हें ऋत, वाणीने यथार्थ साधन करणे, हें सत्य, वेदाच्या पूर्वोत्तर भागाच

कार्ण, हें श्रुत; घाह व आभ्यतर इन्द्रियांची शान्ति, हें शान्त, घाहोक्त उपवासादि-
कांच्या योगानें शरीराचें कर्पण करणें (शरीरास कृश करणें), हा दम; शत्रूवरील न
रागावणें, हा शम; धन असलें तरी त्यावरील स्वत्व काढून घेऊन त्याच्या जागी पर-
स्वत्व संपादन करणें, धनजे तें दुमन्याचें करणें, हें दान; अग्निहोत्रादि कर्म, हा यज्ञ;
हें सर्व अर्वाचीन तप आहे 'हे मुमुक्षो, मुमुक्षु.सुवरात्मकविराद्देह रूप यद्वा अस्ति
एतत् भूत उपास्य' हे मुमुक्षो, मूरादिलोकत्रयान्मक विराद्देह रूप जें भूत आहे त्याची
उपासना कर. (धनजे मनात विजातीय प्रत्ययांनीं रहित असा सजातीय प्रत्ययाचा
प्रवाद सुरू ठेव.) 'एतत् तप' अशा प्रकारचें उपासन हेंच तप आहे. (१०)

आतां विहितानुष्ठानरूप पुण्य हें एक ज्ञानाचें साधन आहे, या रूपानें त्याची प्रशंसा
करितात व निषिद्धाचरणरूप पाप हें ज्ञानाला प्रतिबंध करणारें आहे, या रूपानें त्याची
निंदा करितात—

यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद्रन्धो वात्येव पुण्यस्य कर्मणो दूराद्रन्धो
वाति यथासिधारं कर्तेऽवहितामवक्रामे यद्युवे युवे ह्वा विह्वयिष्यामि कर्तं
पतिष्यामीत्येवममृतादात्मानं जुगुप्सेत् ॥ (११)

अन्वयाय—'यथा संपुष्पितस्य वृक्षस्य गन्ध दूरात् वाति एव पुण्यस्य कर्मणः
गन्ध (सत्कीर्ति) दूरात् वाति' ज्याप्रमाणें उद्यानादिकांत असलेल्या फुला-
लेल्या वृक्षाचा वास वायूबरोबर दूरवर पसरतो त्याप्रमाणें उद्येगतिष्ठोमादि पुण्यकर्मांची
सत्कीर्ति सुगंधासारखा दूरवर जाति (सं० मनुष्यलोकांतून स्वर्गांत जाते. यास्तव पु-
ण्याचें आचरण करावें. आतां पापाविषयीं दृष्टान्त देतात—) 'यथा लोके कर्तं अवहितां
अतिधारां अवक्रामे' ज्याप्रमाणें व्यवहारांत एखादा काही कारणानें मी एकापासून
सहस्रगंधार लांकडाप्रमाणें आडव्या देवलेल्या तरवारीच्या घारेवरून चालेन, असा निश्चय
कर्तो पण 'यत् ह्वा युवे युवे विह्वयिष्यामि कर्तं पतिष्यामि (एव चिन्तयति)' पुढें चाल-
ण्याचा प्रसंग आला असता 'जर मीं या घारावर ओराने पाप टाकिला तर तो कापिल व तो
तसा न टाकला तर सार्को गर्तेत पडेल, तात्पर्यकसेही जरा केले तर मला या कर्मापासून
दुःखच होईल,' असा मनांत विचार करून त्या कर्मापासून निवृत्त होतो 'तथा मुमुक्षुः अपि
अमृतात् आत्मानं स्थिररुत्प पापात् जुगुप्सेत्' स्वयंप्रमाणें मुमुक्षुनेही मोक्षप्राप्तीकरता
अन्न करणाला स्थिर करून पापापासून उपरत व्हावें. पापाची घृणा करावी. (मी जर
उपड उपड पापाचरण केले तर लोक माझी निंदा करतील व शत्रूवर्ण तें केले तर मला
नरकपातना होतील. यास्तव मी प्रकट किंवा गुप्त पाप करणार नाही, असा निश्चय
करून उपरत व्हावें. ११)

अशी पुण्याची स्तुति व पापाची निंदा देऊन जो पुण्याचरण करतो व पापाचरण
सोदतो त्याचें चित्त शुद्ध होतें, आणि तसा शुद्धचित्त पुण्याला सत्त्वाचा उपदेश करणा-
. सार्ध पापान्या अनुवाकाचा आरंभ करितात—

अणोरणीयान्महती महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ।

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्माहिमानमीशम् ॥

अन्वयार्थ—‘अणोः अणीयान्, महतः महीयान् आत्मा अस्य जन्तोः गुहायां निहितः’ (सच्चिदानन्दरस परमेश्वर सर्वार्थे अभिष्ठान आहे. त्यामुळे तो सर्व जगार्थे स्वरूपही आहे. त्यामुळे त्याला ‘आत्मा’ म्हणतात. कारण आत्मशब्द स्वरूपवाची आहे. असो; सर्व जगाचे स्वरूप असा) हा आत्मा या मायाकार्यमूत व्यवहारांत अतिशय सूक्ष्म म्हणून मानलेल्या परमात्माहून अतिशय सूक्ष्म आहे. त्याव्यप्रमाणे व्यवहारांत आकाश, दिशा इत्यादिकांचे परिमाण सर्वाहून अधिक असल्यामुळे त्यांना महत्परिमाण-वान् म्हणतात. पण हा आत्मा त्याहूनही अधिक असल्यामुळे निरातिशय महत्परिमाण-वान् आहे. तथा प्रकारचा हा परमात्मा या देवमनुष्यादिरूप जन्तूंच्या बुद्धिरूप गुहेंत राहिलेला आहे. (कारण आत्मज्ञानाच्या योगाने तो बुद्धीतच उपलब्ध होतो.) ‘त अक्रतुं माहिमानं ईशं शमदमादिगुणयुक्तः पुष्पः धातुः प्रसादात् अधिकारी पश्यति’ त्या संकल्पारहित व अतिमहान् परमेश्वराला शमदमादिगुणयुक्त पुरुष परमेश्वराच्या अनुपहाने अधिकारी होऊन साक्षात् जाणतो. ‘च ईदृशं परमेश्वरं साक्षात्कृत्य वीतशोकः भवति’ आणि अशा प्रकारच्या परमेश्वरास साक्षात् जाणून जन्म-मरणादिशोकारहित होतो.

शुद्धचित्त पुरुषांना जाणण्यास योग्य असलेला तो परमात्मा जगार्थे कारण आहे, असे शास्त्रार्थद्वयाने सांगितान—

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयानिहिताः सप्त सप्त ॥

अन्वयार्थ—‘तस्मात् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति’ त्या मायाशक्तिविशिष्ट परमात्म्यापासून सात प्राण (म्ह० दोन वक्त्र, दोन धोत्र, दोन नासिका व एक मुस) उत्पन्न होतात. ‘सप्त अर्चिषः, सप्त समिधः, सप्त जिह्वाः’ त्या सात प्राणांची आपआपल्या विषयांना प्रकाशित करण्याची शक्ति याने सात अर्चा—ज्वाला आहेत. त्यांच्या योगाने पडण केले जाणारे सात विषय पाच सात समिधा आहेत. त्याचप्रमाणे काली, कराली, मनो-जवा इत्यादि (मुंढकमाण्ड्यार्थ ४.३५) सात जिह्वा, तसेच ‘येषु प्राणाः चरन्ति ते इमे भूरादयः सप्त लोकाः प्रभवन्ति’ ज्यांत हे मनुष्य, देव इत्यादिकांच्या शरीरांत राहणारे प्राण संचार करितात ते हे भूरादि सात लोक, त्या परमात्म्यापासून होतात. ‘गुहाशयानिहिताः’ बुद्धिरूप गुहेंत उपलब्ध होणारा जो परमात्मा त्याच्यापासून सात कर्त्री, सात समुद्र इत्यादि सर्व सप्तसंस्थाविशिष्ट पदार्थ झाले.

अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।

अतश्च विश्वा ओपघयो रसाश्च येनैव भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ॥

अन्वयार्थ—‘सर्वे समुद्राः गिरयः च अतः उत्पन्नाः’ त्यांच्यापासून सर्व समुद्र व सर्व पर्वत उत्पन्न होतात. ‘सर्वरूपाः सिन्धवः अस्मात् स्यन्दन्ते’ अनेक दिशांनी वाहणाऱ्या

नया त्याच्या योगानेंच वाढतात. 'अत रक्षात् विश्वा ओषधयः भवन्ति' विद्वानाच्या अनुमवाध योग्य असलेल्या त्या रससङ्गक परमात्म्यापासून सर्व ओषधी उत्पन्न झाल्या आहेत 'एष. अहमस्ययगम्य अन्तरात्मा येन ओषधिरधेन भूत. छन् तिष्ठति' हा सर्व प्रत्ययगम्य अन्तरात्मा (॥२॥ स्थूल देह व चिदात्मा यांच्या मध्ये असणारा लिंगदेह) ज्या ओषधिरसानें अधिष्ठित होऊन परमात्म्यापासून उत्पन्न होतो, त्याच्यापासून हें सर्व होतें.

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् ।

श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेमन् ॥

अन्वयार्थ—' परमेश्वरः देवानां मध्ये ब्रह्मा भूत्वा अवतिष्ठते ' परमेश्वर अग्नि, इद्र इत्यादि देवामध्ये यत्तुर्मुख होऊन नियामकत्वाने राहतो, तसाच ' कवीना मध्ये पदवीः ' तो काव्य-नाटकादि करणाऱ्या पुरुषांमध्ये शब्दसामर्थ्याभिज्ञ व्यास वाल्मीकिरूप (पदवी) होऊन राहतो ' विप्राणां ऋषि, मृगाणां महिष, गृध्राणां श्येन, वनानां स्वधितिः भवति ' तो वैदिक मार्गवर्ती ब्रह्मणांमध्ये गोत्रप्रवर्तक वसिष्ठादि ऋषिरूप झाला आहे, तो चतुःष्पाद पशुमध्ये शक्तिमान् महिष, गृध्रापलक्षित पक्ष्यांमध्ये श्येन व वृक्षसमुदायरूप वनांत त्याला सोडणारा परगु झाला आहे. ' सोम. भूत्वा रेमन् छन् सर्व पवित्र अत्येति ' तो यागसाधनभूत सोमवह्नी होऊन व मन्त्रशब्दयुक्त होऊन गंगाजल, कुश, दर्भ इत्यादि दुसऱ्या सर्व पवित्र द्रव्यांचें उल्लेखन करतो.

व्यवहारदर्शेत परमेश्वर चतुर्मुखादिकांच्या शरीरांत विशेषें करून राहतो, असें सांगून जगाच्या मूल कारणभूत मायाशक्तीच्या घटानें घटमुक्तव्यवस्था कशी लागते तें दाखवितात—

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां बर्ही प्रजां जनयन्ती सरूपाम् ।

अजो ह्येको जुपमाणोऽनुशेते जहात्येता मुक्तमोगामजोऽन्यः ॥

अन्वयार्थ—' अजा एका लोहितशुक्लकृष्णां बर्ही सरूपी प्रजां जनयन्ती अज एकः जुपमाण अनुशेते अन्यः अज मुक्तमोगा एनां जहाति ' अनादि असल्यामुळे उत्पन्न न होणारा, एक, लोहित शक्ल कृष्णरूप, व आपल्या साररूपाच स्वरूपाची पुष्कळ प्रजा उत्पन्न करणारी जी मूल प्रकृतिरूप माया, तिच्या अनुसार एक (आसक) जीव तिचें मोठ्या प्रेमानें सेवन करित राहतो (विवेक न करता केवळ विषयोपभोग घेणारा तो जन्म-मरणप्रवाहरूपानें घसरत करतो) पण दुसरा विरज जीव जिचा भोग पेतला आहे अशा त्या मायेचा त्याग करतो (॥२॥ तो विरज्याच्या पूर्वीच भोग भोगतो, त्यानंतर नाही.)

ओ पुरुष विवेकानें मायेचा त्याग करतो त्याला सर्व जगत् मत्सरूपानें भाषतें, असा अर्थ सांगतात—

ह्रस्वः शुचिपद्मसुरन्तरिक्षसद्गोवा वेदिपदविधिर्दुरोणसत् ।

नृपद्मरसद्वयसज्जोमसदब्जा गोजा ऋवजा अद्रिजा ऋत वृहत् ॥

अन्वयार्थ—‘इंसः’ जो सर्वदा गमन करतो तो इंस ह्। आदित्य, ‘शुचिपद्-’ तो शुद्ध मंडलांत राहतो; ‘वसुः’ वायु सूत्रात्मस्वरूपानें जगन्निवाताला कारण होतो, यास्तव तो वसु होय; ‘अन्तरिक्षसत्-’ तो अन्तरिक्षांत गमन करतो. ‘होता-’ होमनि-
ष्पादक आहवनीयादि अग्नि हाथ होता होय; ‘वेदिपद्-’ त्या रूपानें तो होमयागाच्या अंगभूत वेदीमध्ये राहतो. ‘अतिथिः-’ अमावास्यादि विशेष तिथीची अपेक्षा न करितां भोजनाची याचना करण्यासाठीं ठिकठिकाणीं जाणारा जो विदेशी पुरुष तो अतिथि होय; ‘दुरोणसद्-’ तो अतिथिरूपानें दुसऱ्याच्या घरीं जातो. ‘वृषद्-’ मनुष्यामध्ये कर्माधिकारी जीवरूपानें जो जातो तो वृषत्; ‘वरसत्-’ काशी, द्वारवती इत्यादि अष्ट क्षेत्रांत पूज्यरूपानें जो जातो तो वरसत् ‘ऋतसत्-’ ऋत म्हणजे सत्य, वैदिक कर्मांमध्ये फलरूपानें जो जातो तो ऋतसत् ‘व्योमसत्-’ आकाशांत नक्षत्रादिरूपानें जो जातो तो व्योमसत्; ‘अब्जः-’ जो नद्या, समुद्र इत्यादिकांतील जडान् शंख-मकरादिरूपानें उत्पन्न होतो तो अब्ज; ‘गोजाः’ गार्गापासून हंसादिरूपानें जो उत्पन्न होतो तो गोजा ‘ऋतजाः-’ सत्यवचनापासून जो वर्तित्त्वातें होतो तो ऋतजा; ‘आद्रिजाः-’ पर्वता-
पासून वृक्षादिरूपानें जो उत्पन्न होतो तो आद्रिजा; ‘एतत्सर्वं कर्तं बृहत्-’ सारांश येथे ईशादिरूपानें सांगितलेलें जें हें जगत् आह्ने तें सर्व सत्य ब्रह्म आहे. (ह्। अज्ञानी लो-
कांच्या दृष्टीनें जगद्रूपानें मासणारें हें सर्व ज्ञानिदृष्ट्या ब्रह्मच आहे.)

या पुढील मंत्रांत ज्ञानसाधनभूत यागादि कर्मांच्या हेतुभूत अर्मांची आनुकूल्यावि-
प्पी प्रार्थना करितात—

घृतं भिमिक्षिरे घृतमस्य योनिर्घृते धितो घृतमुवस्य धाम ।

अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम् ॥

अन्वयार्थ—‘पूर्वं अग्नौ घृतं भिमिक्षिरे-’ पूर्वीचे यजमान आहवनीयादिरूप अर्मांत घृतचा सेक करतो झाले. ‘घृतं अस्य योनिः-’ तें घृत या अग्नीची योनि ह्। उत्पत्ति-
कारण आहे. (कारण घृताच्या सेकानें अर्मांत ज्यालांची उत्पत्ति झाल्याचें दिसतें.)
‘ततः अयं घृते धितः-’ त्यामुळें हा अग्नि घृताचा आश्रय करून राहिला आहे. ‘घृतं उ
अस्य धाम-’ घृतच या अग्नीचें स्थान आहे किंवा नेजाचें कारण आहे. ‘हे अग्ने अनुष्वधं
देवान् आवह-’ हे अग्ने, स्वयेंच्या मागून-आमच्या हवीचें स्वरूप ऐकून देवाना येथें आण
आणि ‘मादयस्व-’ त्यांना येथें आणून अतिशय दृष्ट कर. ‘हे वृषभ, स्वाहाकृतं हव्यं वक्षि-’
हे भेडा, स्वाहाकारानें आम्ही दिलेले हव्य देवाना वोंवीच.

समुद्रादूर्भिर्मेधुमा उदारदुपां शुना सममृतत्वमानत् ।

घृतस्य नाम शुद्धं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः ॥

अन्वयार्थ—‘समुद्रात्-परमात्मनः ऊर्भितदृशः मेधुमान् प्रवचः उदारत्-’ समुद्रा-
पासून ऊर्भीविभागें परमात्म्यापासून हा भोग्यरूप असल्यामुळें माधुर्यपुक्त प्रपंच उत्पन्न
झाला आहे. (ज्याप्रमाणें लोकांत समुद्रापासून तरंग उत्पन्न होतो त्याप्रमाणें विदेकरूप
परमात्म्यापासून जड भोग्यजात उत्पन्न झाले.) ‘घृतस्य यन्नाम शुद्धं सर्वदेवेभ्यः अग्नि

तेन उपांगुना अमृतत्वं समानदृ- घृतस्य द्वा० स्वप्रकाश मन्त्रार्थे जे प्रणवरूप गुह्य नांव सर्व वेदांमध्ये आहे, ते ध्यानकार्त्ता समानल्या भवति उधारण्याने उत्पत्तिविनाशहित ब्रह्मतत्त्वास चांगल्या रीतीने प्राप्त होतें. 'तथ नाम देशानां जिह्वा (मुखे सर्वदा वर्तमान-त्वात्)' ते प्रणवसंज्ञक नाम देवाची जिह्वा आहे. द्वा० जिह्वेप्रमाणे ते सर्वदा स्वाच्या मुखांत राहते. 'किं च इदं नाम अमृतस्य नाभिः' तसेच हे प्रणवरूपनाम विनाशहित मोक्षाची नाभि आहे. चक्राची नाभि जशी त्या चक्राचा सर्व आधार असते त्याप्रमाणे प्रणव मोक्षाचा सर्व आधार आहे. त्याच्या जपनेच मुक्तिरूप फळ प्राप्त होतें.

वयं नाम प्रभवामा घृतेनास्मिन्यस्ते धारयामा नमोभिः ।

उप ब्रह्मा शृण्वच्छस्यमानं चतुःशृङ्गोऽवमीहीर एतत् ॥

अन्वयार्थ—'वयं ज्ञानार्थिनः पुरुषाः अस्मिन् ज्ञानयुक्ते घृतेन प्रणवरूपं नाम प्र-
वाम-' आम्ही ज्ञानार्थी पुरुष या ज्ञानयुक्तात स्वप्रकाश निमित्तभूत ब्रह्माच्या योगाने प्रणवरूप नाम सर्वदा उधारतो 'नमोभिः सर्वदा धारयामः' आणि नमस्कारांनी युक्त असलेले आम्ही आपल्या चित्तांत सर्वदा ब्रह्मतत्त्वाचे धारण करतो. 'अस्यमानं उपशृण-
वत् एतत् ब्रह्म चतुःशृङ्गः गौरः ऊरुभः अवमीत्-' आर्त्तांकडून प्रणवाच्या योगाने स्तुति केल्या जाणाऱ्या व आमच्या समीप असलेल्या तत्त्ववेत्त्यांकडून ऐकल्या जाणाऱ्या या ब्रह्मतत्त्वाला अकार-उकार-मकार-नादरूप चार शृंगांनी युक्त असलेला श्वेत-पांढरा प्रण-
वात्म्य वृषभ ओकता झाला. (द्वा० उक्त प्रणव ब्रह्मतत्त्वाचे प्रतिपादन करतो.)

चत्वारि शृङ्गा प्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥ (२)

अन्वयार्थ—'अस्य चत्वारि शृङ्गा-' ब्रह्म प्रणवप्रतिपाद्य असंख्यामुळे प्रणवार्ची जी आकारादि चार शृंगे तीं याचीच आहेत. 'प्रयो पादाः-' त्याचप्रमाणे त्या ब्रह्माचे विश्व तेजस प्राज्ञ हे तीन अर्धात्म व विराड्-हिरण्यगर्भ-अण्पाकृत हे तीन अधिदैव पाद आहेत (ज्यांच्या योगाने ब्रह्मत्व प्राप्त होता येते ते पाद.) 'द्वे शीर्षे अस्य-' चिदचिद्रूप दोन शिखा हीच दोन मस्तकें आहेत. 'सप्त हस्ताः-' त्याचप्रमाणे या ब्रह्माचे भूगादि-
खात लोक हेच जणुं काय सात हात आहेत 'त्रिधा बद्धः वृषभः महः रोरवीति-' अकार उकार-मकारांमध्ये विश्व-तेजस-प्राज्ञ व विराड्-हिरण्यगर्भ-अण्पाकृत या तीन भक्ती संपन्न असलेला प्रणवरूप वृषभ तेजोरूप ब्रह्मतत्त्वाचे अतिशय प्रतिपादन करतो. (आतां ते प्रतिपाद्यत्वच स्पष्ट करतात-) 'देवः मर्त्यान् आविवेश-' परमेश्वर मनुष्यदेहामध्ये मर्तः प्रविष्ट झाला आहे.

त्रिधा हितं पाणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वाविन्दन् ।

इन्द्र एकसूर्य एकं जजान वेनादेकस्त्वधया निष्ठतक्षुः ॥

अन्वयार्थ—'त्रिधा हितं पाणिभिः गुह्यमानं घृत देवासः गवि अन्वाविन्दन्-' शरी-
रांत विश्व-तेजस-प्राज्ञसहकृतीं प्रकारांनी व ब्रह्मांडांत विराडादि तीन प्रकारांनी अस-
तिने व स्तुति आणि उपदेश करणाऱ्या ध्यातार्थांकडून परम रहस्य म्हणून गुप्त ठेविले

जाणारे जे स्वप्रकाश ब्रह्मतत्त्व त्याला देवासारखे साच्चिक अतर्मुख पुरुष तत्त्वमस्यादि वेदरूप बाणीत अनुक्रमाने प्राप्त झाले (म्ह० दुर्वाना ते महावाक्यात सांपडले) ' इन्द्रः एक जजान ' परम ऐश्वर्ययुक्त विराट् पुरुष एका जागरणरूपाला उत्पन्न करता झाला. ' सूर्य एक जजान ' हिरण्यगर्भ स्वप्नरूपाला उत्पन्न करता झाला ' वेनात् एक ' सर्वं दुःखादित य त्यामुळेच रमणाय अशा अभ्याकृतापासून एक सुषुप्तद्वय निष्पन्न झाले ' स्वधया निष्ठनष्टु ' स्वतः च्याच आभाराने राहणारी ब्रह्मरूप चित् हेंच स्वधा आहे तिच्या योगाने वर सांगितलेले इन्द्र, सूर्य व वेन या नांवाचे विराट्, हिरण्यगर्भ व अभ्याकृत जागरित, स्वप्न व सुषुप्त यांस निरग्रम करिते झाले

यो देवानां प्रथम पुरस्ताद्विधाधिपो रुद्रो महर्षि । हिरण्यगर्भं पश्यस जायमानश्च नो देवः शुभया स्मृत्या सयुनक्तु ॥

अन्वयार्थ—' य विधाधिप', रुद्र', महर्षि देवानां प्रथम पुरस्तात् जायमान हिरण्यगर्भं पश्यत (पश्यति) ' जो जगाचे कारण असल्यामुळे त्याहून अधिक असलेला, वैदिक शब्दाला प्राप्त होणारा (म्ह० वेदप्रतिपाद्य,) व अतींद्रिय वस्तना जगणाऱ्या ऋषींतील अष्ट देव इद्र दि देवांच्या आरम्भी असलेल्या व इद्रादिकांच्या पूर्वी उत्पन्न झालेल्या हिरण्यगर्भाला साक्षात् पाहतो ' स देव न शुभया स्मृत्या सयुनक्तु ' तो परमेश्वर आम्हांला शुभ स्मृतीने म्ह० सर्व सत्त्वानिवर्तक सुंदर ब्रह्मतत्त्वानुस्मरणाने संयुक्त करो (ब्रह्मविद्येच्या शास्त्रीकरिता या मंत्राचा जप करावा)

भातां स्मरणीय सत्त्वाचा निर्देश करतात—

यस्मात्पर नापरमास्ति किंचिद्यस्मान्नाणीयो न उपायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद् पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

अन्वयार्थ—' यस्मात् पर च अपर अपि किंचित् वस्तु नास्ति ' ज्या ज्ञानस्वाहून उत्कृष्ट किंवा निरुद्धा काही नाही, ' यस्मात् किंचिदपि अणाय वस्तु नास्ति ' ज्या तत्त्वाहून अत्यल्प वस्तुही नाही, ' तथा ज्याय आप किंचित् नास्ति ' व दुस्त (अधिक वस्तु ही नाही, (या मंत्रातील ' पर ' व ' अपर ' या शब्दांनी गणांचा उत्कृष्ट व निकृष्ट आणि ' अणीय ' व ' ज्याय ' या शब्दांनी परिमाणाचा उक्त्य व अपकर्ष, विविक्षित आहे) ' वृक्ष इव एक स्तब्ध दिवि तिष्ठति ' व्याघ्रमाणे व्यवहारांत वृक्ष गमन व आगमन यांनी स्थित होऊन एकाच जागी स्थब्ध स्थिर राहतो त्याप्रमाणे हा एक परमेश्वर निर्विकार होऊन स्वप्रकाशस्वरूपाने राहतो ' तन पुरुषेण इद सर्वं पूर्णम् ' त्या पूर्ण विदेकरस परमात्म्याच्या योगाने हे सर्व जगत् पूर्ण आहे (हा जगाचा आकार नाही तर हे केवळ ब्रह्मनस्वच आहे)

त्या पूर्वेक ब्रह्मतत्त्वस्मरणाने सर्वलाभरूप अ तरंग साधन या मंत्रात सांगितले आहे.

न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनैके अमृतत्वमानशु ।

परेण नाक निहित गुहाया विभ्राजदेतद्यतयो विशन्ति ॥

अन्यथार्थः—‘न कर्मणा तदमृतत्वं लभ्यते’ वेदांत अंगिहोत्रापासून सहस्र संवत्सरसत्रान्त जे कर्म मागितलें आहे त्या कर्माच्या योगानें अमृतत्व प्राप्त होत नाहीं. ‘न प्रजया’ पितृ कर्णातून सोडवावयास कारण होणाऱें जी पुत्ररूप प्रजा तिच्या योगानें हो अमृतत्व प्राप्त होत नाहीं. ‘न च धनेन’ धनदान अनेक प्रकारच्या फलाचें साधन आहे, असे ‘दाने सर्वे प्रतिष्ठितं, तस्माद्दानं परमं वदन्ति’ ही धृति सांगते व त्या दानाचें साधन धन आहे. पण त्या धनानेंही अमृतत्व प्राप्त होत नाहीं. ‘किंतु तेपां त्यागेन एके अमृतत्वं आनयः’ तर कर्म, प्रजा, धन इत्यादि सर्व लौकिक व वैदिक व्यवहारांचा त्याग केल्यानें कांहीं योग्यांशा अन्तर्मुख पुरुषांनाच अमृतत्व प्राप्त होतें. ‘यत् एतत् यतयः विशन्ति तत् अमृतत्वं नाके परेण सत् गुहायां निहितं विद्याजते’ ज्या अमृतत्वांत यती प्रवेश करितात ते अमृतत्व स्वर्गाहूनही उत्कृष्ट असून आपल्या एकाम बुद्धीतच अवस्थित आहे, असा अन्तर्मुख जपिकारी अनुभव घेतात.

बरील कर्चेत त्याग हें मोक्षाचें साधन मागितलें आहे, पण दुसऱ्या श्रुति-स्मृतिवचनांत ज्ञानच मोक्षाचें साधन आहे, असें म्हटलें आहे. तेव्हां त्यांचा विरोध घालविण्यासाठीं ज्ञान व संन्यास यांचा मोक्षाशीं कसा पृथक् संबंध आहे तें दाखवितात—

वेदान्तविज्ञानमुनिधितार्याः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ।

ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥

अन्यथार्थः—‘ये वेदान्तविज्ञानमुनिधितार्याः संन्यासयोगात् शुद्धसत्त्वाः यतयः’ वेदान्त वाक्याबद्दत उत्पन्न झालेले जे विशिष्ट ज्ञान त्याच्या योगानें ज्यांनीं आत्महैक्यलक्षण अर्थ निश्चिन केला आहे ते वेदान्तविज्ञानमुनिधितार्या पुरुष होते. संन्यासपूर्वक केलेला जो योग तो संन्यासयोग. (संन्यास म्ह० पूर्वोक्त कर्म, प्रजा व धन, यांचा त्याग आणि योग म्हणजे चित्तवृत्तिनिरोध.) त्याच्यायोगानें ज्यांचे चित्त शुद्ध झालें आहे व त्यामुळेच जे यती (म्ह० नियमशील) आहेत ‘ते सर्वे तु ब्रह्मलोके सति परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति’ ते सत्सारी पुरुषांहून निराच्या प्रकारचे असलेले सर्व ब्रह्माचा साक्षात्कार झाला अथवा परान्तकाळी (म्ह० आत्मसाक्षात्कारानंतर एकदाच होणारा जो शेवटचा देहपात-अन्त-त्या वेळी) अभ्यासनापासूनही मुक्त होणान. (अज्ञानदर्शेतील मरण हा अपर अन्तकाळ आहे. कारण त्या मरणानंतरही अज्ञानी पुनः देहधारण करतो. पण ज्ञानानंतर येणारे जे शेवटचे मरण त्यानंतर पुनरपि देहग्रहण करण्याचा प्रसंग येत नाहीं. म्हणून तो परान्त काळ आहे. त्या वेळीं ज्ञानी संसारबंधापासून मुक्त होतो. अज्ञानी बुद्धी प्रत्यक्षमयी स्थूल व सूक्ष्म अशा दोन्ही शरीरांपासून मुक्त होतो, हें सर्व; पण अज्ञानी तत्त्वज्ञानापासून नाश न जावपाच्या अभ्यासनापासून मुक्त होत नाहीं आणि तत्त्वज्ञ अभ्यासनापासूनही मुक्त होतो.)

तत्रव जाणण्यास असमर्थ असलेल्या पुरुषाला सूक्ष्म उपाय सांगतात—

दहं विषापं परमेदमभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमभ्यसस्यम् ।

तत्रापि दहं गगनं विशोकरवस्त्रिन्यदन्तस्तद्गुपासितव्यम् ॥

अन्वयार्थ—‘पुरमध्यसंस्थं दहं विदायं परमेशमृतं यत्पुण्डरीकं-’ राजधानीतील राजमातादासारखे जे हें अल्प, सारिदोषांनीं दूषित न होणारें व परमात्म्याचें गृहरूप अष्टदल कमल आहे, व ‘तत्रापि यत् दहं विशोकः गगनं तस्मिन् अन्तः यत् ब्रह्मतत्त्वं अस्ति तदुपासितव्यम्-’ त्या अवस्थेच्या पुरांतही जें अतिशय अल्प शोकादित गगनाद्वय ब्रह्म आहे त्या कमलातील ब्रह्मतत्त्वाची (सतत-अविच्छिन्न) उपासना करावी.

यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ।

तस्य प्रकृतिर्लीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥ (१२)

अन्वयार्थ—‘वेदादौ यः स्वरः प्रोक्तः वेदान्ते च प्रतिष्ठितः-’ ‘अमिमीळे-’, ‘इपे खोजें खा०’ इत्यादि वेदाच्या आरंभीं जो स्वर असतो व जो उपनिषदांतही प्रतिपादि-लेला आहे तो प्रणय ध्यानकालीं अव्याकृतसंज्ञक जगत्कारणांत लीन होतो. (‘म्हणजे त्याचा अकार, उकार व मकार या तीन मात्रांनीं ठिकाणीं क्रमानें विराट्, हिरण्यगर्भ व अव्याकृत यांचें ध्यान करून विराडूप अकाराचा उकारांत लय करून ह्यणजे अकार उ-काररूप आहे, असें समजून त्या हिरण्यगर्भरूप उकाराला मूळ प्रकृतिरूप मकारांत लीन करून, याप्रमाणें’) ‘तस्य प्रकृतिर्लीनस्य यः परः स महेश्वरः होय-’ त्या प्रकृतींत लीन झालेल्या प्रणवाचा जो पर म्हणजे नादामध्ये चतुर्थ मात्रारूपानें ध्यान करण्यास योग्य असा उत्कृष्ट आत्मा आहे तो हा परमेश्वर, असें समजावें. (या मंत्रांत पूर्वोक्त गगनाद्वय वस्तूचा विस्तार केला आहे). ११

याराच्या अनुवाकाच्या शेवटीं हृदयकमलांत उपासना करावयास योग्य असें जें महेश्वराचें रूप दाखविलें त्या उपास्यातील विशेष गुण या अनुवाकांत विस्तारानें दाखवितात—

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुबम् ।

विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् ॥

अन्वयार्थ—‘सहस्रशीर्षं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं देवं ध्यायेत्-’ अर्थात् शिरांनीं युक्त असलेला, (सर्व जगदात्मक विराडूप, हाच महेश्वराचा देह आहे. यास्तव आम्हां जीवांचीं शिरें हीं त्याच्याच शिरें आहेत, त्यामुळे तो महेश्वर अर्थात् शिरांनीं युक्त आहे. त्याच न्यावानें) सर्व नेत्रांनीं युक्त असलेला, सर्व जगाचें मुख ज्याच्यापासून होतें तो विश्वशंभु, जगदात्मक, नारायण (जगत्कारणभूत पंचमूर्तीमध्ये राहिलेला), स्वप्रकाश, अक्षर, सर्वांचें कारण असल्यामुळे श्रेष्ठ व ज्ञान्यांकडून प्राप्त करून घेतलें जाणारें असें जें ब्रह्म-महेश्वर त्याचें ध्यान करावें.

विश्वतः परमाजित्यं विश्वं नारायणं हरिम् ।

विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति ॥

अन्वयार्थ—‘विश्वतः परमात् नित्यं विश्वं, नारायणं, हरिं, इदं विश्वं पुरुषः एव इति ग्यातव्यं-’ सर्व जड वर्गाहून तो परमात्मा उत्कृष्ट, विश्वशरीरित असल्यामुळे नित्य, सर्वां-

एक असल्यामुळे विश्व, जगाकारणांत स्थित असल्यामुळे नारायण आणि पाप व अज्ञान यांचे हरण करणारा असल्यामुळे हरि आहे, तसेच अज्ञादृष्ट्या दिसणाऱे हे सर्व तत्त्वदृष्ट्या परमात्माच आहे, असे ध्यान करावे. 'सः पुण्यः तत् विश्वं उपजीवति' तो परमात्मा त्या विश्वावर उपजीविका करतो. (म्हणजे स्वतःच्या व्यवहाराचा निर्वाह व्हावा म्हणून त्याचा आश्रय करतो.)

पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं मादवतं शिवमच्युतम् ।

नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् ॥

अन्वयार्थ—'विश्वस्य पतिं, आत्मेश्वरं, शाश्वतं, शिवं, अच्युतं, नारायणं, महाज्ञेयं, विश्वात्मानं, परायणं ध्यायेत्' जगाचा पालक असल्यामुळे पति, आत्म्यांचा स्वामी जीवांचा निपामक असल्यामुळे ईश्वर, निरन्तर असल्यामुळे शाश्वत, परम मंगल असल्यामुळे शिव, चित्तमात्र पासून घुन होत असल्यामुळे अच्युत, नारायण, ज्ञेय तत्त्वांमध्ये श्रेष्ठ असल्यामुळे महाज्ञेय, जगाचे उपादान व त्यामुळेच जगाहून अभिन्न असल्यामुळे विश्वात्मा, व तत्कट असल्यामुळे परायण, अशा ईश्वराचे ध्यान करावे.

नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ।

नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः ॥

नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः ॥

अन्वयार्थ—'नारायणः परः, ज्योतिः- पुराणांत नारायण या शब्दाने बोटला जाणारा जो परमेश्वर तसेच सत्य-ज्ञानादि वाक्यप्रतिपादित पर तत्त्व आहे. (नारायणच परमात्मा आहे.) तीच सर्वोत्कृष्ट ज्योति आहे. 'नारायणः परः आत्मा' म्हणूनच नारायण परमात्मा आहे. 'नारायणः परं ब्रह्म उच्यते' नारायण परमसुखच आहे. 'नारायणः परः' नारायणच सर्वोत्कृष्ट आहे. 'नारायणः परः ध्याता, ध्यानं च परः' तोच ध्याता (वेदांताचा अधिकारी), ध्यान (श्रवणात्मविषयक वृत्तिविशेष) व पाप्मांचा शत्रु आहे. 'एवंविधः नारायणः ध्याते' अशा नारायणाचे ध्यान करावे.

यश्च किंचिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।

अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥

अन्वयार्थ—'यत् किंचित् सर्वं जगत् दृश्यते अपि वा श्रूयते तत् सर्वं वस्तुजातं अयं नारायणः अन्तर्बहिः च व्याप्य स्थितः' या वर्तमान जगांत जे काही समीपवर्ती वस्तुजात दिसत आहे; अथवा दूर असलेले जे वस्तुजात ऐकू येत आहे त्या सर्वांचा नारायण आतून व बाहेरून व्यापून राहिला आहे. (जगाप्रमाणे मुकुट, कडे इत्यादि आभरणांचे उपादानकारण-मुवर्ण-न्याना आतून व बाहेरून व्यापून राहिले, त्याप्रमाणे नारायण सर्वांचा व्यापून राहतो)

अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेऽन्तं विश्वशंभुम् ।

पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् ॥

अधोनिष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ।

ज्वालामालाकुलं भावी विश्वस्यायतनं महत् ॥

अन्वयार्थ—‘अनन्त, अव्यय, कवि, समुद्रे अन्त, विश्वशुभ नारायण उपासीत-’
नारायणाचे स्वरूप देशपरिच्छेदशून्य, विनाशरहित, चिद्रूपाने सर्वज्ञ, समुद्रासारख्या अ-
फाट संसाराचे अवमानरूप कारण (पुरुष जेव्हा नारायणाचे स्वरूप जाणतो तेव्हाच
त्याच्या संसाराचा क्षय होतो), व ते नारायणस्वरूप संसाराच्या उत्पत्तीचे कारण आहे.
अशा नारायणाचे ध्यान करावे. (आतां याच श्लोकाच्या उत्तरार्धात उपासनेचे स्थान
सोपतात-.) ‘प्रद्योतशमनीकाशं अपि च अधोमुखं हृदयं निष्ठया अधः नाभ्यां उपरि
वितस्त्यान्ते तिष्ठति’ ज्याप्रमाणे अष्टदलकमलाचे मध्यादिद्र असते त्यासारखे अधोमुख
हृदय आहे. ते गळ्याच्या खाली व नाभीच्या वर एक द्यात अंतरावर असते. ‘तत्र वि-
श्वस्य आयतनं ज्वालामालाकुलं महत् भावी (भाति)-’ र्यात ते मळाडाचे आधारभूत
व प्रकाशाच्या परंपरेने युक्त असे परब्रह्म भासते. (यास्तव ते संसाराचे अवसानरूप आहे)

संततः शिलाभिस्तु लम्बेत्येकाशसन्निभम् ।

तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

अन्वयार्थ—‘आशोशसन्निभ हृदयकमलं लम्बति’ कमळाच्या कळपाप्रमाणे ते
हृदयकमल शरीरात अधोमुख लोंबते. ‘तस्य शिलाभिः (शिलाभिः) संततः’ ते सभोवार
नाभ्यानी व्यापलेले आहे. ‘तस्य अन्ते सूक्ष्मं सुषिरं अस्ति-’ त्या हृदयाजवळ सूक्ष्म
छिद्र (सुषुम्ना नाडीचे नाळ) आहे ‘तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्’ त्यात हे सर्व जगत्
राहिले आहे.

तस्य मध्ये महानसिर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः ।

सोऽप्रभुर्निमज्जन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः ।

तिर्यगूर्ध्वमधःशायी रश्मयस्तस्य संतताः ॥

अन्वयार्थ—‘तस्य मध्ये विस्वार्चिः विश्वतोमुखः महानसिः’ त्या सुषुम्नानाळाच्या
मध्यमार्गी अनेक ज्वालांनी युक्त व अनेक मुखानी घपन्न असलेला महान् अपि राहतो.
‘स. अप्रभुः अजरः कवि. आहार निमज्जन् तिष्ठन्’ आपल्या अप्रमाणी आलेले कन्न
खाणारा, अन्नाला जिरविणारा पण स्वतः जीर्ण न होणारा व त्यामुळे कुशल असा तो
वैश्वानर खालेल्या आहाराचा शरीरातील सर्व अवयवांमध्ये विभाग करीत (अन्तराला
शरीरभर वाटून देत) राहतो ‘तस्य तिर्यगूर्ध्वमधःशायी रश्मयः संतताः-’ त्या कर्मांचे
खाली, वर व तिरकस पसरणारे किरण सर्वतः व्यापलेले असतात.

संतापयति स्व देहमापादत्तलभस्तथा ।

तस्य मध्ये वह्निश्चिरा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः ॥

नीलतोयदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखेव भास्वरा ।

नीवारशूकवत्तन्वी पीठा भास्वत्यणुपमा ॥

तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ।

स ब्रह्मा स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद् ॥ १३

अन्वयार्थ—‘आपादतलमस्तनः स्वं देहं संतापयति-’ पावांच्या तळापासून मस्तकापर्यंत राहून तो आपल्या देहाला सर्वदा संतप्त करतो. (तो संतापच अमीच्या अस्ति-त्वाचें चिन्ह आहे.) ‘तस्य मध्ये बन्दिशिखा अर्णाया ऊर्ध्वा च व्यवस्थितः (व्यवस्थिता)-’ आपल्या विशेष प्रकारच्या ज्वालांनीं सकल देहाला व्यापणान्या त्या अमीच्या मध्ये एक अमीची ज्वाला आहे ती अत्यन्त सूक्ष्म असून सुषुम्ना नाडीच्या द्वारा वर ब्रह्मन्त्यापर्यंत पसरून राहिली आहे. ‘नीलतोपदम्यस्यात् विद्युल्लेखा इव भास्वरा नीवारशूक-वत् तन्वी पांता भास्वतो अणूपमा-’ जलानें भरल्यामुळे नीलवर्ण दिसणान्या मेपांच्या मध्ये असलेल्या विद्युल्लेखप्रमाणे ती अग्निशिखा प्रभासुकं, सांव्याच्या कुसवासारखां सूक्ष्म (पातळ), पाहेळून विवयी दिसणारी व दोंडियुक्त असते. तिचा लौकिक अणूंचीच उपमा देता येणें शक्य आहे. ‘तस्याः शिखायाः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः’ त्या अग्निशिखेच्या मध्ये जगत्कारणभूत परमात्मा विशेषतः अवस्थित आहे. (त्याच्या उपासनेचें स्थान जरी असें अस्य असलें तरी तो स्वतः अल्पनाडीतः सर्व देवात्मक आहे, असें सांगतात.) ‘सः ब्रह्मा, सः शिवः, सः हरिः, सः इन्द्रः, सः अक्षरः, परमः स्वराद्-’ तोच महादेव, तोच गौरीपति, तोच हरि, तो ईश, तोच अक्षरसंज्ञक मायावेशिट अन्नर्षामी, तोच परम ह्यः मायारहित शुद्ध चिद्रूप व त्यामुळेच म्हः पारतंत्र्याच्या अभावीं तोच स्वराद् म्हः स्वयं राजा आहे. (सारांश, त्या सद्गुरूशीर्षादि पुरुषाचें वर सांगितल्याप्रमाणें ध्यान करावें) १३.

आतां आदित्यमण्डलंत परब्रह्माची उपासना सांगतात—

आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति तत्र ता ऋचस्तट्त्वां मण्डलं स ऋचां लोको अथ य एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिर्दीप्यते तानि सामानि स साम्रा लोकोऽथ य एष एतस्मिन्मण्डलेऽर्चिपि पुरुषस्त्रानि यजूंऽपि स यजुषां मण्डलं स यजुषां लोकः सैषा त्रय्येव विद्या तपति य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यमयः पुरुषः ॥ (१४)

अन्वयार्थ—‘यः परमेश्वरः पूर्वांनुवाके अभिहितः सः एषः आदित्यः ये-’ वरुणा अनुवाकांत नास्त्यणनांतावां मणे रश्मेश्वर अभिहितलोको ह्यः आदित्य आहे. कारण तो सोपाधिक होऊन आदित्यरूपानें प्रकाशमान होत राहतो. ‘तस्य एतत् मण्डलं तपति-’ त्या आदित्याचें हें जें आम्हांला दिसणारें वर्तुळ उष्ण मळ तें तापते (संताप करतें.) ‘तत्र ताः ऋचः वर्तन्ते-’ त्यानं ‘अग्निमीळे’ इत्यादि अग्न्यापकांना माहीत असलेल्या ऋचा आहेत. ‘तत् मण्डलं ऋचा निष्पादितं-’ स्वामुळे तें मंडल ऋचेच्या योगानें निष्पन्न केलेलें आहे. ‘सः ऋचां लोकः-’ ऋचांच्या योगानें निष्पन्न केलेला तो भाग, हाच ऋच-विमानो देवर्षींचा लोक आहे. (निवासस्थान आहे. याप्रमाणें मंडल ऋचूच आहे, असें

ध्यान करून नंतर तें सामात्मक आहे, असें ध्यान करों म्हणजे) 'अथ एतस्मिन् मण्डले यः एषः अर्चिः दीप्यते तानि अर्चिःस्वरूपाणि बृहदधंतरादिसामानि.' नंतर या मंडलांत जी ही अर्चि-ज्वाला दीप्त झालेली दिसते (म्ह० प्रकाशमान तेज दिसते) ती अर्चिःस्वरूपेच बृहदधंतरादि सामे आहेत, असें ध्यान करों. 'सः अर्चिर्भागः साम्नां लोकः.' तो अर्चिर्भाग सामाभिमानां देवांचा लोक आहे. असें सामध्यान केल्यावर तें मंडल यजुरात्मक आहे, असें समजावें. 'अथ यः एषः शास्त्रे प्रविद्धः एतस्मिन् दृश्यमाने मण्डले तदीये अर्चिषि च पुरुषः वर्तते तानि देवतारूपाणि यजुंषि ध्यायेत्.' जो हा शास्त्रांत प्रसिद्ध असलेला व या प्रत्यक्ष दिशणाच्या मंडलांत देवतारूप राहणारा पुरुष आहे तोच देवतारूप यजुंषे आहेत. 'सः यजुरात्मकः पुरुषः यजुषा निष्पादितं मण्डलं इति ध्येयः.' तो यजुरात्मक पुरुषच यजुच्या योगानें संपादन केलेलें मंडल आहे, असें चिंतन करों. 'सः यजुषां लोकः.' तो यजुर्भाग यजुरभिमानां देवतांचा लोक आहे. 'सा एषा त्रयो एव विद्या तपति.' मण्डल, त्याची अर्चि व त्यातील पुरुष ही त्रयीच ऋक्, यजु व सामरूप आहे; व तोच विद्या प्रकाशमान होते. 'यः पुरुषः अत्र अभिहितः सः एषः अन्तरादित्ये हिरण्यमयः विद्यते.' जो पुरुष येथें सांगितला आहे, तोच आदित्य-मंडलामध्ये हिरण्यमय आहे. १४

आतां त्या पूर्वोक्त आदित्याचाच सर्वात्मकरूप अवशिष्ट गुण दाखवितात-

आदित्यो वै तेज ओजो बलं यशश्चक्षुः श्रोत्रमात्मा मनो मन्युर्मनुर्मृत्युः सत्यो मित्रो वायुराकाशः प्राणो लोकपालः कः किं कं तत्सत्यमनममृतो जीवो विश्वः कर्तमः स्वयंभु ब्रह्मैतदमृत एष पुरुष एष भूतानामधिपतिर्ब्रह्मणः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतासांभेव देवतानां सायुज्यं सार्द्धितां समान-लोकतामाप्नोति य एवं वेदेत्पुनरिति ॥ (१५)

अन्वयार्थ—'यः अथ आदित्यः सः एव सर्वात्मकत्वात् तेजः, ओजः, इत्यादि.' जो हा संपादना करण्यास योग्य म्हणून सांगितलेला आदित्य तोच सर्वात्मक असल्यामुळे तेज (दीप्ति), ओज (बलाचें कारण), बल (शरीरशक्ति), यश, चक्षु व श्रोत्रेन्द्रिय, देह, मन, कोप, वैश्वतादि मनु, यम, सरय व मित्र या नांवांचे देव, वायु व आकाश, पंचभूति प्राण, इन्द्रादि लोकपाल, प्रजापति, अनिर्वचनीय वस्तु, सुख, परीक्ष वस्तु, य-भाषे भाषण, अन्न, देवसमुदाय किंवा मोक्षरूप अमृत, समस्त जीवकोटि, सर्व जगत्, अत्यन्त सुख व उत्पत्त्यादिरहित मल्ल आहे. 'एषः पुरुषः, एषः भूतानां अधिपतिः' तसेंच हा नित्य आदित्य पूर्ण असल्यामुळे पुरुष व सर्व भूतांचा अधिपति आहे. (आतां हें जाणणान्या पुरुषाला कोणतें ऋक् मिळने तें सांगतात-) 'यः एवं वेद सः ब्रह्मणः सायुज्यं, सलोकतां प्राप्नोति.' जो उपासक अशा रीतीने आदित्याची उपासना करितो तो ब्रह्माच्या सायुज्यादिकेस प्राप्त होतो. (समष्टिरूप हिरण्यगर्भाची उपासना व त्याच्या अवयवभूत देवतांची उपासना, अशी दोन प्रकारची उपासना आहे. त्यातील हिरण्यग-

मांच्या उपासनेनें भावना दृढ झाली असतां उपासक हिरण्यगर्भाच्या सायुज्यास म्ह० तादात्म्यास प्राप्त होतो. पण भावना दृढ न होतां मंद राहिल्यास) हिरण्यगर्भाच्या सली-
कतेला म्ह० त्याच्याच सोकांतील निवासाला प्राप्त होतो. 'एतांता एव देवतानां सायुज्यं,
सादृष्टिं समानलोकतां च आप्नोति श्रुति उपनिषद्-' आतां, अंगभूत देवताची उपासना
कहून भावना दृढ झाल्यास उपासक इन्द्रादि देवताच्या सायुज्याला प्राप्त होतो, भावना
मध्यम असल्यास सादृष्टिेस म्ह० समान ऐश्वर्यास प्राप्त होतो आणि तीच मंद राहिल्यास
समानलोकतेस प्राप्त होतो. याप्रमाणें पूर्वीक अनुवाकानां सांगितलेली ही रहस्यविद्या
समाप्त झाली. (१५).

आतां यापुढें नूतन शिवालयादि कडून त्यांत लिंगाची प्रतिष्ठापना करावयाचे वेळीं
किंवा प्रत्यहीं पार्थिव लिंगाची प्रतिष्ठापना करावयाचे वेळीं ज्याचा विनियोग केलेला आहे
ते, किंवा नुसता जप केव्हांतही पापशुश्रूषा कारण होणारे मंत्र सांगतात—

निधनपतये नमः । निधनपतान्तिकाय नमः । ऊर्ध्वाय नमः । ऊर्ध्व-
लिङ्गाय नमः । हिरण्याय नमः । हिरण्यलिङ्गाय नमः । सुवर्णाय नमः ।
सुवर्णलिङ्गाय नमः । दिव्याय नमः । दिव्यलिङ्गाय नमः । भवाय नमः ।
भवलिङ्गाय नमः । शर्वाय नमः । शर्वलिङ्गाय नमः । शिवाय नमः ।
शिवलिङ्गाय नमः । ज्वलाय नमः । ज्वललिङ्गाय नमः । आत्माय नमः ।
आत्मलिङ्गाय नमः । परमाय नमः । परमलिङ्गाय नमः । एतत्सोमस्य
सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्याप्यति पाणिमन्त्रं पवित्रम् ॥

अन्वयार्थ—(या अनुवाकाचा अन्वय सरळ आहे.) पुष्कळ घनांच्या स्वामीला
म्ह० कुबेररूप पार्वतीपतीला नमस्कार असो. निधनाचें जो रक्षण करतो तो ' निधनप '
भक्तीना शीं जो देतो तो ' त ' आणि भक्तीच्या जो समोर असतो तो अन्तिक. त्या
निधनपत-अन्तिकाला नमस्कार असो. ऊर्ध्वं लोकीं देवतारूपाचें असणाऱ्या शंकराला
नमस्कार असो. ऊर्ध्वं लोकीं देशांनीं लिंगरूपाचें स्थापिलेल्या व पूजा केल्या जाणाऱ्या
पार्वतीपतीला नमस्कार असो. सर्वात्मक असल्यामुळे सुवर्णरूप, रोप्यानिर्मित लिंगाकार,
स्वर्ग सोळांतील मुखद्वार, इन्द्रादिदेवांनीं स्थापिलेल्या स्वर्गलोकास्य लिंगाकार, संसाररूप,
ज्याच्यापासून मत्प्राण निर्माण होतें त्या भवसङ्गाक, भूतलोकां सहाय लोकांकडून पृथिव्या
जाणाऱ्या, महामुखास मात होणाऱ्या, मत्प्राणकेंद्रक, ज्योतिर्मय, द्वादशज्योतिर्लिङ्गरूप,
सर्व जगदारमक, आत्मलिङ्गरूप व परमलिङ्गरूप शङ्कराला नमस्कार असो. या पूर्वीक
मंत्राचें सोम, सूर्य व सर्व देव यांच्या कारणभूत, सर्व मंत्र ज्याचे अवयव आहेत व या-
च्यांना नुसत्या स्मरणार्थच जें पवित्र करितें, जसा सर्व मकाराच्या लिंगाला सर्व लोक
स्थापितात (१६).

आतां शाखाधिकारो वैवर्णिकानां ज्ञानोत्पत्तिं ब्रह्मो मूढून् महादेवाच्या पांच मुक्तां-
तील पश्चिम मुक्ताचें प्रतिपादन करणारा मंत्र सांगतात—

सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः ।

भवे भवे नाति भवे भवस्व साम् । भवोद्भवाय नमः ॥ (१७)

अन्वयार्थ—‘ सद्योजातं प्रपद्यामि ’ सद्योजातनांवाचें जें पश्चिम मुक्त तद्रूप परमेश्वराला मी प्राप्त होतों, ‘ सद्योजाताय नमो नम अस्तु ’ तशा प्रकारच्या सद्योजाताला नमस्कार असो ‘ हे सद्योजात, मां भवे भवे न भवस्व ’ हे सद्योजात, मला निरनिराळ्या जन्म निमित्तांमध्ये प्रेरणा करू नको, ‘ अतिभवे भवस्व ’ तर जन्माच्या उल्लंघनासाठीं तत्त्वज्ञानांत प्रेरणा कर ‘ भवोद्भवाय सद्योजाताय नम अस्तु- ’ सत्सारांतून उद्धार करणाऱ्या सद्योजाताला नमस्कार असो (१७)

उत्तर पवनप्रतिपादक मंत्र सांगतात—

वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः
कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः
सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ (१८)

अन्वयार्थ—(या अनुवाकाचा अन्वय तरळ आहे) सुंदर वीत वामदेवाला जगदुत्पत्तीच्या पूर्वीच असलेल्या ज्येष्ठाला, अतिशय प्रशस्त असलेल्या श्रेष्ठाला, प्रलयसमयी प्राण्यांना रक्षेणाऱ्या कालाला, सर्व प्राण्यांच्या आयुष्य क्षयाला कारण होणाऱ्या कालाला, भुखाचा स्वीकार करणाऱ्या व नानाप्रकारच्या जगदुत्पत्तीच्या साधनाला, राक्षसांचें बळ ण्याच्या योगानें माहीतें केले जातें ह्या बलविकरणांला, बलाय, बलप्रमथनाला, सर्व भूतांचें दमन करणाऱ्या सर्व भूतदमनाला व अतिशय सर्वज्ञ मनोन्मनाला नमस्कार असो. (१८)

दक्षिणमुख प्रतिपादक मंत्र—

अधोरेभ्योऽथ धोरेभ्या धोरघोरतरेभ्यः ।

सर्वेभ्यः सर्वं शर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः (१९)

अन्वयार्थ—‘ हे सर्व, त अधोरेभ्य अथ धोरेभ्य, धोरघोरतरेभ्य सर्वेभ्यः, रुद्ररूपेभ्यो नम अस्तु ’ हे परमेश्वरा, तुजें दक्षिणमुखरूप अधोर रुद्र० सात्त्विक असल्यामुळें शांत, तसेंच पोर रुद्र० राजस असल्यामुळें उम आणि नागय असल्यामुळें पोराहूनही अतिपोर आहे अशा तीन प्रकारच्या व लयवर्ती हिंसा करणाऱ्या रुद्ररूपांला सर्व दर्शी व सर्व काली नमस्कार असो (१९)

पूर्वेकडील मुक्ताचें प्रतिपादन करणारा मंत्र—

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॥ (२०)

अन्वयार्थ—‘तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तत् नः रुद्रः प्रचोदयात्-’ प्रा-
ग्वक्त्रदेवाचें नांव ‘तत्पुरुष’ असे आहे. त्या तत्पुरुष देवाला आम्ही गुरु-शास्त्रमुखानें
जाणतो; आणि जाणून त्या महादेवाचें ध्यान करतो. यास्तव तो रुद्रदेव आम्हाला ज्ञान
व ध्यान यांकरितां प्रेरणा करे. (२०)

ऊर्ध्वमखाचा प्रतिपादक मन्त्र—

ईशानः सर्वविद्यानामेश्वरः सर्वभूतानाम् ।

ब्रह्माधिपतिर्विब्रह्मणोऽधिपतिर्विब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो ॥ (२१)

अन्वयार्थ—‘यः अथ ऊर्ध्वमन्त्रः देवः सः सर्वविद्यानां ईशानः-’ जो हा ऊर्ध्वमुक्त
देव तो सर्व विद्याचा नियामक आहे. ‘तथा सर्वभूतानां ईश्वरः, ब्रह्माधिपतिः, ब्रह्मणः
अधिपतिः-’ त्याचप्रमाणे सर्व प्राण्यांचा नियामक, वेदांचा सर्वोत्तम पालक, व हिरण्य-
गर्भाचा अधिपति आहे ‘ब्रह्मा मे शिवः अस्तु-’ अशा प्रकारचा जो व्यापक परमात्मा
तो मजवर अनुग्रह करण्यासाठी शान होवो, ‘स’ एव सदाशिवः अह अस्मि-’ तोच सदा-
शिव मी आहे. (२१)

पुनरपि रुद्रदेवताक मन्त्र—

नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतयेऽम्बिकापतये
उमापतये पशुपतये नमो नमः ॥ (२२)

अन्वयार्थ—‘हिरण्यवाहवे, हिरण्यवर्णाय, हिरण्यरूपाय, हिरण्यपतये, अम्बिकाप-
तये, उमापतये, नमः-’ सोन्याप्रमाणे ज्याचे वाहू व इतर अवयव दिसतात त्याला, सो-
न्यासारखी दुर्लभ वेदाक्षरे ज्याच्यापासून उद्भवतात त्याला, तेजोमयाला, नवनिर्धोच्या
स्वामीला, पार्वतीपतीला व उमापतीला नमस्कार असो. ‘पशुपतये नमोनमः-’ आम्हा-
ला सर्वपर्यंत जीव हेच पशू आहेत. त्यांच्या नायकाला नमस्कार असो, (‘नमः’ या शब्दा-
चा हिरण्यवर्णादि प्रत्येक शब्दांशी संबंध व्हावा, झालून नमःशब्दाची आवृत्ति केली
आहे. २२)

आतां वर सांगितल्याप्रमाणे उपासना करणाऱ्या पुरुषानें उपास्याला नमस्कार करते
वेळी म्हणावयाचा मन्त्र—

ऋत० सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ।

ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः (२३)

अन्वयार्थ—‘पठ एतत् परं ब्रह्म तत् ऋतं सत्यं, पुरुषं, कृष्णपिङ्गलं, ऊर्ध्वरेतं,
विरूपाक्षं-’ हे ऐ परब्रह्म तें सत्य स० अवाच्य आहे. सत्यत्व व्यावहारिक व पारमार्थिक
असे दोन प्रकारचे आहे. (हिरण्यगर्भरूप व्यावहारिक सत्य आहे त्याचें निराकरण करून

पारमार्थिक सत्याचें प्रतिपादन करण्यासाठीं 'ऋनं सत्यं' ह्या अत्यंत सत्य, असें झटलें आहे.) तथा प्रकारचें मग भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठीं उमा-महेश्वरात्मक पुरुषरूप होतें. त्याचा महेश्वररूप दक्षिणभाग रुग्णवर्ण (काळा) व डावीकडचा उमाभाग पिंगल-वर्ण आहे तो आपल्या सामर्थ्यानें बीर्याला ब्रह्मरघ्नांत धारण करून ऊर्ध्वरेता होतो. त्याला तीन नेत्र असल्यामुळे तो विरूपःश्च आहे. ' तस्मै विश्वरूपाय नमो नमः ' त्या सर्व जग-रूप परमात्म्याला नमस्कार असो. (२३)

आतां रुद्रदेवताक मंत्र पठतात—

सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु । पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः । विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ (२४)

अन्वयार्थ—' सर्वः वै रुद्रः ' पुराणामध्ये जो पार्वतीपति रुद्र प्रसिद्ध आहे तोच सर्व आहे. कारण तो जीवद्रव्यानें सर्व शरीरांत प्रविष्ट झाला आहे ' तस्मै रुद्राय वै नमः अस्तु ' त्या सर्वात्मक रुद्राचा नमस्कार असो. ' यः पुरुषः सः एव रुद्रः सत् महः तस्मै नमो नमः ' प्रकृति-पुरुषांतील जो विदात्मक पुरुष तोच भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितां रुद्र रूपानें प्रतीत होतो. तेंच सद्रूप तेज आहे. तथा रुद्राका पुनः पुनः नमस्कार असो. ' यत् जडं विश्वं यत् च चेतनं भूतं, यत् च चित्रं भुवनं, यत् च जातं, जायमानं सर्वः हि एषः रुद्रः ' जें जड विश्व आहे व चेतन प्राणिवर्ग आहे तसेंच हें जें चेतनाचेतनरूपानें विविध जगत् आहे आणि त्यातही जें जगत् पूर्वी उत्पन्न झालेलें व यापुढें उत्पन्न होणारें आहे तो हा सर्व प्रपंच रुद्रच आहे. ' तस्मै रुद्राय नमः अस्तु ' तसल्या सर्वात्मक रुद्राला नमस्कार असो (२४)

कद्रुदाय प्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे । वोचेम शंतमं हृदे ।

सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ (२५)

अन्वयार्थ—' कद्रुदाय, प्रचेतसे, मीढुष्टमाय, तव्यसे, हृदे शान्तमं वोचेम ' प्रशस्त, अतिशय ज्ञानयुक्त, भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करणारा, स्तुति करण्यास योग्य व हृदयरूप अशा रुद्राला उद्देशाने आम्ही अतिशय सुखकर स्तुतिरूप वाक्य बोलतो. ' सर्वः हि एषः रुद्रः तस्मै रुद्राय नमः अस्तु ' हा सर्व रुद्र आहे. त्या रुद्राला नमस्कार असो. (२५)

आतां अग्निहोत्रकर्मोत होम-साधनद्रव्याला कारण होणाऱ्या एका पृक्षाचें विधान करितात.—

यस्य वैकङ्कत्यग्निहोत्रहवणी भवति प्रत्येवास्याहुतयास्तिष्ठन्त्यथो प्रतिष्ठित्यै ॥

अन्वयार्थ—' यस्य अग्निहोत्रहवणी वैकङ्कती भवति तस्य अग्निहोत्रिणः आहुतयः तिष्ठन्ति ' अग्निहोत्रामध्ये ज्या दर्शिनं इति अर्घांत दिला जातो ती अग्निहोत्रहवणी. ज्या

अग्निहोत्राची तो हवणी विकटून वृक्षाच्या लंकटाची अधोने त्या अग्निहोत्राचे तिच्या योगाने दिलेल्या आहुत्या निश्याने फळप्रद होनात 'अथो प्रतिष्ठये सपयन्ते' वशाच त्या चित्तशुद्धीच्या द्वारा तत्त्वज्ञानाच्या प्रतिष्ठेस कारण होतात (२६)

चित्तशुद्धीला कारण होणाऱ्या कर्मांचा उपयोग या मोक्षप्रवर्तनात संप्रपत्त मुच्यून प्रतिपत्तिवारक रक्षोघ्न यत्र मातनात, ते जपाच्या उपयोगी आहेत--

कृणुष्व पाज इति पथ ॥

अन्वयार्थ—'कृणुष्व पाज इति पथं श्रुत्वा जपितव्यं 'कृणुष्वपुःसहितेच्या प्रथम काण्ठात गूढाय प्रपाठकामस्य 'कृणुष्व पाज 'इत्यादि ज्या पाच श्रुत्या आहेत त्यांचा जप करावा (या पुढे त्या पांची श्रुत्या क्रमांत अन्वयार्थोक्त देतो)

कृणुष्व पाज प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवा इमेन ।

पृथ्वीगन्तु प्राप्तिं द्रूणानोऽस्तासि विष्वक्श्वसत्पिष्ठे ॥

अन्वयार्थ—'हे अम्, पृथ्वी प्रसितिं न पात्रं कृणुष्व ' हे अम्, ज्याप्रमाणे पक्षि-मत्स्यकृतिनाद पक्ष्यांना धरण्यासाठी मोठे जाळे पसरतात त्याप्रमाणे आमच्या कामकाजादि शत्रूंच्या सहाराचे आहाराळ बळ दे 'तत राजा इव अमवारं सन् इमेन (शत्रून् प्रति) याहि 'नतर जसा एसादा राजा सदायसपन्न होऊन हत्ताबळून चतुरंगसेनेसह शत्रूवर चाल बळून जाता त्याप्रमाणे तूही आमच्या शत्रूंचा सहार करवयास जा 'त्व पृथ्वीं प्रसितिं अनु द्रूणान् अस्ता अग्निः' कारण तू शीघ्र सहार करणाऱ्या प्रसितिसहक साधनाने युक्त होऊन पक्ष्यांच्या शत्रूंच्या मा ! त्याचा हिंसा करीत व त्यावर बाण फेकित जाणारा अद्विष्ट 'तस्मात् रक्षसं तपिष्ठे विष्वक्' यास्तव राक्षसांना अति घताप देणाऱ्या आयुधार्थी वेध-ताडन कर,

तव भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पृश धूपता शोशुचान् ।

तपूष्यमे जुहा पतङ्गा न सदितो विसृज विश्वगुल्का ॥

अन्वयार्थ—'भा अम्, भ्रमास आशुया ये पतन्ति तान् पतङ्गान् त्व तपूषि तव धूपता तेजसा अनुस्पृश ' हे अम्, प्राण्यांना पाडा देण्यासाठी सर्वत्र भ्रमण करण या व अहोरात्र इतस्ततः शीघ्र गमन करणारे जे पिशाच भ्रकत असतात अशा त्यांना आणि सब प्रपञ्चाला सनात देण्याचेच यथाच शील आहे अशा राक्षसांना तू आपल्या प्राणसहजाने ज्वाळून टाक 'तव शोशुचान् जुहा हविष्यान् रक्षस्ये' व अद्विष्ट विश्वगुल्का विसृज 'अन्तर्बहि शत्रूंना अतिशय दुःख देणारा, सुचनें हवन केलेल्या घृत पुरो कोशादिरूप हवीने युक्त असलेला व राक्षसांकडून सवदा असडिन असा तू शत्रूवर सर्व याजूर्ती उल्कांचा वपाव कर

प्रति स्पशो विसृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्ध ।

यो नो दूरे अघशस्त्रो यो अन्यमे मा किष्टे व्यथिरादधर्पात् ॥

अन्वयार्थ—' भो अग्ने तूर्णितमः ख स्पश ' हे अग्ने, आतिशय वेगवान् भग्नलेला तू आत्साला पीडा देणाऱ्या शत्रूना पांशांनी बांधून ने. 'अस्याः विशः पायु. (भव)- ' या आमच्या पुत्रादि प्रजेचा रक्षक हो. ' नः दूरे अग्नि यः अवशतः तमपि अपाकुह ' आह्वापासून दूर अधवा समीप आमच्या माशाची इच्छा करणारा जो असेल त्यालाही दूर कर. ' अहमपि अदध्य मदाभि ' मंही दातूकडून न घीडिलेला, असा ध्याये ' कि. व्यथि ते पुरस्तात् मा आदधर्मात् ' कोणीही व्यथा देणारा राक्षस तुझ्यापुढे कधीही धुष्ट न होवो.

उदमे तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्यमित्राः ओपतात्तिग्महेते ।

यो नो अरातिः समिधान चक्रे नीचा तं धश्यतसं न शुष्कम् ॥

अन्वयार्थ—' भो अग्ने, उत्तिष्ठ ' हे अग्ने, आह्वावर अनुमह करण्याकरिता तू उठ ' आतनुष्व ' आह्वावर दया कर. ' अमित्रान् नि ओपतत- ' आमच्या कामादिक शत्रूंना अगदी भरम करून टाक ' हे तिग्महेते, न य अराति चक्रे त शुष्क अतस न धधि ' हे लोक्ष्मायुध, आह्वावर जो कोणी शत्रूच धरतो, त्या आमच्या शत्रूला शुष्क वृक्षामागें जाळू नकोस, 'नीचा डुक-' तर अधोमार्गात टाक ' भो समिधान, सर्व एतत् साधय ' हे देखील्यमान अग्ने, तू हे सर्व आमचें कार्य कर.

ऊर्ध्वो भव प्रतिविष्याव्यस्मदाविष्टृणुष्व दैव्यान्यग्ने ।

अव स्थिरा तनुहि यातुजूना जामिमजामि प्रमृणीहि शत्रून् (१७)

अन्वयार्थ—' हे अग्ने, अस्मत् रिपून् आभि शतिविष्य ' हे अग्ने, आमच्या कामादि शत्रूंना अतिशय ताडून कर ' दैव्यानि आविष्टृणु ' त्याचप्रमाणें सत्कर्म य सत्पुपासना यांत प्रवृत्त कर. ' ऊर्ध्वं. भव ' सत्यलोकप्रभृति ऊर्ध्वलोक देणारा हो ' यातुजूना स्थिरा अवतनुहि ' पुण्यलोकचा विरोध करणाऱ्या राक्षसांची स्थिर धनुष्ये शिथिल कर आणि ' जामि पतिव्यय प्रमृणीहि ' आत्म्यादि खेडून त्यांचा नाश कर ' अजामि शत्रून् प्रमृणीहि ' जगाचा संहार करावयास तयार झालेल्या शत्रूंना आळस सोडून माडून टाक. (या पांच श्रवाचा अभिप्राय असा-हे त्रैलोक्यनायक अग्ने, आमच्या अन्तर्बहि शत्रूंचें उन्मूलन करून, आम्हाला सत्कर्मांमध्येच प्रवृत्त करून, अमर्त्यें अन्तःकरण शुद्ध करून, भार्या पुत्रादिकांसह शमर बंधें भोग देऊन मरणानंतर सर्व कुटुंब्यासह मला मुक्ति दे) (१७)

जीवनाला कारण होणाऱ्या क्षेत्राच्या लाभार्थिकांच्या द्वारा मुक्तीला कारण होणारा पृथ्वीदेवताक मंत्र--

अदितिर्वैवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरोऽसुरास्तेपाः सर्वभूतानां माता मेदिनी महता महीसावित्री गायत्री जगत्पुत्री पृथ्वी बहुला विश्वा भूता कृतमा काया सा सत्येयमृवैति वसिष्ठ. ॥ (२८)

अन्वयार्थ—‘देवा, गन्धर्वा, मनुष्याः, वितरा, अमुराः, तेषां सर्वभूतानां अदितिः माता । देव, गन्धर्व, मनुष्य, वितर व अमुर हे सर्व अदितिद्वय भावेन, ह्मणून सर्व देहांचें उत्पादन कारण असलेली ती अदिति सर्वांची माता आहे. ‘मेदिनी’ मधु केटम राक्ष-
 साच्या मेक्षने झालेल्या तिला मेदिनी ह्मणतात, किंवा वटिन असल्यामुळे ती मेदिनी होय. ‘महता, महो, सावित्री, गायत्रा, जगती, उर्धा, पृथ्वी, बहुला, विश्वा, मृता, कन्या काया, या, सत्या इत्येव षषिष्ठ. आहे’ ती महता ह्म. गुणांनी अथवा धर्मांनी युक्त आहे. सर्व प्राण्यांचा उपद्रव सहन करीत हाच तो गुण अथवा हेच धर्म आहे तो पूज्य अन्त-
 र्यामीर्षी सधय देवगारी, आपल्या उपासकांचें रक्षण करणारी, जगदाश्रयभूत, अनेक प्रकारच्या शेतांनी युक्त, विस्तार पावलेली दाट अवयवांनी युक्त, सर्वात्मिका, प्राणि-
 देहांच्या उपासकांच्या पूर्वां असणारी, अनिष्टय सुत्तरूप, सर्व प्राणिदेहाद्वयानें परिणाम पावलेली, प्रसिद्ध, व व्यवहार दर्शेत बाधरहित, अशा प्रकारची आहे, असें षषिष्ठमुनींनीं सांगितलें आहे. ‘अमृता इत्यपि स. एव आहे-’ तथैव, ती मरण-धर्मरहित आहे ह्म. चतुर्गुणाच्या प्रत्येक आवृत्तीप्रत्येकरी ती नाश पावत नाही, असेंही त्यांनीं ह्मणलें आहे. ‘अस्य भस्मरूप ऋषि षषिष्ठ.’ यास्तव या मंत्राचा ऋषि षषिष्ठ आहे. (२८)

आतां वृष्टीच्या अमावस्यामुळे होणाऱ्या उपद्रवाचा परिहार करून उपकार करणाऱ्या अग्नेवताक मंत्राचा उपदेश करितात—

आपो वा इदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोऽ-
 न्नमापोऽमृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापऽण्डाः स्यापो ज्योतीः-
 व्यापो यजूःप्यापः सत्यमाप सर्वा देवता आपो भूर्भुवः। सुवराप ॐ॥२९

अन्वयार्थ—‘यत् इदं जगत् अस्ति तत् सर्व आपः ये’ हे जे जगत् आहे ते सर्व जलच आहे (कसे ते सांगतात—) ‘विश्वा भूतानि आपः’ सर्व शरीरें (तेतोरूप ज-
 लाचा विकार असल्यामुळे) जल आहे ‘प्राण. ये आपः’ जलानेंच प्राणांचे पोषण होत असल्यामुळे शरीरांतील प्राणसंज्ञक वायुही जल आहे ‘पशवाः अपि आप.’ गाय, षकरी इत्यादि पशूही जल आहे कारण ते त्यांच्यामध्यें दुधाच्या रूपानें परिणत होत असतें. ‘अन्नं आपः’ जल अन्नाचें कारण आहे, हें शुद्धिद असल्यामुळे ग्रीहिमवादिद्वय अन्नही जल आहे. ‘अमृत आप.’ अमृतही जल आहे ‘सम्राड आप’ उत्तम प्रकारे प्रकाश-
 मान होणारा सनात्मा हिरण्यगर्भ, ‘विराड आप’ ब्रह्माण्ड देहाचें स्पष्ट भासणारा वि-
 राट ‘स्वराड आप’ इन्द्रियांची अपेक्षा न करितांच स्वयं प्रकाशमान होणारा अव्या-
 कृताभिमानां ईश्वर, ‘छदांसि आप.’ गायत्रीमंत्रानें छंद, ‘ज्योतीर्षि आप’ आदि-
 त्यादि ज्योति, ‘यजूषि आप’ अनियत अक्षरांचे मंत्र यजु, ‘सत्य आप’ यथार्थ कथनरूप सत्य, ‘सर्वा देवता. आप’ इन्द्रादि सर्व देवता, ‘भू, भुव, सुव, आप.’ भू, भुव., सुव हे तीन लोक इत्यादि सर्व आप आहे. ॐ आप मूलकारण परमात्म-
 रूपानें प्रणवप्रतिपाद्य आहेत, असें सांगण्यासाठीं शेवटीं ‘ओ’ असें म्हटलें आहे. (२९)

भाष्यान्ध संघेत लभिन्त्रित जलार्थं प्राशन करणाचा मंत्र—

आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवीं 'क्ष्वा पुनातु माम् ।

पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम् ॥

यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम ।

सर्वं पुनन्तु मामापोऽसता च प्रतिग्रह स्वाहा ॥ (३०)

अन्यार्थ—‘आपः पृथिवी पुनन्तु-’ आप पृथ्वीला प्रक्षालनां शुद्ध करोत. ‘पृथिवी-
पूता सती मा पुनातु-’ ती पृथ्वी शुद्ध होऊन मज अनुग्रहकृत्याला पावन करो. ‘य-
द्वाणः पतिः पुनन्तु-’ त्याचप्रमाणे आप वेदाचा पालक जो आचार्य त्याला पावन करोत.
‘ब्रह्म पूता मा पुनातु-’ आचार्याने उपदेशिलेले ब्रह्मस्वरूप स्वनः पवित्र होऊन मला शुद्ध
करी. ‘यत् उच्छिष्टं अभोज्यं यत् वा मम दुश्चरितं तत् सर्वं (परिहार्य) मा आपः पुनन्तु’
दुष्कृत्याने साऊन राहिलेले जें उच्छिष्ट तसेच जें अभोज्य (ह्म० क्षाप्यास अभोज्य)
तसेच जें माझे दुश्चरित तें सर्व नाहीसे करून जल मला पावन करी. ‘असता मया कृत
परिमहं च पुनन्तु-’ त्याचप्रमाणे शुद्धादिकांचा मां केलेला जो प्रतिग्रह त्यालाही आप
पवित्र कोत. ‘तदर्थं इदं उदकं स्वाहा-’ त्याकरिता मंत्रविलेले हे जल माझ्या मुखरूप
अर्पित स्वाहा ह्म० शुद्ध होऊन असो. (१०)

सायं सम्पाकाली जलपान करणाचा मंत्र—

अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः ।

पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यद्वा पापमकार्षम् ॥

मनसा वाचा हस्ताभ्याम् । पद्भ्यामुदरेण शिभा ॥

अहस्तद्वेषलुम्पतु । यत्किंच दुरितं मयि ।

इदमहं माममृतयोनौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ (३१)

अन्यार्थ—‘यः अग्निः च मन्युः च ये मन्युपतय ते सर्वे अपि मन्युकृतेभ्यः पा-
पेभ्यः मा रक्षन्ता-’ जो हा अग्नि, कोषाभिमाना देव व कोषस्वामी ह्म० कोषाचे नियमन
कारण देव ते सर्वही कोषामुळे घडलेल्या पापापासून माझे रक्षण करोत. ‘अह्ना यत्
पापं मनसा, वाचा, हस्ताभ्याम्, पद्भ्याम्, उदरेण, शिरसा अकार्षं तत् अहं अवलुम्पतु-’
या संघलेल्या दिवशीं मां जें पाप मन, वाणी, दोन्ही हात, पाय, पोटा व शिरस यांनीं केले
असेल तें दिवसाचा अभिमानी देव नाहीसे करी. (दुसऱ्याच्या नाशादिकांचे चिन्तन करजे
हे मानस, अश्रिय, मिथ्या इत्यादि आपण हें वाचिक, अभिचारहोमादि हे हस्तकृत, पाप,
माझण, इत्यादि पुण्यांना पायांचा स्पर्श करणे हे पादकृत, अभोज्यभोजन हे उदरकृत
आणि अगम्यागमन हे शिरसकृत पाप आहे.)’ किंच, यत् मयि दुरित इदं अहं मां
अमृतयोनीं सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा-’ तसेच माझे दुस्तेही जें जें पाप असेल त्याच्या
पा कायला (ह्म० शिंशरीररूप मला) मी नष्टादित जगत्कारणार्थ (ह्म० ज्ञाना

पितृ स्वयंप्रकाश तत्त्वामर्त्यं) राक्षसो. इ० या होमाने श्री ते सर्वे भस्म कर्तुं शक्ताः, त्यासाठी मंत्रविलेले हें जल माझ्या मुक्तामीमध्ये शुद्धत असो. (२१)

प्रातःसंध्यासमर्थां जलपानार्थं मंत्र—

सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः

पापेभ्यो रक्षन्ताम् । यत्रात्रिया पापमकार्षम् ।

मनसा वाचा हस्ताभ्याम् । पद्मघामुदरेण शिरसा ॥

रात्रिस्तदवलुम्पतु । यत्किंच दुरितं मयि ॥

इदमहं माममृतयोनौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ॥ (२२)

अन्वयार्थ—‘सूर्यः च मन्युः च मन्युपतयः मां मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यः रक्षन्ताः’ सूर्य, मन्यु च मन्युपति हे देव कोधामुळे घडलेल्या पापापाहून माझे रक्षण करोत. ‘रात्रिया मनसा, वाचा, हस्ताभ्यां, पद्मघां, उदरेण, शिरसा यत् पापं अकार्षं तत् रात्रिः अवलुम्पतु-’ मी गेल्या रात्रीं मनाने, वाणीने, हातांनी, पायांनी, उदराने व शिरसाने जे पाप केले ते रात्रीची अभिमानी देवता नाशिते करो. ‘किंच मयि, यत् दुरितं इदं अहं मां अमृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा-’ तथेच मन्त्रमध्ये दुष्टरेदी जे काप पाप आहे त्या सर्वांच्या कर्त्याला इ० या मला मी सूर्योपाधिक, स्वयंप्रकाश, नित्य अगस्तारणामर्त्यं टाकितो. त्यासाठी मंत्रविलेले हें जल माझ्या मुक्तामीमध्ये शुद्धत असो (२२)

प्राणापामादि सर्व कर्मांमध्ये अदश्य असलेल्या ओंकाराचे कर्मादि सांगतात—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म । अप्रिद्वैतता ब्रह्म इत्यार्षम् ॥

गायत्रं छन्दं परमात्मं सरूपम् । सायुज्यं विनियोगम् ॥ (३३)

अन्वयार्थ—‘ओमिति यत् एकाक्षरं तत् ब्रह्म-तस्य देवता अमि-’ ओं असे जे एकाक्षर आहे ते ब्रह्म (म्ह० सर्व ब्रह्माण्डाची उत्पात्ती, स्थिति व नाश, यांचे कारण आहे.) त्याची देवता अमि आहे. (अमि म्ह० सर्वव्यापक परमात्मा.) ‘ब्रह्म इति यत् तत् आर्ष-’ अमिश्रान्दोषकक्षित ब्रह्मच त्याचा ऋषि आहे. (मंत्रही ब्रह्म, ऋषिही ब्रह्म व देवताही ब्रह्म- तात्पर्य ओंकार स्वतःच सर्व आहे.) ‘गायत्रं छन्दः परमात्मं सरूपं विनियोगं सायुज्यं-’ दैवी गायत्री हा याचा छन्द, परमात्मलक्षण सर्वा-त्मक परब्रह्माची प्राप्ति हाच याचा विनियोग आहे. (३३)

तिन्ही संव्येत मार्जनानंतर गायत्रीच्या आवाहनाचा मंत्र—

आयातु वरदा देवी अक्षरं ब्रह्म संमितम् ।

गायत्री छन्दसां मातेदं ब्रह्म जुषस्व मे ।

यदह्मात्कुरुते पापं तदह्मात्मविमुच्यते ॥

यद्वात्रियात्कुरुते पापं सद्वात्रियात्प्रतिमुच्यते ।

सर्ववर्णे महादेवि संप्र्याविये सरस्वति ॥ (३४)

अन्वयार्थ—‘ वरदा देवी अक्षरं संमितं ब्रह्म उद्दिश्य आपातु-’ आम्हांला अभीष्ट वर देणारी गायत्रीदेवी विनाशरहित व वेदान्तप्रमाणानें निश्चित असे जें जगत्कारण ब्रह्म त्याचा उपदेश करण्यासाठी येवो. ‘ छन्दसां माता गायत्री इदं ब्रह्म मे जुपस्व-’ गायत्री, त्रितुव् इत्यादि छन्दांची अथवा वेदांची बी माता ती आम्हांला या वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्वाचा उपदेश करो. ‘ हे संप्र्याविये, सरस्वति, महादेवि, सर्ववर्णे, यद्वात्रियात् पापं कुरुते तद्वात्रियात् प्रतिमुच्यते-’ हे संप्र्याविये, ह्म० संप्र्यारूप विये, हे सरस्वति, हे महादेवि, हे सर्ववर्णे, (ह० रक्त, श्वेत, रुष्ण या वर्णोर्ना युक्त) तुम्हा भक्त ज्या दिवशी जें पाप करितो त्या दिवशीच तो त्यापासून मुक्त होवो. ‘ यत् रात्रियात् पापं कुरुते सत् रात्रियात् प्रतिमुच्यते-’ तसेच ज्या रात्री जें पाप करितो त्या रात्रीच तो त्यापासून मुक्त होवो. (३४)

आतां गायत्रीच्या आवाहनाचे मंत्र—

ओजोऽसि सद्योऽसि यलमसि भ्राजोऽसि देवानां धामनामासि विश्व-
मसि विश्वायुः सर्वमसि सर्वायुरभिभूरो गायत्रीमावाहयामि सावित्रीमावा-
हयामि सरस्वतीमावाहयामि छन्दन्नापीनावाहयामि भियमावाहयामि गाय-
त्रिया गायत्रीच्छन्दो विश्वामित्र ऋषिः सविता देवताऽग्निर्मुखं ब्रह्मा शिरो
विष्णुर्हृदयं रुद्रः शिखा पृथिवी योनिः प्राणापानव्यानोदानसमाना सप्राणा
श्वेतवर्णा सांख्यायनसगोत्रा गायत्री चतुर्विंशलक्षश्रिता त्रिपदा षट्कुक्षिः
पञ्चशीर्षोपनयने विनियोगः ॥

अन्वयार्थ—‘ हे गायत्रि, त्वं ओजः असि-’ हे गायत्रि, तू ओज (बळाचा कारण होणारा जो आठवा भाग तद्रूप) आहेस, ‘ सहः असि-’ तू सह (शत्रूना पराभूत करणारी शक्ति) आहेस, ‘ बलं असि-’ तू बल (शरीरांतोला व्यवहारसामर्थ्य) आहेस, ‘ धाजः असि-’ तू दीप्तिरूप आहेस, ‘ देवानां यत् धाम तत् नाम असि-’ देवांचें जें तेज तेंच तुमें नांव आहे, ‘ विश्वं असि-’ सर्व जगद्वर तूच आहेस, ‘ विश्वायुः असि-’ तूं पूर्ण आयुष्यरूप आहेस, ‘ सर्वं असि-’ तू सर्व आहेस, ‘ सर्वायुः असि-’ तूं सर्वायु आहेस, ‘ अभिभूः असि-’ तू सर्वे पापाचा तिरस्कार करणारी आहेस व ‘ त्वं असि-’ प्रणवप्रतिपाद्य परमात्मा आहेस ‘ गायत्रीं आवाहयामि-’ (पुढील अन्वय सख आहे.) तथा प्रकारच्या गायत्रीचें मी मनोमर्थ्ये आपादन करितों, सावित्रीचें आवाहन करितों, सरस्वतीचें आवाहन करितों, सर्व छन्द व ऋषि यांचें आवाहन करितों, सर्व वेदांच्या श्रीचें आवाहन करितों, (याप्रमाणें गायत्रीचें आवाहन करून व तिच्या छन्दादिकांचें स्मरण करून स्थान करों.) गायत्रीचा गायत्री हाच छन्द, विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता; प्रसिद्ध आभि हेंच मुख; चतुर्मुख ब्रह्मा हे शिर; विष्णु हें हृदय; रुद्र ही शिखा; व पृथ्वी

हीच योनि आहे. प्राण, अपान, ध्यान, उदान व समान हे पांच वायु तिच्यामध्ये प्रवहा-
दिरूपानें राहतात. वागादि इन्द्रियांनी युक्त असलेली ती समान आहे. शुद्धस्वगुणप्रधान
असल्यामुळे ती श्वेतवर्ण आहे. सास्यायन म्ह० परमात्मा, त्याचें जें गोत्र तेंच हिचें
गोत्र आहे. ती गायत्री मंत्ररूप आहे. तिच्यामध्ये चोवीस अक्षरें आहेत. त्यामुळे तिचे
तीन पाद आहेत. सर्व वेदरूप असलेल्या तिच्या सहा वेदाहर्षेणें त्पाच कृति (कुरी)
आहेत. चार वेदांचे चार उपनिषद्भाग ही तिची चार शिरें व इतिहास-पुराणें हें पांचवें
शिर आहे. हिचा विनियोग बटुच्या उपनयनाकडे केला आहे. (३२)

गायत्रीचें आवाहन व ध्यान, यानंतर प्राणायामासाठी मंत्र—

ॐ भूः । ओं भुवः । ओं सुवः । ओं महः ।

ओं जनः । ओं तपः । ओं सत्यम् ॥

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् । ओमापो ज्योती रसोऽमृतं मल्लभूभुवः सुवरोम् ॥

अन्वयार्थ—‘ ॐ भूः..... ॐ सत्यं भूः, भुवः इत्यादि सात व्याहृती सात लो-
कांच्या प्रतिपादक आहेत. ते लोक प्रणप्रतिपाद्य मल्लस्वरूप आहेत असे सांगण्याच्या
इच्छेने प्रत्येक व्याहृतीपरीपर प्रणवाचा उच्चार केला आहे. ‘तत्सवितुः०’ येथून पुढचा
गायत्री मंत्र आहे. ‘ ॐ पः नः धियः प्रचोदयात् तस्य सवितुः देवस्य वरेण्यं तत् भर्गो
धीमहि’ त्याचें प्रतिपाद्य महाप्र आहे, असे सांगण्याच्या इच्छेने त्या मंत्राच्या पूर्वीही प्रण-
वाचा उच्चार केला आहे. जो सविता (परमेश्वर) आमच्या बुद्धिबुक्तींना प्रसन्नस्वाम्यें
प्रेरित करितो, त्या प्रेरक अन्तर्यामी देवाच्या त्या अष्ट तेजाचें आम्हां ध्यान
करितो. (यापुढें गायत्रीचें शिर सांगतात—) ‘ ॐ आपः, ज्योतिः, रसः, अमृतं
इति यत् तत् सर्वं ॐ मल्लं’ ज्या समुद्र, नद्या इत्यादिकांतोळ आप आहेत; त्याचप्रमाणें
ओं आदिरयादि ज्योति आहे; तसाच रुधिर, अम्ल इत्यादिक जो रस आहे तसेंच दे-
वांनी व्यालेले जें अमृत आहे तें सर्व प्रणप्रतिपाद्य मल्ल आहे. ‘भूः, भुवः, सुवः,
ओं भूः, भुवः, सुवः हे तीन लोकही प्रणप्रतिपाद्य मल्ल आहे. ३५

अपानंतर गायत्रीच्या विसर्जनाचा मंत्र—

उत्तमे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतमूर्धनि ।

ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम् ॥

अन्वयार्थ—‘ भूम्या, पर्वतमूर्धनि, उत्तमे शिखरे जाते देवि ब्राह्मणेभ्यः अभ्यनुज्ञाता
यथासुखं गच्छ ’ भूमीवरील मेढनवाच्या पर्वतावर जे उत्तम शिखर आहे त्यावर वर
सांगितलेल्या प्रकारची गायत्री देवता राहते. यास्तव हे देवि, तुझे उपासक व तुझ्या अ-
नुग्रहानें संतुष्ट झालेले जे ब्राह्मण त्यांची अनुमति मिळाली असता ते स्वतःचा सुख हो-
ईल अशा रीतीने स्वस्थानी जा.

स्तुतो मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ती पवने द्विजाता ।

आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजातुं ब्रह्मलोकम् ॥

अन्वयार्थ—(पूर्वं मंत्रात् अयरोहतेने सांगितलेला मंत्र या मंत्रात परोक्ष रीतीने स्पष्ट करितात—) 'द्विजाता गायत्री पृथिव्यां विद्यमानाय मह्यं आयुः, द्रविणं, ब्रह्मवर्चसं दत्त्वा पवने प्रचोदयन्ती वेदमाता वरदा मया स्तुतो (स्तुता सती) प्रजातुं (प्रजातं) ब्रह्मलोकं प्रधातुं' द्विजाकडून उपासना केली जाणारी गायत्री किंवा सूर्यमण्डल व ब्रह्मलोक यांत मादुर्भूत झालेली गायत्री या पृथ्वीवर विद्यमान असलेल्या मला पूर्ण आयुष्य द्रव्य व ब्रह्मवर्चस देऊन ज्याप्रमाणे भाणवासु सर्व भाषणांना प्रेरणा कडून स्वाध्यायकडून क्रिया करवितो त्याप्रमाणे अन्तर्यामिरूपाने प्रेरणा करणारी चारी वेदांची जननी उपासकांना इष्टार्थ देणारी आणि मजकडून स्तुति केली गेलेली अशी होस्ताती परमात्म्यापासून उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मलोकात जावो. (३६)

पूर्वांत उपासना करण्यात असतं असलेल्या पुढवाला जप करावयास योग्य असा, आदिपदेवताक मंत्र सांगतात—

पृणिः सूर्य आदित्यो न प्रभा वात्यक्षरम् । मधुक्षरन्ति तद्रसम् ।

'सत्यं वै तद्रसमापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् ॥ ३७

अन्वयार्थ—'पृणिः, सूर्यः, अक्षर, आदित्यः, प्रभा न वाति' दीप्तिमान्, जगाला प्रसवणारा व निरप आदित्य आपल्या प्रमेप्रमाणे आकाशमार्गाने गमन करतो. 'नयः सत् रसं मधु क्षरन्ति' नया त्या आदित्यापासून उत्पन्न झालेल्या रसाला म्हणजे उदकाच्या तें मधुर होईल अशा रीतीने वाहनात. 'सत् रसं, रसं, आपः, ज्योतिः, रसः, अमृतं, ब्रह्म, भूः, भुवः, भुवः, ॐ' एतत् सर्व आदित्यः एव' तें आदित्यरूप ब्रह्मच यथार्थ भाषण, मधुरादि रस, नद्यातील जल, चन्द्र, अग्नि इत्यादि ज्योति, प्रत्येक पदार्थांचे सार, अमृत, वेदविद्या, भूः, भुवः, भुवः हे तीन लोक व प्रणव आहे. म्ह० सत्यादि हे सर्व आदित्यच आहे, असे मनाने चिन्तन करावे. (३७)

ज्ञानप्रतिपन्थक महा पातकांची निवृत्ति करणारे त्रिसुपर्णनामक मंत्र सांगतात—

ब्रह्मेतु माम् । मधुमेतु माम् ॥ ब्रह्मेव मधुमेतु माम् । यास्ते सोम प्रजा वत्सोऽभि सो अहम् ॥ दुष्पवमई दुष्पवह । यास्ते सोम प्राणाः स्ताञ्जुहोमि ॥

अन्वयार्थ—'ब्रह्म मां एतु' ब्रह्मतत्त्व मला प्राप्त होवो. 'मधु मां एतु' परमानन्दरूप वस्तु मला प्राप्त होवो. 'मधु ब्रह्म एव मां एतु' मधुर ब्रह्मच मला प्राप्त होवो. 'हे सोम, ते याः प्रजाः ताः अभि सः अहं वत्सः अहिम' हे परमात्मन् सोम, (उमा म्ह० मधुविद्या निच्यासह असणारा तो सोम) तुझ्या ज्या देव-मनुष्यादि प्रजा आहेत त्यांतील तुझा सेवक, मालक अशा प्रकारचा हा मी तुझ्या करणेला योग्य आहे. 'हे दुष्पवमहन्, दुष्पवह' यास्तव संसाररूप दुःस्वप्नाचा नाश करणाऱ्या परमेश्वरा, तू माझ्या दुःसह संता-

राचा विनाश कर. 'सोम, याः ते प्राणाः तान् जुहोमि-' हे परमात्मन्, तुझ्या प्राण-
वृत्तीमध्ये मी आपल्या प्राणवृत्तीचा होम करतो. इ० इन्द्रियांना विषयांपासून निवृत्त
करून मी आपले चित्त केषळ तुझ्या ठिकाणीं ठावतो.

आतां या पद्धिन्मा त्रिसुपर्णमन्त्राचे माहात्म्य माहणरूपानें सांगतात—

त्रिसुपर्णमयाचितम् । ब्राह्मणाय दद्यात् ॥

ब्रह्महत्यां वा एते म्रन्ति । ये ब्राह्मणास्त्रिसुपर्णं पठन्ति ॥

ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात्पादं पुनन्ति ॥ अम् (३८)

अन्वयार्थ—' त्रिसुपर्ण अयाचित एव ब्राह्मणाय दद्यात् -' शिष्यानें विधोपदेशासाठीं
प्राथेना केत्यावांचून त्याला ती सांगूं नये, असें शास्त्र आहे. पण हें त्रिसुपर्ण शिष्याच्या
ज्ञानेवांचूनच ब्राह्मणाला द्यावें. ' ये ब्राह्मणाः त्रिसुपर्णं पठन्ति एते ब्रह्महत्यां वा म्रन्ति
ते सोमं प्राप्नुवन्ति-' नंतर जे ब्राह्मण या त्रिसुपर्णाचा सर्वदा जप करितात ते ब्रह्महत्या-
दोषाचा नाश करितात. त्यांना सोमयागाचें फळ मिळें. ' आसहस्रात् पादं पुनन्ति ३८'
ते ज्या पंक्तीत घतून भोजन करितात त्या पंक्तीतील एक ब्रह्म लोकांस पावन करितात.
मास्तव प्रणवप्रतिपाद्य परमात्माच या मन्त्राची देवता आहे. (३८)

दुसरें त्रिसुपर्ण सांगतात—

ब्रह्म मेघया । मधु मेघया । ब्रह्ममेव मधु मेघया ॥

अया नो देव सवितः प्रजावत्सावीः सौमगम् ।

परा दुष्स्वप्नियं सुव । विश्वानि देव सविर्दुरितानि परासुव ॥

यद्भद्रं तन्म आसुव । मधु वाता ऋतायेते ॥

मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोपधीः ॥

मधु नक्तमुतोपसि मधुमत्प्रार्थिवं रजः । मधुयौरस्तु नः पिता ॥

मधुमात्रो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः ।

माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥

अन्वयार्थ—' यत् ब्रह्म तत् मेघया लभ्यतां-' जें जगत्कारण ब्रह्म तें मला गुह्यें
उपदेशिलेले महावाक्य व त्याचा अर्थ यांच्या धारण-शक्तीच्या योगानें प्राप्त होवो. 'मधु
मेघया लभ्यतां-' तसेंच मधु (इ० सुख) मेघेनें (धारणाशक्तीनें) प्राप्त होवो. ' ब्रह्म
एव मधु मेघया लभ्यतां-' ब्रह्मरूप मधुही मेघेच्या योगानें प्राप्त होवो. ' हे सवितः देव,
अय नः प्रजावत् सौमग सावीः-' हे प्रेरक देवा, आज आम्हां विद्यार्थ्यांना शिष्य, प्रशि-
ष्य, पुत्र इत्यादिकांनीं एक असें आचार्यरूप सौभाग्य दे. ' दुष्स्वप्नियं परासुव-' दुष्ट स्व-
प्राप्ताकरण्या या द्वैतप्रत्ययाचें निराकरण कर. ' हे सवितः देव, विश्वानि दुरितानि परासुव-'
हे प्रेरक देवा, आत्मच्या ज्ञानाला प्रतिबध करणाऱ्यां सर्व पापे दूर कर. ' यत् ब्रह्म तत् मे

आसुव-१ असमाधना, विपरीत भावना इत्यादिकानीं रहित असे कन्यागर्भ तत्त्वज्ञान मज उपासकाला पूर्णपणे दे. 'कृतायते मयं वाताः मधु वान्तु-१' महाची इच्छा करणा-
न्या मला वायु सुखकर होतास अशा रीतीने वाहोत. (कारण वायूचा क्षोभे शाल्यास
शेगांची उत्पत्ति होऊन तत्त्वज्ञानाला मोठे विघ्न होईल. वास्तव ते न व्हावे म्हणून वायू-
च्या अनुकूलतेची येथे प्रार्थना केली आहे. यापुढील प्रार्थनांचाही असाच अभिप्राय
प्राणावा.) 'चिन्धवः मधु धरन्ति-१' नद्यां मधुर व आरोग्यकर जल संपादन करोत.
'नः ओषधीः माध्वीः सन्तु-१' ग्रीहि-मवादि ओषधी आम्हाला पथ्यकर होवोत.
'नक्तं च उपसि उत मे मधु अस्तु-१' रात्रीं व प्रमातृसमयी आणि दिवसाही मज विद्या-
च्याला सुख होवो. (म्ह० आम्हाला कालकृत विघ्न न होवो.) 'पार्थिवं रजः मधुमत्
अस्तु-१' पृथ्वीतील रजही माधुर्ययुक्त, कटकपापाणादिरहित व त्यामुळेच अनुकूल असो.
'नः पिता योः मधु अस्तु-१' आमच्या पित्यासारखा योही अतिवृष्ट्यादि प्रातिकूल्यानें
रहित असो. 'नः वरस्पतिः मधुमान् अस्तु-१' आद्य, वरस इत्यादि वृक्ष मधुरकलांनीं
युक्त होऊन आमच्या जीवनाला कारण होवोत. 'सूर्यः मधुमान् अस्तु-१' सूर्यही पुष्कळ
सन्ताप न देतो अनुकूल प्रकाशाने युक्त होवो. 'गवः नः माध्वीः भवन्तु-१' गायीही आ-
मच्या जीवनाला कारण होणाऱ्या मधुर दुग्धाने युक्त होवोत.

या त्रिसुपर्ण भंत्राचा महिमा सांगतात—

य इमं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ।

भ्रूणहत्यां वा एते घ्नन्ति । ये ब्राह्मणत्रिसुपर्णं पठन्ति ॥

ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात्पङ्क्तिं पुनन्ति ॥ (३९)

अन्वयार्थ—'यः इमं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात्' जो कोणी हा त्रिसु-
पर्ण भंत्र याचना केल्यावरून ब्राह्मणाला देतो तो महापुण्यवान् होय. 'ये ब्राह्मणाः त्रि-
सुपर्णं पठन्ति ते एते भ्रूणहत्यां घ्नन्ति वै' जे ब्राह्मण या त्रिसुपर्णाचा जप करितात ते
ब्राह्मणगर्भाच्या अथवा स्तत्रिव-गर्भाच्या हत्येचा नारा करितात. म्ह० भ्रूणहत्या दोषा-
पासून मुक्त होतात. 'ते सोमं प्राप्नुवन्ति' ते सोमयागाच्या फत्ताला प्राप्त होतात. 'आ-
सहस्रात् पङ्क्तिं पुनन्ति' पर्यायीत एक सहस्र लोकांना पावन करितात. 'ॐ' प्रणव-
प्रतिपाद्य परमात्माच याची देवता आहे. (३९)

आतां तिसरा त्रिसुपर्ण भंत्र सांगतात—

ब्रह्म मेधवा । मधु मेधवा । ब्रह्ममेव मधु मेधवा ॥

ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् ॥

श्येनो गृध्राणां स्वधितिवंनानां सोमः पवित्रमथेति रेमन् ॥

हंसः शुचिपद्मसुरन्तरिक्षसद्योरा वेदिपदतिथिर्दुरोणसत् ॥

नृपक्षरसदृशसद्वयोमसदृज्जा गोजा श्रवजा अत्रिजा ऋतं वृद्धत् ॥

अन्वयार्थ—‘मधु मेधवा-’ मधु मेधवत् आहे म्ह० यज्ञ-दानादिकांनी प्राप्त हो-
णारी जी जिज्ञासा तिच्या योगानें ब्रह्मज्ञानाचा लाभ होतो. ‘मधु मेधवा-’ तसेंच मधु
मेधवत् आहे. मधु ब्रह्मच मेधवत् आहे. (या पुढील अन्वयार्थ मागे पृष्ठ ३२, ३३
पार आहे.)

ऋचे त्वा ऋचे त्वा समित्स्रवन्ति सरितो न धेनाः ।

अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः । घृतस्य धारा अभिचकाकशीमि ॥

अन्वयार्थ—(मद्रा, क्षिणु, महेश्वर किंवा विश्व, तेजस, शक्त अथवा विराट्, हिर-
ण्यगर्भ, ईश्वर हे तीन सुपर्ण-पक्षी व्याख्यापासून उतरून झाले त्या परमात्म्याला त्रिसुपर्ण
म्हणतात. त्या त्रिसुपर्णांचें प्रतिपादन करणारा हा मन्वश्यही त्रिसुपर्ण होय. यास्तव) ‘ हे
ऋचे, त्वा ऋचे समित् निक्षिप्यते-’ हे ऋचे, ऋचेदरूप अशा तुला उद्देशून ही समिध
अर्घ्यमर्घ्ये वेदप्राप्त्यर्थे दिली जाते. ‘ सरितः न धेनाः अन्तर्हृदा मनसा पूयमानाः घृत-
स्य धाराः स्रवन्ति-’ भी अर्घ्यमर्घ्ये टाकलेल्या त्या मर्घ्यासारख्या, देवांकडून व्याख्या
जाणाऱ्या व हृदयस्थ मनानें पवित्र केर्या जाणाऱ्या घृताच्या धारा तुजकडे वहात आ-
हेत. ‘ एवंविधाः आग्न्यधाराः अभिचकाकशीमि-’ अशा प्रकारच्या या घृतधारा मी सर्व
देवतांना देतो.

हिरण्ययो वेतसो मय्य आसाम् ।

तस्मिन्सुपर्णो मधुकृत्कुलायी भजन्नास्ते मधु देवताभ्यः ॥

तस्याऽऽसते हरयः सप्त तीरे स्वधां दुहाना अमृतस्य धाराम् ॥

अन्वयार्थ—‘ आसां मध्ये तरिगन् सुपर्णः देवताभ्यः मधु भजन् आस्ते-’ या पूर्वोक्त
धृतधारांमध्ये त्या जाडवर्णां अर्घ्यांत त्रिसुपर्ण (परमात्मा) सर्व देवतांना मधुर हवि
वाटून देत राहतो. ‘ यः हिरण्ययः वेतसः मधुकृत् कुलायी आस्ते-’ तो घेजोमय, मधु-
प्रस्रवान्, स्वर्गादि सुख देणारा व सर्व प्राण्यांच्या देहरूपी घरःघांचा आश्रय आहे,
‘ तस्य तीरे सप्त हरयः अमृतस्य धारां दुहानाः आसते-’ अशा सप्त रक्षा त्या परमा-
त्म्याच्या समीप केवळ स्मरणानेंच पाप हरण करणाऱ्या अमृताच्या शिरेसारख्या स्वधेला
म्ह० हव्यद्रव्याच्या परंपरेला त्या त्या देवतेस पौत्रविणारे सात ऋषि राहतात.

य इदं त्रिसुपर्णमयाचितं ब्राह्मणाय दद्यात् ॥

धीरहृत्यां वा एते प्रप्ति । ये ब्राह्मणात्रिसुपर्णं पठन्ति ॥

ते सोमं प्राप्नुवन्ति । आसहस्रात्पङ्क्तिं पुनन्ति ॥ ७० ॥ (४०)

अन्वयार्थ—‘ यः इदं त्रिसुपर्णं अयाचित-’ ह्यादि अन्वय पूर्वोक्तमार्गे व अर्थह
पूर्वोक्तमार्गेच. केवळ वेद-शास्त्रसंपन्न व वेद-शास्त्रांक अनुष्ठान करणारा माहण किंवा अ-
भिविक राजा हा वीरशब्दाचा अर्थ आहे. २०

ब्रह्मज्ञानाला प्रतिबन्ध करणाऱ्या महा पातकांची निवृत्ति करण्यासाठी तीन जप त्रिष्टुपर्ण मंत्र सांगितले. त्यांतील केवळ ब्राह्मणजातीच्या पुरुषांचा व्रत करणे ही ब्रह्महत्या असून ते पंच महापातकांतील प्रचल महापातक आहे. भ्रूणहत्या त्याहून अधिक व बौरहत्या त्याहूनही अधिक आहे. पण या त्रिष्टुपर्ण मंत्रांचा जप यावज्जीव केल्यास तो तसल्या पातकांचेही जर निवर्तन करतो तर तो जप सुराषाणादि त्याहून निरुप अस-
लेल्या पापांचे निवर्तन करतो, हे काय सांगायें ! अशा रीतीने प्रतिबन्धाच्या निवृत्तीचा उपाय सांगून जीवात्म्याच्या ईश्वराशी असलेल्या अभेदाचे ज्ञान व्हावे म्हणून धारणा-
शक्तीच्या अभिमानी देवतेची प्रार्थना करण्यासाठीच ऋचा सांगतात.

मेधा देवी जुपमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना ।

त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान्बृहद्देम विदधे सुवीराः ॥

अन्वयार्थ—‘ मेधा, देवी, विश्वाची, भद्रा, सुमनस्यमाना जुपमाणा सती नः आ-
गात्-’ ग्रन्थ व त्याचा अर्थ यांना धारण करणारी शक्ति (म्ह० मेधा), तिची अभि-
मानी देवी, विश्वव्यापिनी, कल्याणी, आम्हांवर अनुग्रह करील, अशा प्रकारच्या
सुमनाची इच्छा करणारी देवी संतुष्ट होईसाठी आम्हांकडे येवो. ‘ हे देवि, त्वया जुष्टाः
दुरुक्तान् नुदमानाः सुवीराः विदधे बृहद् देम-’ हे देवि, तूं ज्यांच्यावर अनुग्रह केला
आहेस त्यांच्याप्रमाणे पुरुषार्थाच्या उपयोगी नसलेले वेदब्राह्म अर्थ ज्यांना सोडले आहेत
म्ह० जे केवळ वेदनिष्ठ आहेत तसेच जे उत्तम पुत्र, शिष्य इत्यादिरूप आहेत ते आम्ही
यज्ञाचे अनुष्ठान केले असता शुद्धान्तःकरणयुक्त होऊन परमसत्त्वाचे कथन करतो.

त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतश्रीरुत त्वया ॥

जुष्टश्चिन्नं विन्दते वसु सा नो जुपस्व द्रविणो न मेधे (४१)

अन्वयार्थ—‘ हे देवि मेधे, त्वया जुष्टः ऋषिः भवति-’ हे देवि मेधे, तुजकडून
अनुग्रह केला गेलेला पुरुष ऋषि म्ह० अतीन्द्रियार्थदर्शी होतो. ‘ त्वया जुष्टः पुरुषः
मत्सा भवति-’ तसाच तुजकडून अनुग्रह केला गेलेला पुरुष ब्रह्मा-हिरण्यगर्भ होतो.
‘ उत त्वया जुष्टः आगतश्रीः भवति-’ आणि तुजकडून अनुगृहीत झालेला संपत्तिमान
होतो. ‘ त्वया जुष्टः चिन्नं वसु विन्दते-’ म्हणूनच तुजकडून अनुगृहीत झालेला पुरुष
पथ, सुवर्ण, धान्य इत्यादि विविध धनाने प्राप्त होतो. ‘ हे मेधे, सा त्वं नः द्रविणः न
जुपस्व-’ हे मेधे, तशा तऱ्हेची तूं आम्हांवर घनाकथाप्रमाणे अनुग्रह कर. (म्ह० ज्या-
प्रमाणे एकाद्या घनपतीने अनुग्रह केला असता दरिद्रीही रुताभे होतो, त्याप्रमाणे मी
रुतार्थ होईन.) (४१)

आता मेधा देणाऱ्या देवतांची प्रार्थना करण्यासाठी मंत्र—

मेधां म इन्द्रो दधातु मेधां देवी सरस्वती ॥

मेधां मे अश्विनावुभावाधत्तां पुष्करस्तजा ॥

अन्वयार्थ—‘इन्द्रः मे मेधा ददातु-’ इन्द्र मला मेधा देवो. ‘देवी सरस्वती मेधा ददातु-’ देवी सरस्वती मला मेधा देवो. ‘पुष्करस्रजा उभौ अश्विनौ मे मेधां आधत्ता-’ कमलमालांनीं युक्त असलेले अश्विनीकुमार मला मेधा देवोत.

अम्भरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः ॥

दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषताः स्वाहा (४२)

अन्वयार्थ—‘अम्भरासु या मेधा च गन्धर्वेषु यत् मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा सुरभिः मां जुषतां स्वाहा-’ देव-क्षिपामध्ये जी मेधा आहे, गन्धर्वांमध्ये जें मेधारूप मन आहे, हिरण्यगर्भादि देवामध्ये जी मेधा आहे आणि वेदशास्त्ररूप जी मेधा आहे ती सर्व सुगन्धयुक्त अथवा सर्व कामनापूर्ण करणारी होऊन माझे सेवन करो. (४२)

आ मां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिबन्माना सा मां मेधा सुप्रतीका जुपन्ताम् (४३)

अन्वयार्थ—‘सुरभिः, विश्वरूपा, हिरण्यवर्णा, जगती, जगम्या, ऊर्जस्वती पयसा पिबन्माना मेधा मां आगच्छतु-’ सुगन्धयुक्त अथवा कामना पूर्ण करणारी, बहुद्वय देवता, शरीरांत सुवर्णासारख्या वर्णानें युक्त असलेली, जगद्रूप, पुरुषार्थयुक्त पुरुषांना गमन करण्यास अत्यन्त योग्य, बलवती व दुग्धादि रसानें आम्हाला संतुष्ट करणारी धारणाधारी मजकडे सर्व प्रकारें येवो. ‘सा मेधा सुप्रतीका मा जुपन्ताम्-’ तशा शुभांनीं युक्त असलेली ती मेधा सुखी होऊन माझे सेवन करो. (४३)

पुनरपि मेधादिकांश्चा सिद्धीकरितां अग्नि, इन्द्र व सूर्य यांच्या प्रार्थनेना मन्त्र—

मयि मेधा मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु । मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु । मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॥

अन्वयार्थ—‘अग्निः मयि मेधां, मयि प्रजां, मयि तेजः दधातु-’ अग्नि माझ्या ठिकाणीं मेधा, अविच्छिन्न सन्तति व तेज देवो. ‘इन्द्रः मयि मेधां, प्रजां, इन्द्रियं दधातु-’ इन्द्र माझ्या ठिकाणीं मेधा, अविच्छिन्न सन्तति व वीर्यप्रति करो. ‘सूर्यः मयि मेधां, प्रजां, भ्राजः दधातु-’ सूर्य माझ्या ठिकाणीं मेधा, अविच्छिन्न सन्तति व धाज देवो. (एसायाच्या तोंडाकडे पाहतांच भीति उत्पन्न करणारे जें मुसतेज त्याला भ्राज म्हणतात.) (४४)

या पुढील कचेनें परमात्म्यापासून आपल्या अर्भीटाची याचना करतो.

अपैतु मृत्युरमृतं न आगन्वैवावतो नो अमयं कृणोत ।

पर्णं वनस्पतेरिवामि नः दीयतां रयिः सचतां नः शचीपतिः ॥ (४५)

अन्वयार्थ—'हे परमात्मन्, मृत्युः अस्मत्तः अपैतु-' हे परमात्म्या, मृत्यु आम्हांपा-
सून दूर होवो. 'अत एव नः अमृतं आगन्-' त्यामुळेच आम्हांकडे मोक्ष येवो. 'वैव-
स्वतः नः अभयं कृणोतु-' त्यामुळेच वैवस्वत यम आम्हांस अभय करो, म्हणजे आम्हां-
ला नरकदुःख न देवो. 'नः पापं वनस्पतेः पर्णे इव अभिशयीता-' आमचें पाप अश्व-
त्थादि वनस्पतींच्या पर्णाप्रमाणें क्षीण होऊन नाश पावो. 'नः शचीपतिः रयिः सच-
ताम्-' आम्हांला इन्द्राच्या उपमोगास योग्य असें मंडू ऐश्वर्य प्राप्त होवो. (४५)

परं मृत्यो अनु परोहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात् ।

चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजा-रीरिपो मोत वीरान् ॥ (४६)

अन्वयार्थ—'हे मृत्यो, देवयानात् यः इतरः ते स्वः पन्थाः अस्ति तं परं पन्था
(पन्थान्) अनुपरोहि-' हे मृत्यो, देवयान मार्ग व विवृयाण मार्ग या दोन्ही मार्गांहून
भिन्न जो दुसरा स्वतःचा मार्ग आहे त्या श्रेष्ठ मार्गानें तूं जा. 'उत नः प्रजा वीरान् मा
रीरिपः-' त्याचप्रमाणें आमच्या प्रजेची व मृत्यांचीही ईसा कडं नकोस. 'चक्षुष्मते
शृण्वते ते ब्रवीमि-' दर्शनशक्ति व श्रवणशक्ति यांनी युक्त असलेल्या तुला मी हें बोलत
आहें. (यास्तव तू मजकडे पाहून माझी ही प्रार्थना सफल कर.) (४६)

वातं प्राणं मनसान्वारमामहे प्रजापतिं यो भुवनस्य गोपाः ।

अ नो मृत्योस्त्रायतां पात्यहसो उद्योग्जीवा जरामशीमहि ४७

अन्वयार्थ—'वयं तं प्राणं, वातं यः भुवनस्य गोपाः तं प्रजापतिं मनसा अन्वारभे-'
आम्ही सर्व विण्ढांतील प्राणरूप, अन्तरिक्षस्थ वायुरूप अक्षाण्डाचा रक्षक अशा परमा-
त्म्याला अन्तरंगानें चिन्तितों. (त्याच्या सत्तेने प्रत्येक कार्य करितों.) 'सः नः मृत्योः
त्रायता-' तो प्रजापति आमचें मृत्यूपासून रक्षण करो. 'अहसः पातु-' आम्हांला पापा-
पासून सोडवो. 'जोग्जीवाः सन्तः वार्यक्यावस्थां अशीमहि-' आम्ही चिरजीव होऊन
वार्यक्यावस्थेचा अनुभव घेऊं असें करो. (४७)

अमुत्रभूयादथ ययामस्य बृहस्पतेरभिशस्तेरमुञ्चः ।

प्रत्यौहतामदिवना मृत्युमस्माद्देवानामग्रे भिषजा शचीभिः ॥ ४८

अन्वयार्थ—'हे बृहस्पते, ययामस्य यत् मयं तस्मात् मां अमुञ्च-' देववर्णीचा पति
अशा हे बृहस्पते परमात्म्या, आम्हांला यमाच्या भयापासून सोडोव. 'अभिशस्तेः अग्नि मां
अमुञ्चः' अपयशापासूनहि मुक्त कर. 'अथ अमूर्जभूयात् (परलोकमवेन मुखेन मां संयोजय).'
स्मानंतरं परलोकधर्मार्थी सुखार्थं युक्त कर. 'अग्निनो (देवदेवो) अस्मात् मृत्युं प्रत्यौहता-'
तसेंच अग्निनीकुमार या नावाने देवदेव आम्हांपासून मृत्यूला दूर करोन. 'हे अग्ने, दे-
वानां भिषजा त्वया अहं रक्षणीयः-' हे अग्ने, देवांचा वैद्य अशा तुजकडून मी रक्षणीय
आहें. 'शचीभिः त्वं संयोजय-' इन्द्रपत्नीशीं ह- ऐश्वर्याशीं आमचा संयोग कर. (४८)

हरिः, हरन्तमनुयन्ति देवा विश्वस्येशानं वृषभं मतीनाम् ।

महा सरूपमनु मेदमागादयनं मा विवधीर्विकमस्व ॥ (४९)

अन्वयार्थ—(' हे परमात्मन्, हरि, पापं हरन्तं, विश्वस्य ईशानं, मतीनां वृषभं देवाः अनुयन्ति- ' हे परमात्मा, विष्णुरूप, मत्ताच्या पापांचे हरण करणारा, सर्व जणांचा ईश, व प्राण्यांच्या बुद्धीचा श्रेष्ठ नियन्ता अशा गुण अनुकाण सर्व देव करितात. ' त्वदनुमदात् सद्यं इदं महा मे अनु आगात्- ' तुझ्या अनुमदाने अपराब्दादि वेदम्याने पडित व सर्व द्विजांकडून प्रत्यक्ष अध्ययन केलें जाणारे असे हे महा (द्यौः चार वेद) मला प्राप्त होवो. ' अयनं मा विवधीः- ' त्व चरमाणे आर्षीं संपादन केलेल्या मोक्षमार्गाची हिंसा करू नकोस, ' किंतु विक्रमस्व- ' तर तो देण्यासाठी उद्यम कर. (४९)

शक्तैरग्निमिन्धान उभौ लोकौ सनेमहम् ।

उभयोलोकयोर्ऋदध्वाऽति मृत्युं तराम्यहम् ॥ (५०)

अन्वयार्थ—(' हे भगवन्, (त्वदनुमदात्) शक्तैः अग्निं इन्धानः अहं उभौ लोकौ सनेम्- ' हे भगवन्, तुझ्या अनुमदाने समिधरूप शुष्क काष्ठानीं आहवनीयादि अग्नीला दीप्त करणारा मी दाग्ही लोकांस प्राप्त होतो (ऋ० सत्कर्मामे दोग्ही लोक सिद्ध होतात.) अत एव उभयो. ओकयोः कृद्घ्वा अहं अतिमृत्युं तरामि- ' मृपूनच दोग्ही लोकांस प्राप्त होऊन मी अतिमृत्यूचें उल्लपन करितो. (ऋ० आयुष्य असेपर्यंत ऐहिक भोग भोगून अग्नी देव होतो, असा पाचा भावार्थ. (५०)

मा छिदो मृत्यो मा वधीर्मा मे वलं विवृहो मा मा प्रमोषीः ।

प्रजां मा मे रीरिष आयुरुष नृचक्षस त्वा हविषा विधेम ॥ ५१

अन्वयार्थ—(' हे मृत्यो, हे उग्र, त्व बोध मा छिदः- ' हे मृत्यो, हे क्रूर, माझ्या बोधाचा विच्छेद करू नकोस ' सत्कर्मनुष्ठानं मा वधीः- ' आमच्या सत्कर्मनुष्ठाचा विघात करू नकोस, ' मे वलं मा विवृहः- ' माझे शरीरबल जाईलें करूं नकोस. ' परलोकसाधनं मा प्रमोषीः- ' माझ्या परलोक-साधनाचा अपहार करू नकोस. ' मे प्रजा आयुः च मा रीरिष- ' माझी प्रजा व आयुष्य यांचा हव करू नकोस. ' तदर्थं नृचक्षस त्वा हविषा विधेम- ' त्यासाठी प्राण्यांच्या पुण्य-पापांचे परीक्षण करणाऱ्या, त्यांना पाहणाऱ्या तुझी हविष्प्रदानाने परिचर्या करितो (५१)

मा नो महान्तमुत्त मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत्त मा न क्षितम् ।

मा नो वधीः पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्र रीरिषः ॥ (५२)

अन्वयार्थ—(' हे रुद्र, नः महान्त मा वधी- ' दुर्गता रडविणा मा त्वा, आमच्या मृति पृथ्वीवर्गास मारू नकोस. ' अर्भकं, उक्षन्त, उक्षित, पितरं मातर उत मा

वधीः-’ त्याचप्रमाणे स्तनपान करणाऱ्या अर्भकास, तरुणास, गर्भस्थ पिण्डास, पित्याला अथवा मातेला मादं नकोस. ’ हे रुद्र, प्रियाः नः तनुवः (तनूः) मा रीरिपः-’ हे रुद्रा, आम्हाला इष्ट असलेल्या ज्या आमच्या तनू (शरीरे) त्यांची हिंसा करूं नकोस. (५१)

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिपः ।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेम ते ॥ (५२)

अन्वयार्थ—’ हे रुद्र, भामितः सन् नः तोके मा, तनये मा, नः आयुषि मा, नः गोषु मा, च नः अश्वेषु मा रीरिपः-’ हे रुद्रा, आमच्या अपराधांमुळे कोधाविष्ट होऊन तूं आमच्या अर्भकाला, तरुण पुत्राला, आयुष्याला, गार्गींना व पोण्यांना (एकंदरीत सर्वेस्वाला) ह्मीण करूं नकोस. ’ हे रुद्र, हविष्मन्तः वधं ते नमसा विधेम-’ यथाशास्त्र संपादन केलेल्या हवीर्नी युक्त असलेले आम्ही प्रणामाने तुम्ही पूजा करितों. (५२)

प्रजापते न स्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥ (५३)

अन्वयार्थ—’ हे प्रजापते, स्वदे जातानि एतानि विश्वा भूतानि ता अन्यः न तु परिवभूव-’ हे प्रजापते, पार्वतीवल्लभ, हीं जीं इष्टमापासून घालेलीं भूतें (इन्द्रादेः देवादि प्राणी, चवदा भुवनें, नानाप्रकारचीं व्रक्षाण्डे) त्यांचा संहार तुजवाचून दुसरा. कोणी करीत नाही. तर सृष्टिसमयी तूच त्यांना उत्पन्न करतोस, स्थिति-समयी तूच त्यांचे पालन करतोस व प्रलयकाली तूच त्यांचा संहार करतोस. ’ तस्मात् ते जुहुमः-’ यास्तव मी तुज भगवानाला उद्देशून होम करितों. ’ यत्कामाः वयं जुहुमः तत् नः अस्तु ’ आम्ही ज्या-विषयी अभिलाष धरून होम करितों, तो तो पदार्थ आम्हाला प्राप्त होवो. ’ वयं रयीणां पतयः स्याम-’ आम्ही विद्या, दिनप आणि ऐहिक व पारमार्थिक संपत्ति यांचे स्वामी व्हावे. (माह्मणभोजनादि प्रसंगी पार्वती-पतीच्या प्रीत्यर्थ उदक सोडताना याच मंत्राचा विनियोग केला आहे. व्यापक्षी ’ जुहुमः ’ या शब्दाचा अर्थ माह्मणमुक्तरूप अर्पित मि-
शान्नरूप हवीचा त्याग करितों असा करावा. ५२)

स्वस्तिदा विश्वस्पतिर्वृत्रहा विमृषो वशी ।

वृषेन्द्रः पुर एषु नः स्वस्तिदा अमयंकरः ॥ (५४)

अन्वयार्थ—’ स्वस्तिदा, विश्वस्पतिः, वृत्रहा, विमृष, वशी, वृषा, स्वस्तिदा, अमयंकरः इन्द्रः, नः पुरः एषु-’ मूलोक्तें मुख्य देणारा, नानाविध प्रजेचा स्वामी, वृषा-सुराला मारणारा, राक्षसजातीचे गर्दन करणारा, त्रैलोक्याला आपले स्वाधीन ठेव-
णारा, पावघाऱ्यात बसव करणारा, पारलौकिक सुख देणारा व आपल्या आश्रितांना निर्भय करणारा इन्द्र इतस्ततः गमन करणाऱ्या आमच्या समोर आमचे रक्षण करव-
यास येवो. (५४)

इयम्भकं यजामहे मुगन्धि पुष्टिवर्धनम् । •

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ (५६)

अन्वयार्थ—‘हे भगवन् पार्वतापते, त्वां अम्भकं मुगन्धि पुष्टिवर्धनं यजामहे-’ हे भगवन्, मी तुज त्रिनेत्र, मुगन्धयुक्त, लौकिक व वैदिक पुष्टि देणाऱ्या पार्वती-पतीची पूजा करितों. ‘उर्वारुक.बन्धनात् इव मृत्योः मुक्षीय-’ हे भगवन्, संघा-बन्धनादि सम्कर्माच्या योगाने मुझे पूजन करून, पिळगेले बाहुक बगैरे देठारासून जसें मुर्तें तसे आम्ही मृत्यूपासून मुक्त व्हावे ‘ममृतात् मा-’ पण मोक्षापासून विमुक्त होऊं नये. (५६)

ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे ।

तान्यहस्य मायया सर्वानवयजामहे ॥ (५७)

अन्वयार्थ—‘हे मृत्यो, मर्त्याय हन्तवे सहस्रं, अयुतं ये ते पाशाः तान् सर्वान् पाशस्य मायया अवयजामहे-’ हे मृत्यो, मर्त्यानां मारण्यासाठी तुझे जे सहस्र किंवा दश-सहस्र पाश आहेत त्या सर्वांचे सार्वभौमताच्या बळाने आम्ही निवारण करितों. बेभील मायासह शांति, बल पाभर्षी आहे. (५७)

मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॥ (५८)

अन्वयार्थ—‘मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा-’ ज्याच्या योगाने प्राणी मरतात त्या मृत्यूला उद्देशून दिलेले हे आज्य सुहुत असो. (सर्व पापांच्या नाशाकरिता येथे हे दोन मंत्र सांगितले आहेत. (५८).

देवकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । मनुष्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥

पितृकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । आत्मकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥

अन्यकृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा । अस्मत्कृतस्यैनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥

यदिवा च नक्तं चैनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।

यत्स्वपन्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥

यत्सुषुप्तश्च जाग्रतश्चैनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।

यद्विद्वांसश्चाविद्वांसश्चैनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।

एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा ॥ (५९)

अन्वयार्थ—‘हे आज्य, त्वं देवकृतस्य, मनुष्यकृतस्य, पितृकृतस्य, आत्मकृतस्य, अन्यकृतस्य, अस्मत्कृतस्य एनसः अवयजनं असि स्वाहा-’ हे घृता, तू देवकृत (स-देव-कर्माभ्यं अगवैकस्यादिरूप अथवा इन्द्रियाच्या योगाने झालेल्या) पापांचे निवारण करणारे आहेस. यास्तव अमीला उद्देशून दिलेले हे आज्य सुहुत असो, त्याचप्रमाणे मनु-

ध्यातां उद्देशान् केलेल्या (६० धिक्कार, 'अन्न न देणं इत्यादिरूप) पापाचें निवारक आहेस. पितृकर्मामध्ये घडलेल्या अंगवैकल्यादिरूप पापाचें निवारक आहेस. स्वतः केलेल्या अगम्यागमनादिरूप पापाचें निवारक आहेस. आमच्या भार्यादिकानीं केलेल्या पापाचें निवारक आहेस. तसेंच आमच्या सजातीयादिकानीं केलेल्या पापाचें निवारक आहेस. ' दिवा च नक्तं च यत् एनः चरुम स्वपन्तः जाग्रतः च यत् एनः चरुम सुप्तः जाग्रतः च एत् एनः चरुम विद्वांसः अविद्वांसः च एत् एनः चरुम तस्य अवयजनं असि स्वाहा- ' दिवसा व रात्रीं आम्ही जें पाप केलें आहे त्याचें, स्वप्नांत किंवा जागेपणीं, गाढ झोप घेत असतांना, ज्ञानतः अथवा अज्ञानतः आम्हीं जें पाप केलें आहे त्या सर्व पापाचें तूं निवारक आहेस. यास्तव अमीला उद्देशान् दिलेलें हें घृत सुद्धत असो. ' एनसः एनसः अवयजनं असि स्वाहा- ' तू प्रत्येक पापाचें निवारण करणार आहेस स्वाहा (५९)

यद्वो देवाश्चक्रम जिहया गुरुमनसो वा प्रयुती देवहेडनम् ।

अरा ज्ञायो नो अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो वसवो निधेतन स्वाहा ॥ ६०

अन्वयार्थ—' हे वसवः, गुरुमनसः, देवाः, वः उद्दिश्य यत् प्रयुती देवहेडनं जिह्या वयं चक्रम तत् एनः तस्मिन् निधेतन- ' सर्व प्राण्यांचा निवास करविणाऱ्या व गम्भीर मनाचें युक्त असलेल्या हे देवांनी, गुहाळा उद्देशान् मी जो असह्यात विडम्बना जिह्वेने (बाणीने) केली आहे त्याचें पाप तुम्ही आपल्या मनामध्ये ठेवा. (सृजने बाणीने त्याचा उच्चार करूं मका. सृजने आमचा तो अपराध सहन करा.) ' हे वायो, नः अभिदुच्छुनायते अरा स्वाहा- ' हे वायो, आमचें जें पाप दुष्ट कुप्याप्रमाणें आचरण करित आहे तें तुम्ही ह्या तुमच्या गम्भीर मनांत ठेवा. कारण तें पाप मरण देणार आहे. रयाघाटी हें आज्य ह्या देवांना उद्देशान् सुद्धत असो. (६०)

कामोऽकार्षीन्नमो नमः । कामोऽकार्षीत्कामः करोति नाहं करोमि कामः कर्तो नाहं कर्ता कामः कारयिता । नाहं कारयिता । एष ते काम कामाय स्वाहा ॥ (६१)

अन्वयार्थ—' हे देवाः तुममध्ये नमो नमः पूर्वोक्तानि पापानि कामः अकार्षीत्- ' अहो सर्व देवांनी, गुहाळा बारबार नमस्कार असो. पूर्वोक्त पापें कामानें केलेलीं आहेत. ' कामः अकार्षीत् कामः करोति- ' खरोखर तीं कामानें केलीं आहेत. कामच कर्तो- ' अहं न करोमि- ' मी करित नाही. ' कामः कर्ता । अहं न कर्ता ' कामच कर्ता आहे. मी कर्तो नव्हे. ' कामः कारयिता । अहं न कारयिता- ' कारण तो कामच सर्व जगाला आपल्या अधीन करून घेऊन त्याच्याकडून पाप करविणारा आहे. मी तें करविणारा नव्हे. हे काम, ते कामाय एषः स्वाहा- ' हे कामा, ह्या पापाच्या निवृत्त्यर्थे गुन मुंदर देवाला उद्देशान् दिलेला हा आज्य-भाग सुद्धत होवो. (६१)

मन्युरकार्षीन्नमो नमः । मन्युरकार्षीन्मन्युः करोति नाहं करोमि मन्युः
कर्ता नाहं कर्ता मन्युः कारयिता नाहं कारयिता । एष ते मन्यो मन्यवे
स्वाहा ॥ (६२)

अन्वयार्थ—‘मन्युः अकार्षीत्-’ कोषाभिमानां देवानं पाप केलें आहे. ‘हे देवाः
युष्मभ्यं नमो नमः-’ हे देवांना, तुम्हांला शरंवार नमस्कार असो. ‘मन्युः अकार्षीत्-’
मन्यूनं पाप केलें आहे. ‘मन्युः करोति । अहं न करोमि । इत्यादि पूर्ववत्-’ मन्यु हा
कोपदेवच तें करितो, मी करित नाहीं. मन्यु कर्ता आहे. मी कर्ता नव्हे. मन्यु करविता
आहे. मी करविता नव्हे. हे मन्यो, तुज कोषरूप देवाला उद्देशून दिलेला हा आग्न-
माग मुद्दत होवो. (६१)

आतां यापूर्वे सर्वोत्कृष्ट चतुर्धाश्रमाचा स्वीकार करित असतांना तदंगभूत विरजा
होम-कर्मामध्ये ज्यांचा विनियोग केला आहे ते सर्व पाप-निवारक मंत्र सांगतात—

तिलाञ्जुहोमि सरसाऽसपिष्टान्गान्धार मम चित्ते रमन्तु स्वाहा ।

गावो हिरण्यं धनमन्नपानं सर्वेषां भ्रियै स्वाहा ॥

श्रियं च लक्ष्मिं च पुष्टिं च कीर्तिं चानृण्यताम् ॥

ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम् । ब्रह्मामेधे प्रजाः संददातु स्वाहा ॥ (६३)

अन्वयार्थ—‘हे गन्धार, सरसान् सपिष्टान् तिलाञ्जुहोमि-’ हे गन्धार हा उक्त
देहधोराम्ययुक्त परमात्मन्, तुजसाठी सरस व सागुप्रभृति-चाण्याच्या पिठानें युक्त अशा
तिलांचा होम करतो. ‘त्वदीयाः पावनाः गुणाः मम चित्ते रमन्तु स्वाहा-’ ह्याचें फळ
म्हणून तुझे पावन गुण माझ्या चित्तांत रममाण होवोत. (स्वाहाशब्दाचा अर्थ वरील-
प्रमाणेंच करावा.) ‘हे परमात्मन् त्वत्प्रसादात् गावः हिरण्यं धनं अन्नपानं मम सिध्यन्तु-’
हे परमात्मन्, तुझ्या प्रसादानें मला गावी, सुवर्ण, इतर धन व अन्नपान मिळो. ‘सर्वेषां
भोग्यपदार्थांना प्राप्तिः अस्तु-’ सर्व भोग्य पदार्थांची प्राप्ति होवो. ‘भ्रियै इदं हविः स्वाहा-’
गजान्त लक्ष्मीसाठी तुला उद्देशून दिलेला हा हवि सुहुत होवो. ‘लक्ष्मीं, पुष्टिं, कीर्तिं,
आनृण्यतां, ब्रह्मण्यं, बहुपुत्रतां, ब्रह्मामेधे, प्रजाः मध्ये प्रददातु स्वाहा-’ परमात्मा मला
राज्यलक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी, शरीराची पुष्टि, अक्षय कीर्ति, देव, ऋषि व पितर यांच्या
कृणांतून मुक्ति, ब्राह्मणोत्तमत्व, बहुपुत्रत्व, गुरु व वेदान्त यांच्या वाक्यावरील विस्वास
वेदाशास्त्रांमार्गे महण व धारण, याचें पटुत्व, कन्या, नातु इत्यादि देवो. (६३)

तिलाः कृष्णास्तिलाः श्वेतारितिलाः सौम्या वशानुगाः ।

तिलाः पुनन्तु मे पापं यत्किंचिद्दुरितं मयि स्वाहा ॥

चौरस्यान्नं नवश्राद्धं ब्रह्महा गुरुतल्पगः ।

तेस्तेयं सुरापानं भ्रूणहत्या तिला शान्तिं शमयन्तु स्वाहा ॥

श्रीश्च लक्ष्मीश्च पुष्टीश्च कीर्तिं चानृण्यताम् । ब्रह्मण्यं बहुपुत्रताम् ॥

अदामेधे प्रज्ञा तु जातवेदः संददातु स्वाहा ॥ (६४)

अन्वयार्थ—‘ हे परमात्मन्, मे यत् कियत् दुरितं तत् त्वां तिलाः पुनः तु भूयं स्वाहा-’ हे परमात्मन्, तुझ्या आज्ञेनें, माझे अजि काही अकर्तव्यरूप पाप आहे ते दूर करून तिला मला पापन करोत. त्यासाठी हा इवि तुला उद्देशून सुहुत होवो. ‘ कियत् तिलाः रुण्याः, केचित् भेताः-’ त्यातील काही तिला काळे आहेत व काही पांढरे आहेत. ‘ परं तु सर्वे अपि सौम्याः वशातुगाः-’ पण ते दोन्ही प्रकारचे तिला रंगादि उपद्रव न करणारे व आमच्या अधीन राहणारे आहेत. (इ० स्वतः धर्माने संपादन केलेले धन देऊन ते विकत आणलेले आहेत. चोरीदि अकृत्याने संपादन केलेले नाहीत.) ‘ हे परमात्मन्, त्वदाज्ञया तिलाः चोरस्य अन्न, नवभ्रातृ, यज्ञा, गुरुतल्पगः गोस्तेयं, सुरापानं, भ्रूण-हत्या इत्यादि पापानां शपयन्तु स्वाहा-’ हे परमात्मन्, तुझ्या आज्ञेनें तिला चोराचे अन्न, एकाद्विष्टादि श्राद्धाग्राचे भोजन, ब्रह्महत्या, गुरुहत्या-गमन, गायत्रीची चोरी, मद्यपान, गर्भहत्या इत्यादि पापांची शान्ति करोत. त्यासाठी हा इवि तुला उद्देशून सुहुत असो. ‘ हे जातवेदः, श्रीः, लक्ष्मीः, पुष्टीः, इत्यादि सर्वं मह्यं सः संददातु-’ हे सर्व ज्ञानाच्या अधवा धनाच्या उत्पादक परमात्म्या, वरील अनुवाकाच्या शेवटी सांगितल्याप्रमाणे तूं मला श्री, लक्ष्मी, पुष्टि, कीर्ति, अनृणता, उत्तम ब्राह्मणत्व, बहुपुत्रत्व अद्या, मेघा व कुशाम बुद्धि उत्तम प्रकारे दे. (६४)

प्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयासं स्वाहा । वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुद्ध्याकृतिःसंकल्पा मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयासं स्वाहा ॥ त्वक्चर्ममांसरुधिरमेदोमज्जास्नायवोऽस्थीनि मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयासं स्वाहा । शिरःपाणिपादपार्श्वपृष्ठोरुदरजङ्घाशिभोपस्थपायवो मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयासं स्वाहा । उत्तिष्ठ पुरुष हरित पिङ्गल लोहिताक्षि देहि देहि दापयिता मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयासं स्वाहा ॥ (६५)

अन्वयार्थ—‘ मे प्राणापानव्यानोदानसमानाः शुध्यन्तां-’ या आत्म्यहोमाच्या योगाने प्राणादि पांच वायु शुद्ध होवोत. ‘ ततः अहं विषाम्ना विरजाः ज्योतिः भूयासं-’ त्यामुळे ज्ञान-श्रुतिमन्यक पापरहित व वापकारणीभूत रजोगुणावेष्टो रहित होऊन जे जगत्कारण-भूत परमज्ञ तेंच मी व्हावे. त्यासाठी हे आज्ञ्य सुहुत असो. ‘ मे वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणरेतोबुद्ध्याकृतिः संकल्पाः शुध्यन्तां-’ माझी वागादि-प्राणान्त इन्द्रिये, गुणेंद्रिय, निश्चयात्मिका बुद्धिबुद्धि, अनिश्चयरूप आकृतिबुद्धि व हे चांगले आहे अशा प्रकारची संकल्पबुद्धि ही सर्व शुद्ध होवोत. ‘ अहं विरजाः निषाम्ना ज्योतिः भूयासं स्वाहा-’ मी निष्पाप, रजोगुणरहित व स्वप्रकाश परब्रह्म व्हावे स्वाहा. ‘ मे त्वक्चर्म...स्थीनि शुध्यन्तां-’

अहं विषाम्ना० इत्यादि-’ माह्व्या स्थूल शरीरांतील स्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेद, मज्जा, त्नायु व अधि शुद्ध होवोत व त्यामुळे मी निष्पाप, रजोगुणरहित व स्वयंप्रकाश व्हावे. स्वाहा. ‘ शिरःपाणि..... पायवः शुष्यन्ताम् अहं विषाम्ना० इत्यादि-’ माह्व्या स्थूल शरीराचे मस्तक, हात, पाय, कुडी, पाठ, मांसा, उदर, जघा, शिश्न, उपरथ व पाप हे अवयव शुद्ध होवोत व त्यामुळे मी निष्पाप, रजोगुणरहित व स्वयंप्रकाश व्हावे. ‘ हस्ति, पित्रल, लोहिताक्षि, हे पुरुष, उत्तिष्ठ-’ हे प्रतिबन्धनिवारक, पिङ्गलवर्ण व रक्तनयन पुरुषा, कठ स्त० औदास्त्रिय सोडून मज्जर अनुमह करावयास उमुक्त हो. ‘ देहि देहि-’ लाव-प्रमाणे मला पुनः पुनः शुद्धि दे. ‘ दापयिता भव-’ त्याचप्रमाणे आचार्यांच्या मुत्ताने तत्त्वज्ञान देणारा हो. ‘ मे विसृज्यतः शुष्यन्ता-’ माह्व्या चित्तवृत्ति शुद्ध होवोत. ‘ अहं विषाम्ना, विरजाः, ज्योतिः भूयास स्वाहा-’ मी निष्पाप, रजोगुणरहित व स्वयंप्रकाश व्हावे. स्वाहा. (६५)

पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशा मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । मनोवाक्कायकर्माणि मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । अव्यक्तभावरहंकारैर्ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । आत्मा मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । अन्तरात्मा मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । परमात्मा मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा । क्षुधे स्वाहा । क्षुत्पिपासाय स्वाहा । विविष्ट्यै स्वाहा । अग्निवधानाय स्वाहा । कपोत्काय स्वाहा । क्षुत्पिपासामलं ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् । अभूतिमसमृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे पाप्मान५ स्वाहा । अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयमानन्दमयमात्मा मे शुष्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास५ स्वाहा ॥ (६६)

अन्वयार्थ—’ पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशाः मे शुष्यन्तां अहं विषाम्ना ६०-’ माह्व्या शरीराची उत्पादान कारणभूत पृथिव्यादि भूतें शुद्ध होवोत. मी निष्पाप, रजोगुणरहित, स्वयंप्रकाश व्हावे. स्वाहा (पुढील सर्व पर्यायांत ‘ ज्योतिरहं विरजा विषाम्ना भूयास स्वाहा ’ याचा अर्थ असाच समजावा.) ‘ शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः मे शुष्यन्तां ०-’ माह्व्या शरीरांतील पञ्चमहाभूतांत असणारे जे शब्दादि गुण ते शुद्ध होवोत. ‘ मनोवाक्कायकर्माणि मे शुष्यन्तां ०-’ माह्व्या मन, वाणी व शरीर यांच्यायोगाने होणारी कर्मे शुद्ध होवोत. ‘ हे परमात्मन् अव्यक्तमात्रे. अहंकारेः विमुक्त भूयास-’ हे परमात्म्या, ज्याचा अभिप्राय लोकांमध्ये प्रकट केलेला नाही, अशा व्यक्ती कर्मापासून तुरूपा प्रसादाने मी मुक्त व्हावे. ‘ मे आत्मा शुष्यन्तां अहं ज्योतिः ०-’ माह्व्या शरीर शुद्ध होवो, ‘ मे अन्तरात्मा

शुध्यन्तां अहं ज्योतिः००' मासें अन्तःकरण 'शुद्ध होवो, ' परमात्मा मे शुध्यन्तां अहं ज्योतिः००' मासा परमात्मा शुद्ध होवो. (परमात्मा जरी मिल्हशुद्ध आहे तरी अविद्या-दोषाने त्याचें प्रतिमान न होणें हीच अशुद्धि आहे आणि त्याचें स्वात्मत्वाचें प्रतिमान होणें हीच त्याची शुद्धि आहे.) 'क्षुधे स्वाहा.' क्षुधेभ्या अधिष्ठात्री देवतेला उद्देशून दिलेला हा हवि सुद्धत असो. 'क्षुत्पिपासाय स्वाहा विवित्यै स्वाहा रुक्मिषान्नाय स्वाहा कपोत्काय स्वाहा.' धुपा व नृपा यांच्या देवतांना, विशेष प्रकारे व्यापणाऱ्या प्रक्षाला कृत्वांना उत्पन्न करणाऱ्या परमात्म्याला व कार्य-प्रपंचावर उपकार करणाऱ्या परमेश्वराला उद्देशून दिलेला हा हवि सुद्धत होवो. ' हे परमात्मन् अहं क्षुत्पिपासामलं लक्ष्म्याः श्रेष्ठां अलक्ष्मीं, अभूतिं, असमृद्धिं एतान् सर्वान् नाशयामि-' हे परमात्मन्, मी तुझ्या प्रसादानें क्षुत्पिपासाहून मल, लक्ष्मीची बडोळ बडोण अलक्ष्मी, अनैश्वर्य, घनधान्यादि समृद्धीचा अभाव ह्या सर्वांचा नाश करतो. ' मे पाप्मानं निर्जुह स्वाहा-' तूं माझ्या पापाचा नाश कर आणि त्यासाठीं दे सुद्धत असो. ' अन्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयं आनन्दमयं आत्मा मे शुध्यन्तां अहं विद्याया ज्योतिः विरजाः भूयासं स्वाहा-' वारुणां उपनिषदांत (सायं तैत्तिरीयोपनिषदांत) सांगितलेले पञ्च कोश व तद्रूप शरीरेन्द्रिये अधिक शुद्ध होवोत आणि त्यामुळे मी निष्पाप, रजोगुणरहित व स्वप्रकाशक व्हावें (६६)

आता पापुडें वैश्वदेव कर्मांत ज्याचा विनियोग केला आहे, अशा सहा होममंत्रांचें व्याख्यान करितात—

अग्नये स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।
 धुवाय भूमाय स्वाहा । ध्रुवक्षितये स्वाहा ।
 अच्युतक्षितये स्वाहा ॥ अग्नय स्विष्टकृते स्वाहा ॥
 धर्माय स्वाहा । अधर्माय स्वाहा ॥
 अद्भ्यः स्वाहा ॥ ओषधिवन्स्पतिभ्यः स्वाहा ॥
 रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥ गृहाम्यः स्वाहा ।
 अवसानेभ्यः स्वाहा । अवसानपतिभ्यः स्वाहा ॥
 सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥ कामाय स्वाहा ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥
 यदेजति जगति यद्य वेष्टति नाभो भागो यन्नाप्नोति स्वाहा ॥
 पृथिव्यै स्वाहा । अन्तरिक्षाय स्वाहा ।
 दिवे स्वाहा । सूर्याय स्वाहा । चन्द्रमसे स्वाहा ।
 नक्षत्रेभ्यः स्वाहा । इन्द्राय स्वाहा । वृहस्पतये स्वाहा ।
 प्रजापतये स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा ॥
 स्वधापितृभ्यः स्वाहा ॥ नमो कर्माय पशुपतये स्वाहा ॥

देवेभ्यः स्वाहा ॥ पितृभ्यः स्वधास्तु ॥ भूतेभ्यो नमः ॥ मनुष्येभ्यो हन्ता ॥

प्रजापतये स्वाहा ॥ परमेशिने स्वाहा ॥

यथा कूपः शतधारः सहस्रधारो अक्षितः ।

एवा मे अस्तु धाम्न्यः सहस्रधारमक्षितम् ॥ धनधान्यै स्वाहा ॥

ये भूताः प्रचरन्ति दिवानक्तं बलिमिच्छन्तो वितुदस्य प्रेध्याः ।

तेभ्यो बलिं पुष्टिकामो हरामि मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु स्वाहा ।

अन्वयार्थ—‘अग्रे स्वाहा.....परमेशिने स्वाहा’ एवढ्या भागाचा अन्वय घरल आहे. अग्नि, विश्वेदेव व ध्रुव हे तीन प्रतिद्व आहेत. ज्याची स्थिति स्थिर असते तो ध्रुवरिचति, व ज्याची स्थिति च्युत होत नाही तो अच्युतस्थिति. प्रमाद, आलस्य इत्यादिकांच्या योगाने दुरिष्ट हा वाईट रातीने केलेले पजन जो स्विष्ट करतो तो स्विष्टरुद्र. या देवतांना उद्देशून दिलेले हे अन्नादि हवि सुहुत असो. (यापुढे बलिहाराण-कर्माभ्ये ज्यांचा विनियोग केला आहे त्या मंत्रांचे व्याख्यान—) धर्माची देवता, अधर्माची देवता, जलदेवता, ओषधिवनस्पतींची देवता, राक्षस व देवांचे भृत्य, गुहांत असणाऱ्या गुह्य कुलदेवता, गुहाच्या आसपास प्रदक्षिणा असलेल्या अवसाननांवाच्या देवता, अवसानदेवतांचे स्वामी, पंचभूत, त्रैलोक्याला मोहित करणारा रति-पति, अन्तरिक्षस्थ वायु, जगांत जे घुस्त्रादि वस्तुजात वाय्वादि निमित्ताने कापते व जे मनुष्यादि गमनागमनादिरूप क्षेत्रा करिते ते सर्व ज्या परमात्म्याचा भक्षणार्थ भाग आहे तो परमात्मा, पृथिवी, मध्यलोकाभिधानभूत देवता, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रे, इन्द्र, नृहस्वति, प्रजापति, महा, अग्निष्वात्तादि पितर, पृथुपति, रुद्र, इन्द्रादि देव, पितर, भूतनांवाचे विशेष देव, मनुष्ये, प्रजापति व परमेशी या सर्वांना उद्देशून दिलेला हा हविर्भाग सुहुत असो. (बरील मंत्रांत स्वधा, नमः व हन्ता हे तीन शब्द पितर, रुद्र व भूत, आणि मनुष्य यांना उद्देशून अन्नभाग देताना स्वाहाशब्दासारखे योजिले आहेत. ‘यथा कूपः शतधारः, सहस्रधारः अपि अक्षितः एवा (एवं) मे सहस्रधारं अक्षितं धाम्न्यं अस्तु धनधान्यै स्वाहा’ ज्याप्रमाणे कूप हा जलाशय वेकडें व सहस्रावधि धारानीं युक्त असतो तरी हा त्यातील उदक कितीही जरी काढून घेतलें तरी क्षीण होत नाही त्याप्रमाणे परमात्म्याच्या प्रसादाने मला सहस्रधारानीं युक्त पण अक्षय्य धान्य प्राप्त होवो. त्यासाठीं हे अन्न धनधानी देवतेला उद्देशून सुहुत असो. ‘ये वितुदस्य प्रेध्याः भूताः बलिं इच्छन्तः सन्तः दिवानक्तं प्रचरन्ति तेभ्यः अहं पुष्टिकामः भूमौ बलिं हरामि पुष्टिपतिः मयि पुष्टिं दधातु-’ पापी प्राण्यांना पीडा देणाऱ्या भगवान् कालामिन्द्राचे भृत्य, असे जे भूत (विशेष प्रकारचे ग्रह) आहाराची इच्छा करीत अन्ना-राख घेऊन करितात त्यांना उद्देशून पुष्टीची इच्छा करणारा मी हा बलि भूमीवर देवतो. पुष्टिपति भगवान् माझ्या ठिकाणीं पुष्टीची स्थापना करो. (६७)

केवळ जपाने व पाप-सुख द्यावा द्याऊन हा मंत्र—

ॐ तत्सत्यम् ॥ ॐ वज्रस्य । ॐ उद्वायुः ॐ उदारमा । ॐ तत्सर्वम् ।

ॐ तत्सुरोर्नमः । अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु ॥ त्वं यज्ञस्त्वं
वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्म त्वं प्रजापतिः । त्वं तदाप
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरोम् (६८)

अन्वयार्थ—‘ ॐ तत् सत्यं,’ ॐ हेच तें अपाधित तत्त्व आहे. ‘तत् ब्रह्म,’ ओम् त्व
कार मोठें ब्रह्म आहे. ‘तत् वायुः,’ तत् आत्मा, तत् सर्व, तत् पुराः नमः अस्तु-’ तेंच वायु,
तेंच जीव, किं बहुना तेंच सर्व चराचर जगत् आहे. तेंच विस्तीर्ण ब्रह्माण्डाचें कारण आहे.
‘विश्वमूर्तिषु भूतेषु गुहायां अन्तश्चरति-’ अशा प्रकारचें जें ब्रह्म तें नानाविध प्राणि-
क्षरींतील हृदयपुण्डरीकांत राहतें. याप्रमाणें परोक्षरीतीनें परमात्म्याचें सर्वात्मकत्व सांगून
आतां अपरोक्ष रीतीनें तें दाखवितात. ‘हे भगवन्, त्वं यज्ञः, त्वं वषट्कारः, त्वं इन्द्रः, त्वं रुद्रः,
त्वं विष्णुः, त्वं प्रजापतिः, त्वं तत् आपः, त्वं एव आपः, त्वं एव ज्योतिः, त्वं एव रसः,
त्वं अमृतं, त्वं ब्रह्म, त्वं भूः, भुवः, सुवः, त्वं ओम्-’ हे भगवन्, तूं यज्ञ हू.
गणाविध ऋतुरूप आहेस. तूंच वषट्कार हू. देवान्न देतांना उच्चारणमात्राचा शब्द आहेस.
तूंच इन्द्र, रुद्र, विष्णु व ब्रह्मरूप आहेस. तूंच प्रजापति (विराट्) आहेस. तूंच तें
ब्रह्माण्ड, नद्यादिकांतील जल, समुद्रांतील जल, सूर्यादि ज्योति, मधुरादि रस, अमृत, वेद-
राशि, भूर्भुवःसुवःसंज्ञक त्रैलोक्य व तूंच ओंकार आहेस (६८)

आतां प्राणाद्विती, पूर्व जलप्राशन व उत्तर जलप्राशन पांचे मंत्र सांगतात—

अद्यायां प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । अद्यायामपानं निविष्टोऽमृतं जुहोमि ॥
अद्यायां व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोमि । अद्यायामुदानं निविष्टोऽमृतं जुहोमि ॥

अद्यायां समाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वाय । अमृतोपस्तरणमसि ॥

अद्यायां प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि । शिवो मा विशाप्रदाहाय । माणाय स्वाहा ॥

अद्यायामपाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवो मा विशाप्रदाहाय । अपानाय स्वाहा ॥

अद्यायां व्याने निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवो मा विशाप्रदाहाय । व्यानाय स्वाहा ॥

अद्यायामुदाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवो मा विशाप्रदाहाय । उदानाय स्वाहा ॥

अद्यायां समाने निविष्टोऽमृतं जुहोमि ।

शिवो मा विशाप्रदाहाय । समानाय स्वाहा ॥

ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वाय । अमृतापिपानमसि ॥ ६९

अन्वयार्थ—‘श्रद्धायां कृत्यां प्राणे निविष्टः अमृतं जुहोमि ६०’ वैदिक कर्माविषयी जो अतिशय विश्वास तीव्र श्रद्धा होय. ती निष्पन्न झाली असता शरीरातील पांच वायू-
तील पहिला जो प्राणनामक वायु त्यात आदरयुक्त झालेला मी हें गोड हविष् टाकतो.
त्याचप्रमाणे अपान, व्यान, उदान व समान यांतही हें मिष्टान्न होमितो. ‘एताभिः पञ्चभिः
आहुतिभिः अमृतत्वाय म आत्मा ब्रह्मणि एकमवतु’ या पांच आहुतींच्या योगानें
मोक्षासाठी माझा जीव परमात्म्यामध्ये एकरूप होवो. (आतां मोजनाच्या आरंभी जल-
प्राशनाचा मंत्र सांगतात.—) ‘हे जल, त्वं अमृतं प्राणदेवतायाः उपस्तरणं अस्मि’ हे जल,
तू प्राणदेवतेचें विनाशरहित उपस्तरण हो० अंघ्र्येण आहेश. (आतां प्राणाहुतीविषयीच
विकल्पित मंत्र सांगतात.) ‘श्रद्धायां प्राणे निविष्टः अमृतं जुहोमि’ श्रद्धा उत्पन्न झाली
असता आदरयुक्त असा मी प्राणाचे ठिकाणी या अमृतासारख्या अन्नाचें इवन करितो.
‘हे द्रव्यमानद्रव्यविशेष, त्वं शिवः भूत्वा मां अश्रद्धाहाय विश प्राणाय स्वाहा ६०’ हे होम
केल्या जाणाऱ्या अन्ना, तू शान्त होऊन लुप्याजनिव दाहार्थे शमन करण्यासाठी मजमध्ये
प्रवेश कर. प्राणाला उद्देशून दिलेलें हें द्रव्य घुलत असो. (पुढील सर्व पर्यायांतही असाच
अर्थ जाणावा. भोजनोत्तर जलप्राशनाचा मंत्र.) हे जल, तू अविनाशी आच्छादन
आहेस. (६१)

छातेल्या अन्नाचें अभिमंत्रण करण्याचा मंत्र—

श्रद्धायां प्राणे निविश्यामृतं हुतम् । प्राणमन्त्रेनाप्यायस्व ॥

श्रद्धायामपाने निविश्यामृतं हुतम् । अपानमन्त्रेनाप्यायस्व ॥

श्रद्धायां व्याने निविश्यामृतं हुतम् । व्यानमन्त्रेनाप्यायस्व ॥

श्रद्धायामुदाने निविश्यामृतं हुतम् । उदानमन्त्रेनाप्यायस्व ॥

श्रद्धायां समाने निविश्यामृतं हुतम् । समानमन्त्रेनाप्यायस्व ॥७०

अन्वयार्थ—‘श्रद्धायां कृत्यां प्राणे निविष्टः अमृतं हुतम् । प्राणे अन्नेन आप्यायस्व’
श्रद्धा उत्पन्न झाली असता प्राणामध्ये प्रवेश करून हो० अतिशय आदरपूर्वक हें मधुर
अन्न मी होमिलें आहे. हे प्राणामिमानिने देवि, तू सुख-नातिकूल संचार करणाऱ्या
वायूच या हुतान्नाने वाढीव. ‘एवमेव अपे’ त्याचप्रमाणे श्रद्धेनंतर आपानामध्ये मोठ्या
आदरानें हें अन्न होमिलें आहे. हे अपानामिमानिने देवि, या अन्नानें अपान वायु वाढीव.
व्यान, उदान व समान यांविषयीही अर्थच समजावें (७०)

धुपा, गृपा इत्यादिकांच्या योगानें उत्पन्न झालेला जो चित्त-विस्तार त्याची शान्ति
अन्न व जल यांच्या योगानें करून गोळा जो जीव त्याच्या परमेश्वरस्वरूपानुसंधानार्थें
निमिष होणारा मंत्र दाखवितात.—

अद्गुप्तमात्रः पुरुषोऽद्गुप्तं च समाधितः ।

‘ः सर्वस्य जगतः प्रभु प्रीणाति विश्वमुक् ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—‘अद्भुतमात्रः पुरुषः अद्भुतं च समाधितः अस्ति-’ हृदयस्थ आकाश
ज्याच्या त्याच्या अद्भुतप्रमाण असते. त्यातील मुद्रिही तेवढीच असते. तिच्या योगाने
अवच्छिन्न झालेला जीवरूप पुरुषही स्वाद्भुतप्रमाण असतो. तो ज्ञान-क्रियाशक्तीने अद्भु-
ताचा आश्रय करून राहिला आहे. (‘अद्भुतं च’ येथील चकाराने मस्तकाचा आश्रय
करून राहिला आहे असाही अर्थ निष्पन्न होतो. अर्थात तो आपाद-तल-मस्तकव्यापी
आहे.) ‘सः सर्वस्य जगताः ईशः, विश्वभुक्, प्रभुः प्रीणाति-’ तो आपल्या वास्तवरूपाने
सर्व जगाचा नियन्ता व त्यामुळेच सर्व जगाचा भोव घेणारा आहे. तथा प्रकारचा तो
ईश्वर या भोजनाने संतुष्ट होतो. (७१)

याप्रमाणे भोजनोत्तर परमेश्वरानुसन्धानाचे प्रतिपादन करणारा मंत्र सांगून भोक्त्या-
च्या सर्व अद्भुतांच्या स्वरूपानेच प्रतिपादन करणारा मंत्र अनुभवपूर्वक पढतात—

वाङ्म आसन् । नसोः प्राणः । अक्ष्योश्चक्षुः ।

कर्णयोः श्रोत्रम् । बाहुवोर्यलम् । ऊरुवोयजः ।

अरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनूः ।

तनुवा मे सह नमस्ते अस्तु मा मा हिंसीः ॥ ७२ ॥

अन्वयार्थ—‘हे भगवन्, मे वाङ् आरभे, प्राणः नसोः, चक्षुः अक्ष्योः, भोव कर्णयोः
पलं बाहुवोः (बाहोः) ओजः ऊर्ध्वं अभूत्-’ हे भगवन्, पद्म अन्न आकण्ठ साजून
तृप्त झालेच्या माझी वाणी सुसात, प्राण दोन्ही नासिकांमध्मे, चक्षुरिन्द्रियांची शक्ति दोन्ही
नेत्रांमध्मे व श्रोत्रेन्द्रिय दोन्ही कर्णांमध्मे स्वाख्ययुक्त झाली आहेत. (भोजनाच्यापूर्वी सुधेमुळे
ही सर्व व्याकूट झाली होती). त्यामुळे माझ्या दोन्ही बाहूंतमध्मे पल आले आहे. मांड्यां-
मध्मे गमनागमनाचे सामर्थ्य आले आहे. ‘विश्वानि मम अङ्गानि अरिष्टा अभूवन्-’ कार
काय पण माझी सर्व अंगे स्वस्थ झाली आहेत. सारांश, ‘मे तनुवा सह तनूः स्वस्योभवति
स्म-’ माझ्या लिंगशरीरासह हे स्थूल शरीर स्वस्थ झाले आहे. म्हणूनच ‘ मे भगवन् ते
नमः अस्तु-’ हे भगवन्, तुरपा रूपेने मिष्टान्नाच्या योगाने मी ज्या अर्था तृप्त झालो
आहे त्या अर्था माझा तुला नमस्कार अर्घो. ‘ मा मा हिंसीः-’ याप्रमाणे प्रत्येकी सर्व
कुटुंबासह माझी तृप्ति करून व सर्वांगस्वास्थ्य करून मरणापर्यंत मला पीडा देऊ नकोस,
तर शुभ दे. (माझ्यानी भोजनानंतर प्रत्येकी परमेश्वराच्या उपकारांचे स्मरण करण्या-
साठी हा मंत्र अर्धानुसन्धानपूर्वक म्हणावा. असे याचे तात्पर्य. ७२)

याप्रमाणे सर्वांगस्वास्थ्य सांगून सर्व पापांचा क्षय व उत्तरोत्तर धनप्राप्ति ही दोन फळे
देणारा इन्द्र-महर्षि-संवादाच्या अप्य मंत्र सांगतात—

वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्र प्रियमेघा ऋषयो नाधमाताः ।

अपग्वान्तमूर्णुहि शूर्यं चक्षुर्मुग्धस्मान्निधयेऽववद्भान् ॥ ७३ ॥

अन्ययार्थ—‘नाधमानाः प्रियमेषाः सुवर्णाः वयः कृपयः कदाचित् अपधान्तं इत्तं उपसेदुः’ काही तरी याचना करण्याची इच्छा करणारे, सर्व प्राण्यांचें प्रिय करण्याची ज्यांची बुद्धि आहे आणि सुन्दर पंखांनी युक्त असलेल्या पक्ष्याप्रमाणे जे शीघ्र गमन करणारे आहेत, असे सप्तर्षि एकदा ज्याच्या हृदयांतील अज्ञान-अंधेकार नाहीता सारा आहे; अशा इन्द्रापाशी गेले. ‘उपेत्य च एवं ऊचिरे’ आणि म्हणाले. ‘हे भगवन्, अस्मान् ऊर्णुहि’ हे भगवन् इन्द्र, आम्हांला दिव्य वस्त्र देऊन आच्छादित कर. ‘अस्माकं चक्षुः पूर्णि’ उत्तम सौन्दर्यादियुक्त पदार्थ दाखवून व देऊन आमचे नेत्र पूर्ण कर. (आमच्या नेत्रांची तृप्ति कर.) ‘अरवान् सर्वेभ्यः पावेभ्यः सुमुग्धि-’ आम्हांला सर्व पापापासून सोडीव. ‘अस्मान् निधये अवबद्धान् कुरु’ शिवाय आम्हांला निधीकरिता आसक्त कर. म्हणजे अनेक प्रकारचे धन व रत्ने यांनी आम्हांला समृद्ध कर. (याप्रमाणे कर्षींनी ज्याच्यापाशी याचना केली आहे, अशा इन्द्रानें रषावे मनोरथ पूर्ण केले आणि त्यामुळे सुखित झालेले कपी मूलोकीं येऊन आपल्या आश्चर्यात राहिले. ७१)

या मंत्राच्या जपानंतर हृदयाला हात लावून पुढील मंत्राचा जप करावा—

प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः । तेनाग्नेनाऽऽप्यायस्व ॥७४॥

अन्ययार्थ—‘हे अहंकार, त्वं प्राणानां ग्रन्थिः असि’ हे हृदयवर्ति अहंकारा, तूं वायु-रूप व इन्द्रियरूप प्राणांची ग्रन्थि आहेस. झणजे एकमेकांच्या विश्लेष न व्हावा म्हणून रसास एकमेकांत गुंतवून ठेवणारा आहेस. ‘त्वं रुद्रः, अन्तकः भूत्वा मा विश’ अशा प्रकारचा तूं रुद्र-दुःखाचा विनाशक होऊन माझ्या शरीरांत प्रविष्ट हो ‘तेन अग्नेन’ आप्यायस्व’ आणि मी झालेल्या अज्ञानें मला बाडीव. (७४)

याप्रमाणे हृदयाभिमंत्रण सांगून यावज्जीव मृत्यूचा परिहार व्हावा झणून देवताप्रीत-मरुत मंत्र सांगतात—

नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि ॥ ७५ ॥

अन्ययार्थ—‘रुद्राय नमः अस्तु’ शर्वतीपतीला नमस्कार असो. ‘विष्णवे नमः अस्तु’ लक्ष्मीपतीला नमस्कार असो. ‘हे रुद्र, हे विष्णो, त्वं च त्वं च मृत्युः (मृत्योः) मे पाहि’ हे रुद्र, हे विष्णो, तूं व तूंही मृत्यूपासून माझे रक्षण कर. (७५)

स्वममे शुभित्वमाशुशुक्लणित्वमद्रयस्त्वमश्मनपरि ।

त्वं वनेभ्यस्त्वमोपधीभ्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥ ७६ ॥

अन्ययार्थ—‘हे अमे, त्वं अपि शुभिः सहितः सन् मृत्युं निवारय’ हे अमे, मूर्ख उत्तम कान्तीने युक्त होऊन आमच्या मृत्यूचे निवारण कर. ‘त्वं आशुशुक्लणिः मव’ तूं आ-शुशुक्लणि स्व-मकांचें पाप क्षीप्त होऊन टाकणारा हो. ‘त्वं अश्म्यः उपरि च अश्मनः उपरि तिष्ठति’ तूं जटापे कारण असण्यामुळे जटातून अधिष्ठ आहेस. त्याच-

प्रमाणे तू महामेरूप पापाणाख्या वर राहतोस. (अग्न्यादि देव मेरूच्या शिखरावर राहतात, ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे.) 'त्वं वनेभ्यः विहरसि' तू नन्दनादि वनांतून विहार करतोस, 'त्वं ओषधीभ्यः व्याप्य तिष्ठसि' तू सोमलतादि वडीला व्यापून राहतोस. हे नृपते, त्वं नृणां पूज्यः जायसे' हे यजमानास मनुष्यांच्या अधिपते असे, तू यजमानांमध्ये पूज्य होतोस. 'तथापि शुचिः एव' तसाच तू वैदिक, लौकिक व श्मशानांतील सर्व पदार्थांना खाणारा असलास तरी सर्वदा शुचिच आहेस. (यास्तव मृत्यूपासून माझे रक्षण कर. ७६)

आतां परमात्म्याची आपल्या अमीशविषयी प्रार्थना करतो—

शिवेन मे संतिष्ठस्व स्योनेन मे संतिष्ठस्व सुभूतेन मे संतिष्ठस्व ब्रह्मवर्चसेन मे संतिष्ठस्व यज्ञस्यार्द्धिमनुसंतिष्ठस्योप ते यज्ञ नम उप ते नम उप ते नमः॥

अन्वयार्थ—'हे यज्ञ, ते उप नमः अस्तु' हे यज्ञस्वरूप परमात्म्या, तुला अगदी समीपतेने नमस्कार अघो. तुझ्या समीप, तुझ्या समक्ष भां तुला नमस्कार करतो. 'त्वं शिवेन मे संतिष्ठस्व' तू कल्याणप्रदानासह माझ्या घडीं रहा. 'स्योनेन मे संतिष्ठस्व सुभूतेन मे संतिष्ठस्व ब्रह्मवर्चसेन मे संतिष्ठस्व' ऐहिक सुखप्रदानासह, महदैश्वर्यप्रदानासह, व ब्रह्मवर्चस तेजासह माझ्या येथे रहा. (अशा गुणांनी युक्त झालेला तू माझ्या परीं राहिलास ह्मं मोदी अशाच गुणांनी युक्त होईन.) 'यज्ञस्य ऋद्धिं अनुसंतिष्ठस्व' तुझ्या सन्तोषाकरीता केलेल्या मा यज्ञाच्या ह्मं सर्वकर्मानुष्ठानाच्या सन्तुष्टीच्या मागून रहा. (प्राणने कर्मानुष्ठानानंतर फल देण्यास आमच्या समीप अचलाचित होऊन रहा. ७७)

भोजनप्रकरण व कर्मप्रकरण संपले. आतां सर्व कर्ममय घटारांची जाण्या दहनार्थ सन्यासप्रकरणाचा आरम्भ केला जातो. हांतील ज्ञानप्रतिबंधक महा पातकांच्या परिहाराने ज्ञानयोग्यताकडे शुद्धि सांगून योग्य पुरुषाला अपेक्षित असलेल्या ज्ञान-साधनांतील घन्यास हे साधन दर्शविले आहे, हे सांगण्यासाठीं सत्यादि अकरा उग्रदृष्ट साधनेंही सन्यासाच्या अपेक्षेनें निरुद्ध आहेत हे सांगणें उचित आहे. त्यासाठीं अगोदर पडिले साधन सांगतात—

सर्वं परं परं सत्यं सत्येन न सुवर्गोलोकाच्च्यवन्ते कदाचन सत्तां दि सत्यं तस्मात्सत्ये रमन्ते ।

अन्वयार्थ—'सर्वं परं, परं सत्यं सत्येन स्वर्गलोकात् कदाचन न च्यवन्ते' जी वस्तु प्रमाणतः अशी पाझिरी असेल तसेंच तिच्याविषयी खोलणें हे साय होय. तें पुढ-पार्थसाधनांमध्ये उक्त आहे. कारण तें ब्रह्मप्रमाणे अपाधित असतें. यावज्जीव य-यार्थ मायन केसांनें पुरुष स्वर्गलोकापासून कधीही द्युत होत नाहीत. (पण जे असत्य साधन करणारे असतात ते वडीं पुण्यानें स्वर्गला प्राप्त होऊनही मिथ्यासाधनाच्या दोषाद्वये कर्मांचे फळ पूर्ण झालेनें नव्वर्गनाही तत्काळ स्वर्गासून द्युत होतात.) 'दि सतां सत्यं तस्मात् सत्ये रमन्ते' जहा अर्थां सत्य ह्मं सत्मापेक्षां नृप्यादिकांचा भ्रम आहे

त्या अर्थी ('सुतामिदं-सत्यं ' या व्युत्पत्तीचा आश्रय करून) सत्यवादित्व हेच मोक्षाचें उत्तम साधन आहे, असें म्हणून कित्येक महात्मे सत्यामध्ये रत असतात.

आतां दुसरें मत सांगतात—

तप इति तपो नानशानात्परं यद्वि परं तपस्तदुर्ध्वं तदुराध्वं तस्मात्तपासि रमन्ते॥

अन्वयार्थ—' तपः परं मोक्षसाधनं इति केषांचित् मतं- ' तप हे परम मोक्षसाधन आहे, असें कित्येकांचें मत आहे. तीर्थयात्रा, जप, होम इत्यादि तपाचे अनेक प्रकार आहेत, 'अनशानात् परं तपः न विद्यते ' तथापि त्या सर्वांमध्ये तपवाच, एकमुक्त इत्यादिकांच्या योगानें मोक्षनाश त्याग करणें याद्वन उत्कृष्ट तप नाही. ' यत् हि परं तपः तत् दुर्ध्वं अत एव तत् आ दुर्ध्वं ' कारण भोजनत्यागरूप जें रुच्छ-चान्द्रायणादिक परम तप आहे तें दुर्ध्वं ह्म० सहन करण्यास अशक्य आणि त्यामुळेच सर्व प्राण्यांना सर्व प्रकारें सहन करता येणें अशक्य आहे. 'तस्मात् तपसि रमन्ते-' म्हणून काहीं थोडेच भक्तां पुढे रुच्छ-चान्द्रायणादि तपामध्ये रममाण होतात. तिथें मत सांगतात—

दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्दमे रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—' दमः परं साधनं इति ब्रह्मचारिणः नियत वदन्ति- ' बाणी व चक्षुरादि पाहू इन्द्रियें पांना निषिद्ध विषयांपासून निवृत्त करणें हाच दम होय, आणि तेच मोक्षाचें उत्तम साधन आहे, असें नैष्ठिक ब्रह्मचारी सर्वदा म्हणतात. 'तस्मात् दमे रमन्ते-' त्यामुळे दमामध्ये रममाण होतात. आतां चवथें मत—

शम इत्यरण्ये मुनयस्तस्माच्छमे रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—' शमः एव मोक्ष हेतुः इति अरण्ये वर्तमानाः मुनयः मन्यन्ते- 'अन्न-करण प्रोधादि दोषांनीं रहित असणें हाच शम होय. तोच मोक्षाचा उत्तम हेतु आहे, असें अरण्यांत राहणारे मुनि-वानप्रस्थ समजतात. 'तस्मात् ते शमे रमन्ते-' त्यामुळे ते शमामध्ये रत होतात. आतां पांचवें मत—

दानमिति सर्वाणि भूतानि प्रशंसन्ति दानान्नातिदुष्करं तस्मादाने रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—' दानं एव उत्तम मोक्षसाधनं इति सर्वे प्राणिनः प्रशंसन्ति- ' गाय, भूमि, सुवर्ण इत्यादि स्वकीय पदार्थांना शास्त्रोक्त मार्गानें दुसन्याच्या मालकांचें करणें, हे दान होय. तेच मोक्षाचें उत्तम साधन आहे, असें म्हणून सर्व प्राणी दानाची प्रशंसा करितात. 'दानात् अतिदुश्करं न अस्ति- ' धनदानाहून अति दुष्कर कर्म कोणतेंही नाही. त्यामुळे त्याच्या रक्षणासाठींच पुष्कळ लोक प्राण्यांचा त्यागही करितात, असें आढळते. 'तस्मात् दाने रमन्ते-' यास्तव दाते पुढे दानामध्ये रममाण होतात. सहावें मत—

धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतं धर्मान्नातिदुष्करं तस्माद्धर्मे रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—' धर्मः उत्तमः मोक्षहेतुः इति प्रभवः मन्यन्ते- ' स्मृत्या व पुराणें पात्रीं यांचें प्रतिपाद्य केले आहे असा, वासी-वृष-सहागादिकांना निमोर्ग करणें, हाच धर्म येथें विवक्षित आहे. तो धर्मच उत्तम मोक्षहेतु आहे, असें समर्थ लोक मानतात.

‘धर्मेण सर्वे इदं जगत् परिपृहीतं’ तदागादिरूप धर्मानं ह्ये सर्वं जगत् व्यापितं आदे. कारण तदागादिकांत स्नान, जलपान इत्यादि कर्तुं मनुष्य-व्यादि सर्व प्राणी सन्तुष्ट होतात. ‘धर्मात् अतिदुष्करं नारितं’, तद्वत्त्वा धर्मादून अधिक दुष्कर असें कोही नाही, त्यामुळे श्रीमान् लोक तद्वत्त्वा धर्मांमध्ये रत होतात. सातवें मत—

प्रजन इति भूयाश्चस्तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजायन्ते तस्माद्भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—‘प्रजनः उत्तमसाधनत्वेन भूयांसः मन्यन्ते-’ अपत्योत्पादन हेच मोठे साधन आहे, असे पुष्कळ मानितात. (कारण घनिक, दक्षिण, शिष्ट, अशिष्ट, इत्यादि सर्वही पुत्रोत्पादनाविषयी अनिश्चय आदर दाखवितात.) ‘तस्मात् भूयिष्ठाः प्रजायन्ते-’ त्यामुळे एकेका पुरुषापासून पुष्कळ अपत्ये उत्पन्न होतात. ‘तस्मात् भूयिष्ठाः प्रजनने रमन्ते-’ म्हणूनच प्रायः सर्व प्राणी प्रजोत्पादनामध्ये रममाण होतात. आठवें मत—

अग्नय इत्याह तस्मादग्नय आधातव्याः ॥

अन्वयार्थ—‘गार्हपत्यादयः अग्नयः उत्तमाः मुक्तिहेतवः इति कश्चित् आह-’ गार्हपत्यादि अग्नीच मोक्षहेतु आहेत, असें कोणी वेदार्थपरायण पुरुष म्हणतो. ‘तस्मात् गृहस्थेः अग्नयः आधातव्याः-’ म्हणून गृहस्थानी अग्नीच आधान करावें. नववें मत—

अग्निहोत्रमित्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—‘अग्निहोत्रं उत्तमं मोक्षसाधनं इति परः कश्चित् आह-’ आहिताग्नीत साधनप्राप्त होऊन करणें हेच अग्निहोत्र होय. तेच मोक्षाचें उत्तम साधन आहे, असें दुसरा कोणी वेदार्थपरायण पुरुष म्हणतो. ‘तस्मात् केचित् अग्निहोत्रे रमन्ते-’ त्यामुळे कित्येक अग्निहोत्रामध्ये रममाण होतात. दहावें मत—

यज्ञ इति यतो हि देवास्तस्माद्यज्ञे रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—‘यज्ञः उत्तमः मोक्षहेतुः इति अपरे मन्यन्ते-’ दर्शन-पूर्णमास, ज्योति-शोमादि यज्ञ हेच मोक्षसाधन आहे, असें दुसरे कित्येक वेदार्थपरायण लोक म्हणतात. ‘हि यज्ञाः देवाः-’ कारण यज्ञानेंच पूर्वोक्त इन्द्रादि देव स्वर्गांला गेले आहेत. ‘तस्मात् यज्ञे रमन्ते-’ त्यामुळेच अद्यापि कित्येक वैदिक पूर्वोक्त यज्ञामध्ये आसक्त होनात. अकरावें मत

मानसमिति विद्वाश्चस्तस्माद्विद्वाश्च एव मानसे रमन्ते ॥

अन्वयार्थ—‘मानसं एव उत्तमं मोक्षसाधनं इति विद्वांसः मन्यन्ते-’ मानस उपाधन हेच उत्तम साधन आहे, असें कित्येक सगुण ब्रह्मोपासक म्हणतात. ‘तस्मात् विद्वांसः मानसे एव रमन्ते-’ त्यामुळेच उपासनेचें तात्पर्य जाणवारे कित्येक वैदिक मानस उपासने-तच रममाण होतात. बारावें मत—

न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा तानि वा एतान्यवराणि परांश्चि न्यास एवात्यरेष्यत् य एवं वेदेत्युपनिषत् ॥ ७८ ॥

अन्वयार्थ—‘न्यासः एव उत्तमः मोक्षहेतुः इति ब्रह्मा मन्यन्ते-’ कर्मकाण्डाक अग्नि-होत्रादिकर्मांचा आशुनि, जापाल इत्यादि उपनिषदांत सांगितलेल्या प्रकारानें, त्याच करणें

हाच उत्तम मोक्षहेतु आहे, असें हिरण्यगर्भ मानतो. 'सः च ब्रह्मा परः हि परः हि ब्रह्मा' तो ब्रह्मा परमात्मरूप आहे. तो जरी देहधारी असला तरी परमात्माच आहे. त्यामुळे त्याला ब्रह्मा असें म्हणता येतं. 'तानि वा एतानि परांसि तथापि संन्यासं अपेक्ष्य अवराणि' वर सांगितलेली जी सत्यादि तपे तीं जरी श्रेष्ठ असलीं तरी संन्यासाच्या अपेक्षेनें निरुपेक्ष आहेत. 'संन्यासः एव अत्यरेचयत्' एका संन्यासानेच त्या सर्वांचे उल्लेखन केले आहे. 'यः एव वेद तस्य पूर्वोक्तो उपनिषत् भवति' तस्मात् जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकाराने संन्यास इतर सर्व साधनांहून उत्तम आहे, असें जाणतो तो या रहस्यमूत विचेल्या प्राप्त होतो. (७८)

आतां पूर्वोक्त मोक्षसाधन-समूहाचे उपपादन करण्यासाठीं आख्यायिका सांगतात—
 प्राजापत्यो हारुणिः सुपर्णेयः प्रजापतिं पितरमुपससार किं भगवन्तः परमं वदन्तीति तस्मै प्रोवाच ॥

अन्वयार्थ—'सुपर्णेयः प्राजापत्यः आरुणिः प्रजापतिं पितर उपससार ह' सुपर्णेपासून झालेला आरुणिर्नावाचा प्रजापतीचा पुत्र आपल्या प्रजापतिर्नावाच्या पित्यापार्शीं जाऊन, 'हे प्रजापते, भगवन्तः किं साधन परम वदन्ति इति पप्रच्छ च.' हे प्रजापते, पूज्य महर्षी मोक्ष-साधनांतील कोणत्या साधनाला उत्तम म्हणतात, असें विचारू लागला. 'ततः प्रजापतिः तस्मै प्रोवाच' तेव्हा प्रजापति त्याला असें म्हणाला.—

सत्येन वायुरावाति सत्येनाऽऽदित्यो रोचते दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थ—'वायुः सत्येन आ-वाति' साम्प्रतकाळीं अन्तरिक्षांत वाहणाऱ्या जो हा वायु तो पूर्वजन्मीं मनुष्य असून ध्यानें सत्यत्वाचे परिपालन केले होते. त्या सत्यत्वा-मुळेच तो आतां वायुदेवतात्वास प्राप्त होऊन लोकानुमहार्थ अन्तरिक्षांत वाहत आहे. 'तथा आदित्यः सत्येन दिवि रोचते' त्याचप्रमाणे आदित्यही पूर्वजन्मीं अनुष्ठितेच्या सत्याच्या योगाने पुलोकांत प्रकाशमान होत असतो. 'सत्यं वाचः प्रतिष्ठा' हे सत्य यागिन्द्रियाची प्रतिष्ठा हा स्थिर स्थान आहे. वाणी अनृत आपण जरी सोडली तरी इतर लोक तिचे निराकरण करतात, झणून अनृत ही वाणीची प्रतिष्ठा नष्टे 'सत्ये सर्वं प्रतिष्ठित' त्यामुळेच सत्य आपणात सर्व प्रामाणिक व्यवहार प्रतिष्ठित झाला आहे, 'तस्मात् सत्यं परम वदन्ति' त्यामुळे सत्य हेच परम साधन आहे, असें कित्येक सांगतात.

पण प्रजापतीचे हे वचन ऐकून आरुणीला छन्तोष झाल्याचे काही चिद् दिसले नाहीं. म्हणून प्रजापति दुसरे साधन सांगू लागला—

तपसा देवा देवतामम आयन् तपसर्षयः सुवरन्धविन्दन् तपसा सप्तनान् प्रणुदामारावीस्तपसि सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात्तपः परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थ—'देवा अमं तपसा देवताम आयन्' स्वर्गांत असणारे आदि, इन्द्र इत्यादि देव पूर्व जन्मीं केलेल्या अष्टांग्यागरूप कृच्छ्र-पान्द्रावणादि तपाच्या योगाने देवतामावास

प्राप्त झाले आहेत. 'तथा ऋषयः तपसा सुवर् अन्वविन्दन्-' तसेच षष्टिष्ठादि महर्षी पूर्वजन्मां केलेल्या तपाने स्वर्गलोकास क्रमाने प्राप्त झाले. 'अपि तपसा सपत्नान् अरातीः प्रणुदाम-' त्याचप्रमाणे आम्हादी आतां अभिचाररूप तपाने आपल्या शत्रूंचे ह्य. आमच्या द्रव्यसामाला प्रतिबन्ध करणाऱ्या पुरुषांविही निराकरण करतो. 'सर्वे तपसि प्रतिष्ठितं-' दुसरेही सर्व फलजात तपामध्ये प्रतिष्ठित आहे. 'तस्मात् तपः परम वदन्ति-' तस्मात् अनशनरूप तप हेच परम मोक्षसाधन आहे असे म्हणतात.

दमेन दान्ताः किल्बिषमवधून्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुवर्गान्वगच्छन् दमो भूतानां दुराधर्षं दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मादमः परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थः—'दान्ताः दमेन किल्बिष अवधून्वन्ति । ब्रह्मचारिणः दमेन सुवर्गान्वगच्छन् । दमः भूतानां दुराधर्षं दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् दमः परमं वदन्ति-' बाह्येन्द्रियदमनयुक्त पुरुष त्या दमाने आपल्या पापाचा नाश करितात. नैष्ठिक ब्रह्मचारी दमाने स्वर्गाला गेले आहेत. दम प्राण्यांना सर्वदा अतृप्त आहे, त्या दमामध्ये सर्व अपेक्षित प्रतिष्ठित असते यास्तव दम हे थोडे मुक्तिसाधन आहे, असे किन्हेक लोक म्हणतात या सर्व साधनपर्यायांतील पूर्व पूर्व साधन ऐकून आरुणीचे समाधान न सान्यामुळे प्रजापतीने पुढचे साधन सांगितले आहे, असे समजावे.

शमेन शान्ताः शिवमाचरन्ति शमेन नाकं मुनयोऽन्वविन्दञ्छमो भूतानां दुराधर्षं छमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माच्छमः परम वदन्ति ॥

अन्वयार्थः—'शान्ताः शमेन शिव आचरन्ति । मुनयः शमेन नाकं अन्वविन्दन् । शमः भूतानां दुराधर्षं । शमे सर्वं प्रतिष्ठितं । तस्मात् शमः परम वदन्ति-' क्रोधादिरहित पुरुष शमाने छम पुरुषार्थाचे आचरण करितात. गारुदादि मुनी शमानेच स्वर्गास प्राप्त झाले आहेत. शम सर्व भूताना असद्य आहे. शमामध्ये सर्व प्रतिष्ठित आहे. म्हणून शमाला परम साधन म्हणतात.

दानं यज्ञानां बह्व्यं दक्षिणा लोके दातारः सर्वभूतान्युपजीवन्ति दाने नारावीरपानुदन्त दानेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति दाने सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मादानं परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थः—'दानं यज्ञानां दक्षिणा-' गो हिरण्यादिदान हो यज्ञ-संबंधी दक्षिणा आहे. 'तस्मात् बह्व्यं लोके-' म्हणून लोकांत दान थोडे आहे. 'सर्वभूतानि दातारं उपजीवन्ति-' व्यवहारांत दातार पुरुषाच्या आश्रयाने जाली व अज्ञानी. असे सर्व उपजीविका करतात. 'दानेन अरातीः अपानुदन्त-' त्याचप्रमाणे घनदानाने राजे आपल्या शत्रूंचे निराकरण करतात. 'द्विपन्तः दानेन मित्रा भवन्ति-' प्रचल शत्रूही घनदानाने संतुष्ट होऊन मित्र बनतात. 'दाने सर्वं प्रतिष्ठितं-' दानात सर्व प्रतिष्ठित आहे. 'तस्मात् दान परम वदन्ति-' म्हणून दानाला थोडे म्हणतात.

धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्धर्म परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थ—‘धर्मः विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा-’ पूर्वोक्त धर्म सर्व प्राण्यांचा आश्रय आहे. ‘लोके धर्मिष्ठ प्रजाः उपसर्पन्ति-’ लोकांकांत सर्व जन धर्माचरण करणाऱ्या पुरुषा-पार्शी धर्माधर्मनिर्णयार्थ जातात. ‘धर्मेण पापं अपनुदति-’ त्रायश्चित्तरूप धर्माच्या योगाने लोक पापाचा विनाश करतात. ‘धर्मे सर्वे प्रतिष्ठितं-’ धर्मोमध्ये सर्व प्रतिष्ठित आहे. ‘तस्मात् धर्मं परम वदन्ति-’ म्हणून धर्म परम साधन आहे, असे म्हणतात.

प्रजननं वै प्रतिष्ठा लोके साधु प्रजायास्तन्तुं तन्वानः पितृणामनृणो भवति तदेव तस्या अनृणं तस्मात्प्रजननं परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थ—‘लोके प्रजननं प्रतिष्ठा-’ पुत्रोत्पादन ही गृहस्थांची प्रतिष्ठा आहे. ‘प्रजायाः तन्तु साधु तन्वानः पितृणां (पितृणां) अनृणो भवति-’ कारण (ऐतरेयब्राह्मणार्थ ५.१७) येथे सांगितल्याप्रमाणे पुत्र विसावा प्रतिनिधि होतो. पुत्र-पौत्रादिरूप प्रजेची परंपरा शास्त्रीय मार्गाने अविच्छिन्न ठेवणारा पुरुष मृत पितरांच्या कृणांतून मुक्त होतो. ‘तदेव तस्या (तस्य) अनृण-’ पुत्रोत्पादन हेच पुत्रवानाचें कृण फेडून टाकण्याचें साधन आहे. ‘तस्मात् प्रजननं परमं वदन्ति-’ म्हणून प्रजनन हे श्रेष्ठ साधन आहे, असे म्हणतात.

अम्रयो वै त्रयो विद्या देवयानः पन्था गार्हपत्य ऋक्थेवी रयन्तरम-
न्वाहार्यपचनं यजुरन्तरिक्षं यामदेव्यमाहवनीयः साम सुवर्गो लोको बृहत्-
स्मादग्नीन् परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थ—‘अम्रयो त्रयो विद्या देवयानः पन्थाः-’ गार्हपत्य, दक्षिण व आहवनीय हे तीन अग्नी ही वेदत्रयान्तक विद्या आहे व तोच देवयान मार्ग आहे. (ह. यागाच्या द्वारा देवत्व प्राप्त करून देणारा मार्ग आहे.) ‘गार्हपत्यः अग्निः ऋक्, पृथ्वी, रयन्तर इति प्रशस्यते-’ त्या अग्नीतील पडिल्या गार्हपत्य अग्नि ऋग्वेदरूप, पृथ्वीरूप व रयन्तर सामात्मक आहे, असे म्हणून त्याची प्रशंसा करितात. ‘अन्वाहार्यपचनं यजुः, अन्तरिक्षं, यामदेव्यं आहुः-’ अन्वाहार्यपचन या नावाचा दक्षिणाग्नि यजुर्वेद, अन्तरिक्ष लोक व यामदेव्यनावाचें साम एतद्रूप आहे असे सांगतात. ‘आहवनीयः साम, सुवर्गः लोकः बृहत्-’ आहवनीय अग्नि सामवेद, स्वर्गलोक व बृहदयन्तर साम एतद्रूप आहे. ‘तस्मात् अग्नीन् परमं वदन्ति-’ म्हणून हे तीन अग्नी हेच परम साधन आहे, असे म्हणतात.

अग्निहोत्रं सायं प्रातर्गृहाणा निष्कृतिः स्विष्टं सुहुतं यज्ञक्रतूनां प्रायणं सुवर्गस्य लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं परमं वदन्ति ॥

अन्वयार्थ—‘सायंप्रातः अग्निहोत्रं गृहाणा निष्कृतिः-’ सायंकाळी व प्रातःकाळी अनुष्ठितेने अग्निहोत्र हीच गृहाची निष्कृति आहे. म्हणजे ते गृहांना दिकत येण्याचें साधन आहे. (कारण अग्निहोत्राच्या अमार्शां क्षुपित अग्नि गृहांना जाळतो.) ‘अग्निहोत्रं स्विष्टं सुहुतं-’ अग्निहोत्र सुन्दर यागरूप व होमरूप आहे. (देवतांना उद्देशून द्रव्यत्याग करणें हा याग व त्या द्रव्याला अग्नीमध्ये टाकणें हा होम होय.) ‘यज्ञक्रतूनां प्रायणं-’ तसेच अग्निहोत्र हा यज्ञ-क्रतूंचा प्रारम्भ आहे. (अग्न्यागेष, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास,

आययणं, चातुर्मास्यं, निरुद्धं, पशुबन्धं च सौत्रामाणि हे सात हविर्यज्ञ आहेत. कारण यां-
मर्थे यूपानी गरज नसते. पण ऋतु हा शब्द यूपयुक्त सोमयागांत रुढ आहे. अग्निष्टोम,
अत्याग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, च असौर्मा ह्या सात सोमसंस्था हेच
ऋतु आहेत. अग्निहोत्र या सर्व यज्ञांचे व ऋतूंचे आरम्भक आहे.) 'सुवर्गस्य लोकस्य
ज्योतिः' ह्यानूच अग्निहोत्र स्वर्गलोकाची ज्योति ह्या० त्याचे प्रकाशक आहे. 'तस्मात्
अग्निहोत्रं परमं वदन्ति' ह्यानूच अग्निहोत्राचा श्रेष्ठ साधन स्तुतात.

यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिवं गता यज्ञेनासुरानपानुदन्त यज्ञेन द्विषन्तो
मित्रा भवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति ॥

अन्ययार्थ—'यज्ञः उत्तमं साधनं इति केचित् आहुः' यज्ञ हे उत्तम साधन आहे,
असें कित्येक स्तुतात. 'यज्ञेन हि देवाः दिवं गताः' देव पूर्वानुष्ठित यज्ञाच्या योगाने
स्वर्गलोकां प्राप्ति झालेले आहेत. 'यज्ञेन च असुरान् अपानुदन्त' यज्ञानेच देवांनी
असुरांचा विनाश केला. 'यज्ञेन द्विषन्तः मित्रा भवन्ति' सर्व कामनांच्या प्राप्तीचे साधन
असा जो ज्योतिष्टोम त्याच्या योगाने देवाच्या दान्तीची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाचे ह्यानू-
ही मित्र होतात. 'यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितं' यज्ञामध्ये सर्व प्रतिष्ठित आहे 'तस्मात् यज्ञं परमं
वदन्ति' ह्यानूच यज्ञ, हे श्रेष्ठ साधन आहे, असें स्तुतात.

मानसं वै प्राज्ञापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा
ऋषयः प्रजा असृजन्त मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मान्मानसं परमं वदन्ति ॥

अन्ययार्थ—'मानसं प्राज्ञापरमं वै पवित्रं' मनाने यज्ञांना उपासन होव प्रजापति
पदाच्या प्राप्तीचे साधन व त्यामुळेच पवित्र ह्या० यित्तुद्धीचे कारण आहे. 'मानसेन मनसा
साधु पश्यति' मानस-उपासनेने युक्त असलेले जे अन्तःकरण ते त्याच एकाच मनाने
भूत, भविष्यत्, दूर असलेले इत्यादि वस्तुजात यागव्या तःचेने पाहते. 'मानसाः ऋ-
षयः प्रजाः असृजन्त' एकाच मनाने युक्त असलेले विश्वामित्रादि ऋषि आपल्या मुखाच्या
संकरणांचेच पुष्कळ प्रजा निर्माण करते झाले. 'मानसे सर्वं प्रतिष्ठितं' याज्ञव त्या मानस
उपासनेमध्ये सर्व प्रतिष्ठित आहे. 'तस्मात् मानसं परमं वदन्ति' त्यामुळे ते परम साधन
आहे, असे स्तुतात.

न्यास इत्याहुर्मनीषिणो ब्रह्माणं ॥

अन्ययार्थ—'न्यासः इति यः श्रोत्रहेतुः तं मनीषिणः ब्रह्माणं आहुः' न्यास हा-
णूत जो श्रोत्राचा हेतु अंगितला आहे त्याला बुद्धिमान् स्मृतिधार मनीषी हिरण्यमे-
ह्य स्तुतात.

आर्ता त्याच संन्यासाची स्तुति करण्यासाठी त्याच्या योगाने प्राप्त होणाऱ्या हिरण्य-
गर्भाच्या कथांचे वर्णन करितात—

मक्षा विद्वः कतमः स्वयंभुः प्रजापतिः संवत्सर इति ॥

अन्ययार्थ—'यः यस्या सः अर्थं विश्वः, कतमः, स्वयंभुः, प्रजापतिः च संवत्सरः
इति उक्तेयं' जो हा हिरण्यगर्भ तो सर्व जगद्व्य, सुखद्वय, स्वयंभु ह्या० आर्त्तापात्रांचूतच

आपोभाप उत्पन्न झालेला व प्रजांचा पालक आणि कालात्मक आहे. तात्पर्य, अशा रीतीने त्याच्या सर्व स्वरूपाची कल्पना करावी.

संन्यासार्था पुनः स्तुति करण्याकरिता हिरण्यगर्भाच्या अवयवभूत संवत्सराचें माहात्म्य सांगतात—

संवत्सरोऽसावादित्यो य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा ॥

अन्वयार्थ—‘यः अयं संवत्सरः असौ आदित्यः-’ जो हा संवत्सरनांवाचा काळ सांगितला आहे तो आदित्यरूप आहे. (कारण तो आदित्याच्या सतत गतीमुळे होतो.)
‘यः एषः आदित्ये पुरुषः सः एव परमेष्ठी ब्रह्म च आत्मा-’ हा जो त्या आदित्यमण्डलातील पुरुष तोच हिरण्यगर्भरूप आहे. (कारण आदित्यमंडलाच्या द्वारा हिरण्यगर्भ प्राप्त होत असतो.) तो परमेष्ठीच ब्रह्म हा जगाचें कारण आहे. तसाच तो आत्मा हा सर्वांचा प्रत्यक्ष आत्मा (पृथ्वी कोराच्या पलीकडे असणारा कूटस्थ) आहे.

याप्रमाणें आदित्यादिकांच्या द्वारा संवत्सरादिकांची प्रशंसा करून आदित्यमण्डलाच्या द्वारा सर्व व्यवहाराचें कारण या रूपानें त्याचीच स्तुति करितात—

यामिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्त्वाभिः पर्जन्यो वर्षति पर्जन्येनीषधिवनस्पतयः प्रजायन्त ओषधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणैर्वलं बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेधा मेधया मनीषा मनीषया मनो मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृतिः स्मृत्या स्मारेण विज्ञानं विज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्नं ददन्त्सर्वाण्येतानि ददात्यन्नात्माणा भवन्ति भूतानां प्राणैर्मनो मनसश्च विज्ञानं विज्ञानादानन्दो ब्रह्म योनिः ॥

अन्वयार्थ—‘आदित्यः यामिः रश्मिभिः तपति’ तामिः पर्जन्यः भूत्वा वर्षति-’ हा आदित्य ज्या उष्णरूप किरणांनीं पुष्कळ सन्ताप करतो त्या तीव्र रश्मींनीं भूमीवरील अन्न होणून येऊन पर्जन्य होतो व वर्षाव करतो. तेन पर्जन्येन ओषधिवनस्पतयः प्रजायन्ते-’ त्या पर्जन्यानें ग्रीहादि ओषधी व अन्वत्य-वनसादि वनस्पती उत्पन्न होतात. ‘ओषधिवनस्पतिभिः अन्नं भवति-’ ओषधी व वनस्पती यांच्या योगानें भोज्य अन्न मिळते. ‘अन्नेन प्राणाः, प्राणैः बलं, बलेन तपः, तपसा श्रद्धा, श्रद्धया मेधा, मेधया मनीषा, मनीषया मनः, मनसा शान्तिः, शान्त्या चित्तं, चित्तेन स्मृतिः, स्मृत्या स्मारेण, स्मारेण विज्ञानं, विज्ञानेन आत्मानं वेदयति-’ त्या अन्नानें प्राण पुष्ट होतात. ते पुष्ट झाले असता शरीरामध्ये बल उत्पन्न होतें. त्या बलाच्या योगानें रुष्ट-चाश्यापादिरूप तप निष्पन्न होतें. तपानें ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे त्याच्या ठिकाणी तत्त्वज्ञानविषयक धर्मा उत्पन्न होते. त्या धर्मेन एकाग्रचित्त पुरुषाच्या ठिकाणी मेधा उत्पन्न होते. मेधेच्या योगानें बुद्धि, बुद्धीच्या योगानें निरंतर मनन, मननानें क्रोधादि दोषांना अवसरच न मिळाल्यामुळे शान्ति, शान्तीमुळे विक्षेपराहित चित्त हा तत्त्वविषयप्रमाणजनित ज्ञान उत्पन्न होतें, मध्ये ओषधी कागती असली तरी त्या ज्ञानानें पुनः तत्त्वविषयक स्मृति होतें. त्या स्मृतीमुळे निरंतर

स्मरण होतें. त्या स्मरणानें सजातीय प्रत्यययुक्त सतत ज्ञान प्राप्त होतें. त्या ज्ञानानें पुरुष सर्वदा परमात्म्याचा अनुभव घेतो. 'तस्मात् अग्रं ददन्' ('ददत्') सर्वाणि एतानि ददाति.' ज्या अर्था अशा परंपरेनें अन्न परमात्म्याच्या अनुभवाचें निमित्त होतें, त्या अर्था अशा तऱ्हेनें अन्न देणारा पुरुष प्राण, बल इत्यादि सर्व देतो. (आतां अन्नदान सर्व-दानरूप आहे हें स्पष्ट करण्याकरितां बरील अर्थच पुनः संक्षेपतः सांगतात—) 'अन्नात् भूतानां प्राणाः भवन्ति, प्राणैः मनः, मनसः विज्ञानं, विज्ञानात् आनन्दः, ब्रह्म योनिः.' अशा पासून भूतांचे प्राण होतात, प्राणापासून परंपरेनें मन, मनापासून परंपरेनें विज्ञान व विज्ञानापासून परमात्मरूप आनन्द होतो आणि अशा रीतीनें उपासक स्वतः वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्म व जगत्कारण होतो.

पूर्वीक संन्यासाची स्तुति करण्यासाठीं त्या संन्यासानें ज्याला तत्त्वज्ञान प्राप्त झालें आहे त्या पुरुषाची प्रशंसा करतात—

स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च दिशश्चान्तरदिशश्च स वै सर्वमिदं जगत्स स भूतः स भव्यं जिज्ञासकृत् श्रुतज्ञ रयिष्ठा श्रद्धा सत्यो महस्वान्तपसो वरिष्ठात् ॥

अन्यथार्थः—'सः वै एषः पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा भवति.' जो पुरुष सग्यासपूर्वक तत्त्वज्ञान संपादन करतो तोच हा पुरुष सर्वात्मक, पञ्च मकारांनीं पञ्चात्मा (इ० पंच-धीस वस्तुस्वरूप होतो. शब्द-स्पर्शादि पांच गुण, पृथिव्यादि पांच भूत, चक्षुःश्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिये, वाक्पाणि इत्यादि पांच कर्मेन्द्रिये व प्राणापानादि पांच वायू यांच्या स्वरूप-भूत) होतो. 'येन सर्वं इदं जगत् प्रोतं स एष पृथिवी च अन्तरिक्षं च द्यौः च दिशः च अन्तरदिशः च सः वै सर्वं इदं जगत् सः एव भूतं भव्यं अस्ति.' ज्या ब्रह्मज्ञानानें हें सर्व जगत् व्यापिलें आहे तोच पृथिवी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, दिशा व अन्तर दिशा यांना व्यापून राहिला आहे. तोच पुरुष हें सर्व वर्तमान जगत्, भूतकालीन जगत् व भविष्यत्कालीन जगत् आहे. (तत्त्ववेत्त्यांचा आचार इतर साधारण जनांप्रमाणें जरी दिसला तरी तो वेदान्तविचारानें सर्वात्मरूपानें निमित्त झालेला असतो.) 'यतः अयं जिज्ञासकन्तः कृतज्ञाः रयिष्ठा श्रद्धा सत्यः महस्वान् अतएव तपसा (तमसा) वरिष्ठात् वर्तते.' प्रामाणिक ज्ञानानें सर्वात्मा झालेला असतो. तो गुरूदेवाराध्य धनामर्घ्येच स्थित असतो. उपदेशरहित पुरुषांना प्रतीत होत नाही. अशा प्रकारचें विज्ञान थोडेंच प्राप्त होणारें असल्यामुळे हा भद्रारूप आहे. अवाग्य जें ब्रह्म तत्त्वस्वरूप असल्यामुळे हा सत्य आहे, स्वयंप्रकाश आहे आणि मृण्मय संसारकारणभूत अज्ञानानें रक्षित असल्यामुळे तो सर्वोद्भूत श्रेष्ठ आहे.

याप्रमाणें संन्यासपूर्वक ज्ञानयुक्त झालेल्या पुरुषाची प्रशंसा करून त्याचें कल सांगतात—
ज्ञात्वा तमेवं मनसा हृदा च मूयो न मृत्युमुपयाहि विद्वान् ॥

अन्यथार्थः—'हे आरुणे, त्वं तं हृदा मनसा एवं ज्ञात्वा विद्वान् सन् भूयः मृत्युं न उपयाहि.' हे आरुणे, तूं त्या परमात्म्याला हृदयरथ मनानें संन्यासपूर्वक जाणून व ज्ञानानें युक्त होऊन पुनरपि मृत्यूला प्राप्त होऊं नको. (ज्ञानी पुरुषाचा वर्तमान देह परला असता पुनः जन्म त्याचा लागून नसल्यामुळे त्याला पुनर्मृत्यु नाहीं.)

मेनेपमाणे पुरस्कृत प्रकारें प्रशंसा केलेल्या संन्यासाचा उपसंहार करितात--

तस्मान्न्यासमेयां उपसामतिरिक्तमाहुः ।

अन्वयार्थ—' (यस्मात् न्यासः पुरुषार्थस्य अन्तरंगं कारणं) तस्मात् एषा (नपुंसा) न्यासं अतिरिक्त आहुः' ज्या अर्थां संन्यास हे पुरुषार्थाचे अन्तरंग साधन आहे त्याअर्थी तो हा सत्यादि सर्व तर्पामध्ये उत्तम साधन आहे, असे विद्वान् म्हणतात.

संन्यासानंतर प्रणवानें आत्म्याच्या ठिकाणी समाधि लावावी, असे विधान करणारा वेद त्या समाधीला होणाऱ्या विप्रांचा परिहार करण्यासाठीं प्रथम अन्तर्पान्नीची सर्वकारणरूपानें स्तुति करतो--

वसुरण्वो विभूरसि प्राणे त्वमसि संधाता ब्रह्मन् त्वमसि विश्वधृत्तेजोः
दास्त्वमस्मिरासि वर्चोदास्त्वमसि सूर्यस्य दुन्नोदास्त्वमसि चन्द्रमस उपया-
मगृह्णीतोऽसि ब्रह्मणे त्वा महसे ॥

अन्वयार्थ—' ब्रह्मन् वसुरण्वः असि-' हे ब्रह्मन्, तू मयार्थ तत्त्वाचा उपदेश आहेस. 'विभूः (विभुः) असि.' तत्ताप हिरण्यगर्भ, विराट् इत्यादि विविध रूपां उत्पन्न झालेला आहेस. 'प्राणे संधाता त्वं असि-' वायुरूप प्राणामध्ये जीवात्म्यांची योजना करणारा आहेस. 'विश्वधृत् त्वं असि-' ब्रह्माण्डकारक आहेस. 'तेजोदाः त्वं असि-' भूलोक-वर्ती अमौला प्रकाशरूप धन देणारा आहेस. 'अमिः असि-' तुंच साक्षात् अमि आहेस. 'सूर्यस्य वर्चोदाः त्वं असि-' स्वर्गस्थ सूर्याला प्रकाश देणारा आहेस. 'चन्द्रमसः दुन्नोदाः त्वं असि-' चन्द्राला प्रकाश देणारा आहेस. 'तथा यागेषु सोमरूपः सन् उपयामेन गृह्णीतः असि-' यज्ञामध्ये सोमरूप झालेला तूं उपयामनावाच्या मृष्यय अथवा काष्ठमय पात्रानें ग्रहण केला गेलेला आहेस. 'त्वा महसे ब्रह्मणे भजामि-' अशाप्रकारच्या तुज अन्तर्यामीला चेतन्यजोतिःस्वरूप ब्रह्मतत्त्वाच्या साक्षात्काराकरितां मी भजतो.

अशी स्तुति केल्यावर समाधीचें विधान करितात--

ओमित्यात्मानं युज्जीतैवद्वै महोपनिषदं देवानां शुद्धम् ॥

अन्वयार्थ—' ॐ इति आत्मानं युज्जीत-' तीन मात्रांनीं युक्त अशा प्रणवाचा उच्चार करून सर्व वेदान्तावरून ज्याचा निर्णय झाला आहे अशा आत्म्याला आत्मरूपानें चित्तांत धारण करावें. (समाधि-साधनभूत ओंकाराची प्रशंसा--) 'एतत् वै महोपनिषदं देवानां शुद्धं' हे प्रणवरूपच महोपनिषद आहे तें इन्द्रादि देवांचे शुद्ध आहे. (कारण ते शमदमादि अधिकाररहित पुरुषाला प्रणवाचा उपदेश करीत नाहींत.)

आतां या तत्त्वज्ञानार्थें फल साधतात--

य एवं वेद ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानम् इत्युपनिषत् ॥

अन्वयार्थ—' यः एव वेद ब्रह्मणः महिमानं आप्नोति-' जो पुरुष वर सांगितल्याप्रमाणें मूलतत्त्वाला जाणतो तो आपल्या परिच्छेदक स्वरूपाचा त्याग करून देश-काल-वस्तु-परिच्छेदशून्य ब्रह्माच्या महत्त्वाला प्राप्त होतो. (म्ह- तत्त्वज्ञानानें त्याचा जीवत्वकृत ग्रस निवृत्त होतो आणि ब्रह्मस्वभाव आविर्भूत होतो. त्यानंतर तो जीवन्मुक्त होतो, व त्या जीवन्मुक्ताचा प्रास्पृश्य होऊन देहपात झाला असनां) 'तस्मात् ब्रह्मणः महिमानं आप्नोति.' या अवित्यागितर्कज्ञानात्मने अवित्यागवासानेन रहित झालेला तो मुख्य ब्रह्माच्या

महत्वात् प्राप्तं होतो. (नृ० त्याला विदेह मुक्ति मिळते.) ' इति उपनिषद्. ' अशी ही तत्त्वविद्या आहे. (७९)

संन्यासच मयज्ञानाचें अन्तरंग साधन असल्यामुळे जिज्ञासूला तो करणें योग्य आहे, अग्निहोत्रादि कर्मानुष्ठानच करीत राहणें उचित नव्हे, असें सांगितलें, पण तत्त्वसाक्षात्कार झाला असता त्यानंतर पुनः कर्मानुष्ठान करावयास कोणती हरकत आहे, अशी शंका कोणी घेईल म्हणून तिचें निवारण करण्यासाठीं तत्त्वज्ञान्याचे सर्व लौकिक व्यवहाराही पागळप आहेत, असें या शेटवटच्या अनुवाकांत सांगतात—पण त्यांतही या अनुवाकाच्या पूर्वभागानें योग्याचे व्यवय यज्ञागभूत द्वयें आहेत, असें सांगतात—

तस्यैवं विदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः यद्वा पत्नी शरीरमिध्मसुरो वेदि-
लोमानि यद्विदेदः शिखा हृदयं यूपः काम आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निर्दमः
शमयिता दक्षिणा वाग्धोता प्राण उद्राता चक्षुरध्वर्युर्मनो ब्रह्मा धोत्रमग्नीत ॥

अन्वयार्थ—' तस्य एवं विदुषः यः यज्ञः अस्ति तस्य यज्ञस्य देहेन्द्रियादिसाक्षी यः आत्मा सः एव यजमानसदृशः ' त्या पूर्वीक ब्रह्माचें महत्त्व जाणणाऱ्या संन्यासी जीव-
मुक्ताचा जो यज्ञ त्याचा देहेन्द्रियादिसाक्षी आत्मा हाच यजमानासारखा आहे. ' या तु तदन्तःकरणे यद्वा सा पत्नी ' त्याचप्रमाणें त्याच्या अन्तःकरणातील जी यद्वा तीच पत्नी आहे. ' यच्च शरीरं तत् इध्मः ' शरीर हाच इध्म ' उरः वेदिः ' उर हीच वेदि ' लो-
मानि बहिः ' लोम हेच दर्भ ' वेदः शिखाः ' वेद हीच शिखा, ' हृदयं यूपः ' हृदय हाच यूप, ' कामः आज्यः ' काम हेच आज्य, ' मन्युः पशुः ' क्रोध हाच पशु, ' तपः अग्निः ' तप हाच अग्नि ' शमयिता दमः दक्षिणा ' सर्वेन्द्रियांचें दमन करणारा दम ही दक्षिणा ' वाक् धोता ' वाणी हाच होता, ' प्राणः उद्राता ' प्राण उद्राता ' चक्षुः अध्वर्युः ' चक्षु अध्वर्यु ' मनः यज्ञा ' मन यज्ञा व ' धोत्रं अग्नीत ' धोत्र अग्नीत आहे.

या अनुवाकाच्या दुसऱ्या भागानें योग्याच्या व्यवहाराचा उपातिशोभागभूत क्रियाक-
पत्व आहे, असें सांगतात—

यावदधियते सा दीक्षा यदाति तद्विर्विद्यपिबति तदस्य सोमपानं
यद्रमते तदुपसदो यत्संचरत्युपविशत्युत्तिष्ठते च स प्रवर्ग्यो यन्मुखं
तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुतिर्यदस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायंप्रातरत्ति
तत्समिधं यत्प्रातर्मध्यंदिनं सायं च तानि सवनानि ॥

अन्वयार्थ—' यावत् धियते सा दीक्षा ' विद्वान् जोवा कांहीं भोजन न करिता
राहतो तीच पापी दीक्षा ' यत् अस्मानि तत् इविः ' जें भोजन करतो तेंच इवि ' यत्
पिबति तत् अस्म्य सोमपानं ' जें जकादिकांचें पान करितो तें सोमपान ' यत् रमते तत्
उपसदः ' त्याचें रममाण होणें तेंच उपसद ' यत् संचरति, उपविशति, उत्तिष्ठते च सः
प्रवर्ग्यः ' त्याचा संचार, दमणें व उठणें तेंच प्रवर्ग्य, ' यत् मुखं तत् आहवनीयः ' जें
मुख तीच आहवनीय अग्नि ' या व्याहृतिः सा आहुतिः ' भाषण होच आहुति ' यत्
अस्य विज्ञानं तत् जुहोति ' त्याचें जें विज्ञान तेंच इवन ' यत् सायंप्रातः अस्ति तत्
समिधं ' जें सायंकाळी व प्रातःकाळी भोजन तीच समिधा, ' यत् प्रातः मध्यदिनं सायं
च तानि सवनानि ' जो प्रातःकाळ, मध्याह्नाळ व सायंकाळ तींच सवनें.

आतां या अनुवाक्याच्या तिसऱ्या भागानें जीवन्मुक्ताच्या विशेष कालांना नानाविध पाणवण्याची सांगतात—

ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ येऽर्धमासाश्च मासाश्च ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पशुबन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदसं वा एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभृथः ॥

अन्वयार्थ—‘ये अहोरात्रे ते दर्शपूर्णमासौ’ जे अहोरात्र तेच दर्शपूर्णमास, ‘ये अर्धमासाः च मासाः च ते चातुर्मास्यानि’ जे पक्ष व मास तीं चातुर्मास्ये, ‘ये ऋतवः ते पशुबन्धा’ जे ऋतु तेच पशुबन्ध, ‘ये संवत्सराः च परिवत्सराः ते अहर्गणाः’ जे संवत्सर व परिवत्सर तेच अहर्गण, ‘एतत् सत्रं सर्ववेदसं वै’ हें सत्र सर्ववेदक्षिणाक आहे म्हू. यांत आयुष्यरूपी सर्व दक्षिणा दिली जाते. ‘यन् मरणं तत् अवभृथः’ जें मरण तेंच अवभृथ न्नान होय.

या अनुवाक्याच्या चवथ्या भागानें सर्व यज्ञात्मक योग्याची उपासना करणाऱ्याला क्रममुक्ति हें फल सांगतात—

एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं सत्रं य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे प्रमीयते पितृणामेव महिमानं गत्वा चंद्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नोत्येतौ वै सूर्याचन्द्रसोर्महिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति तस्माद्ब्रह्मणो महिमानम् ॥ (८०) सह नाववत्विति शान्तिः ॥

अन्वयार्थ—‘एतम् जरामर्यं अग्निहोत्रं सत्रं इति एवं विद्वान् यः उदगयने प्रमीयते सः देवानां महिमानं गत्वा आदित्यस्य सायुज्यं गच्छति’ जरामरणपर्यंत हें जें योग्याचें चरित्र आहे, तें वेदोक्त अग्निहोत्रादि संवत्सरसञ्चान्त कर्माचें स्वरूपच आहे, अशी जो उपासना करतो तो उत्तरायणांत मरण पावल्यास इन्द्रादि देवांच्या ऐश्वर्यास प्राप्त होऊन त्यानंतर भावनेच्या न्यूनाधिकतेप्रमाणें आदित्याच्या सायुज्यास म्हू. सहवासाला अथवा तादात्म्याला प्राप्त होतो. ‘अथ यः दक्षिणायने प्रमीयते सः पितॄणां (पितॄणां) एव महिमानं गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतां च आप्नोति’ पण याच्या उलट जा उपासक दक्षिणायनांत मरतो तो अग्निष्वात्तादि पितॄणांच्या ऐश्वर्यास प्राप्त होऊन पूर्वोत्तमार्थें चन्द्रमाच्या सायुज्यास प्राप्त होतो. ‘यः एवं एतौ सूर्याचन्द्रमसोः महिमानौ विद्वान् ब्राह्मणः अभिजयति’ अशा रीतीनें सूर्य व चन्द्रमा यांच्या ऐश्वर्याचा अनुभव घेणारा ब्राह्मण तेथें सगुण ब्रह्मरूप हिरण्यगर्भाची उपासना करून हिरण्यगर्भाच्या साक्षात्कारास प्राप्त होतो. ‘तस्मात् ब्रह्मणः महिमानं आप्नोति’ नंतर त्या साक्षात्कारामुळे तेथील मरणानंतर तो हिरण्यगर्भाच्या लोकीं जाऊन तेथें त्याच्या ऐश्वर्यास प्राप्त होतो. ‘तस्मात् ब्रह्मणः महिमानं आप्नोति’ पुढें त्या लोकीं ज्याला ब्रह्मसाक्षात्कार झाला आहे, असा तो ज्ञानामुळे ब्रह्मलोकाचा विनाश होतांच सत्यज्ञानादिरूप ब्रह्माच्या भक्तीवास प्राप्त होतो. (८०)

इति श्रीकृष्णयजुर्वेदाय तैत्तिरीय आरण्यकायें दशम प्रपाठकरूप याज्ञिकी नारायणोपनिषद् आचार्यभक्त विष्णुचर्मकृत सान्ध्याार्थ समाप्त झालें. ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमाला वर्ष २ रं अंक ६ वा ७ वा.
रत्न आठवें.

तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थः.

(मूल, भाष्य व अर्थ यांसह)

संपादक व प्रकाशक

आचार्यभक्तः—विष्णु वामन धापट.

पुणे, सदाशिव पेठ २४१.

निद्राजाग्रन्मध्यभागे संविज्ञेयान्तरे तथा ।
मध्ये संविज्ञेययोश्च सूक्ष्मबुद्ध्याभिलक्ष्य ॥ १ ॥
एतत्पदं निजं रूपं यत्माप्य न विमुह्यति ।
एतद्विज्ञानमात्रेण प्रवृत्तं जगदीदृशम् ॥ २ ॥

श्रावण शु० ५ शके १८३६ आनंदनाम संवत्सर.

पुणे, ता० २७ जुलै १९१४.

हे पुस्तक वृत्ताप्रथ गणेश खांडेकर हानी पुणे पेठ शनिवार घर
नं. ४४९ येथे आपल्या 'लॉ प्रिंटिंग' प्रेसमध्ये छापिले व विष्णु
वामन धापटशास्त्री यांनी पुणे पेठ सदाशिव घर
नंबर २४१ येथे प्रसिद्ध केले.

किंमत १ रुपया.

प्रस्तावना.

आज आम्ही ब्रह्मविद्यामंथरत्नमालेच्या वाचकांस आठवें रत्न “तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थ” सप्रेम समर्पण करित आहों. यांत मूळ उपनिषद् साध्या अक्षरांत देऊन त्या खाली जाद अक्षरांनी भाष्य व त्याच्या पुढें साध्या अक्षरांत भाष्यार्थ दिला आहे. पहिल्या भाष्यार्थपेक्षां यांत वाचकांना अधिक सोयीची वाटेले अशी सुधारणा केली आहे. मूळ उपनिषदाचा शब्दशः अर्थ चवथ्या रत्नांत दिलेला असल्यामुळे तो येथें दिलेला नाही. तथापि भाष्य कोणत्या श्रुतिवचनाचें आहे, हें स्पष्ट कळावें, ह्मणून त्या त्या भाष्याच्या आरंभी तें तें मूळ दिलें आहे. तसेंच अर्थाच्याच ओळींत भाष्य न देतां या पुस्तकांत अर्थ व भाष्य हीं आदर्श निरनिराळीं दिलीं आहेत.

..... मूळ उपनिषदाचा सारांश चवथ्या रत्नांत दिला आहे. यास्तव या प्रस्तावनेत त्याविषयी अधिक कांहीं न लिहितो भाष्याचा तेवढा मुख्य विशेष सांगून ती संपावितो. भाष्याच्या आरंभी उपोदातांत, आचार्यांनीं पूर्वोत्तरकांडांचा संबंध व प्रयोजन सांगितले आहे. पूर्वकांडावरून नित्य व काम्य कर्मांचें ज्ञान झालें. आतां कर्मानुष्ठानाच्या हेतूचा परिहार करण्यासाठीं उत्तरकाण्डाचा आरंभ केला आहे. काम कर्मानुष्ठानाचा हेतु आहे. निष्काम अथवा आसकाम पुरुष कर्मांमध्ये प्रवृत्त होत नाही. अविद्या निवृत्त झाली असतां स्वात्म्यामध्ये अवस्थान होणें हीच परप्राप्ति आहे. कर्मे प्रारब्धफल व अनारब्धफल अशीं दोन प्रकारचीं असून तीं अनेक जन्मांमध्ये घडलेलीं असतात. तीं परस्पर विरुद्ध फळ देणारींही असतात. त्यामुळे एकाच जन्मांत त्या सर्वांचा उपभोगानें क्षय होऊन काम्य व निषिद्ध कर्मे न केल्यामुळे स्वात्म्यामध्ये अज्ञान, शेणें, हा, मोह, उन्माद, आलस्य, आलस्य होऊं शकत नाही. शिवाय-प्रत्यवायपरिहार एवढेंच नित्य शुभ कर्मांचें फळ मानणें अयोग्य आहे. नित्य कर्मांच्या योगानें फक्त अशुभ कर्मांचाच क्षय होईल. शुभ कर्मांचा क्षय होणार नाही. कारण शुभ कर्मांचा नित्य कर्मांशीं विरोध नाही. कारण तींही शुभ कर्मेच आहेत; शुभ व अशुभ यांचा विरोध असतो; आणि विरुद्ध कर्मेच परस्परांना बाधक होतात, असा नियम आहे.

त्याचप्रमाणें कर्मांना कारण होणाऱ्या कामाची निवृत्ति ज्ञानावाचून होत नाही. आत्म्याला न जाणणाऱ्या पुरुषाला अनात्मविषयाविषयी कामना होते. आत्मा नित्य प्राप्त असल्यामुळे त्याच्याविषयी कामना होणें अनुपपन्न आहे.

नित्य कर्मांचें अकरण-अननुष्ठान हा अभाव आहे. त्याच्यापासून भावरूप प्रत्यवायाची उत्पत्ति होऊं शकत नाही. यास्तव पूर्व संचितपापा-मुळे नित्य कर्मेही न करणें, हें पुढील प्रत्यवायाचें शापक आहे. तसेंच निरतिशय प्रीतिरूप स्वर्ग हाच मोक्ष असून तो कर्मारब्धच आहे, असें कित्येकांचें द्वाणणें आहे. पण मोक्ष नित्य असल्यामुळे त्याचा आरंभ संभवत नाही, इत्यादि पुष्कळ विचार करून आचार्यांनीं ब्रह्मविद्येकरितां उपनिषदांचा आरंभ आहे, असें उपोदातांत ठरविलें आहे.

त्यानंतर शीक्षाध्यायाच्या बाराही अनुवाकांचें सरळ व सोपपत्तिक व्याख्यान केलें आहे. शेवटीं उपसंहार करताना पुनः नुस्त्या कर्मांमुळेच परम श्रेय होतें, कीं विद्यायुक्त कर्मांमुळे तें होतें, कीं विद्या व कर्म या दोन्हीमुळे होतें, कीं कर्मयुक्त विद्येनें होतें, कीं केवळ विद्येनें होतें, असे पांच प्रश्न उपस्थित करून त्यांतील पहिल्या चार प्रश्नांचें निराकरण केलें आहे.

नंतर ब्रह्मवैवर्त्यध्यायाच्या व्याख्यानास आरंभ करून 'ब्रह्मविद्याप्रोति परं' या वाक्याचा सोपपत्तिक अर्थ सांगितला आहे. ब्रह्मज्ञ ब्रह्माला प्राप्त होतो, द्वाणजे काय याचा सविस्तर विचार केला आहे. नंतर त्याच सूत्रभूत वाक्याचें विवरण करण्यासाठीं प्रवृत्त झालेल्या 'सत्यं ज्ञानं०' इत्यादि ऋचेचें व्याख्यान करून सत्यादि पदें ब्रह्माचीं नुस्तीं विशेषणें नसून लक्षणें आहेत असें सांगितलें आहे. नंतर लक्षणांतील सत्यादि पदांचा उपयोग सांगितला आहे. पुढें सत्यादि पदांच्या अर्थाविषयींच पुष्कळ विचार करून त्या लक्षणांनें लक्षित झालेलें ब्रह्म हृदयाकाशांतील बुद्धिगुह्यत आहे, असें जो जाणतो त्याला सर्व कामांची एकाच वेळीं प्राप्ति होते, हें त्या विज्ञानाचें फळ सांगितलें आहे.

'सत्यं ज्ञानं—' या मंत्राच्या व्याख्यानानंतर पुढील मंत्राच्या अवतरणार्थ मागील मंत्राचा अनुवाद करून पुनरपि ब्रह्म सत्य ज्ञान व अनन्न कसें

तें सविस्तर वर्णिलें आहे. नंतर 'तत्मादा०' या सृष्टिवाक्याचें तात्पर्य सांगून त्याच्या व्याख्यानास आरंभ केला आहे. त्यांत सर्वच शरीरें अन्नापासून होत असतांना अन्नापासून पुरुष होतो, असें ह्मणून मनुष्यशरीराचेंच ग्रहण करण्याचें कारण काय तें सांगितलें आहे. नंतर अन्नमयादि कोशांचें सविस्तर व सोपपत्तिक व्याख्यान करून शेवटीं आनन्दमय हा मुख्य आत्मा नसून कार्यात्मा आहे, असें अनेक उपपत्तींनीं दाखविलें आहे.

ब्रह्म आहे किंवा नाहीं, असा मुष्कळांना संशय येतो. यास्तव तें आहे, असेंच प्रत्येकानें समजावें, ह्मणून 'तें नाहीं,' असें ह्मणणारा असत होतो; व 'आहे' असें ह्मणणाराला ब्रह्मज्ञ 'सन्न' समजतात,' असें सांगितलें आहे. त्यानंतर अनुप्रश्न व त्यांचें सोपपत्तिक उत्तर, कार्यांतील प्रवेश, आनंदाच्या मीमांसेचें कारण, ती मीमांसा, या सर्वांचें व्याख्यान केल्यावर दुसरा ब्रह्म-वैलक्षण्यायही संपविला आहे.

भाष्यकारांनीं तिसऱ्या भूगुवल्क्यायाचेंही व्याख्यान आपल्या नेहमींच्या विवेचक व सोपपत्तिक पद्धतीनें करून प्रस्तुत उपनिषद्भाष्य संपविलें आहे. आहोी येथें त्यांतील विषयांचें विद्वर्शन केलें आहे. त्यांचें साक्षात् ज्ञान मूळ भाष्यावरूनच अगर्दीं स्पष्टपणें होण्यासारखें असल्यामुळे व तें सरळ अर्थासह या पुढेंच दिलेलें असल्यामुळे येथें अधिक विस्तार करीत नाहीं. या पुढील अंक 'श्रीवृद्धभदर्शनसार' (समतभेद) भाद्रपद शु० पंचमीला प्रसिद्ध होईल, असें सुचवून ही प्रस्तावना संपवितों.

॥०॥ आषाढ वद्य द्वादशी {
शके १८३६

विष्णु धामन वापट,
संपादक ब. वि. मं. रत्नमाला.

विषयानुक्रमणिका.

क्रम	विषय	पृष्ठ.
१	मंगलाचरण, गुरुवर्दन व ग्रंथप्रतिज्ञा ...	१
२	कर्मकांड व ज्ञानकांड यांचा संबंध व प्रयोजन ...	४
३	ब्रह्मविद्येकरितां उपनिषदांचा आरंभ करणे अनवश्यक आहे, असें ह्मणणाऱ्या वादांचें संढन ...	६

क्रम.	विषय.	पृष्ठ.
४	शांतिपाठ व शिक्षाध्यायाच्या व्याख्यानाचा आरंभ ...	१५
५	विद्या व कर्म यांच्या विवेकार्य विचार ...	५६
६	ब्रह्मवैवर्त्याध्यायाच्या व्याख्यानास आरंभ-पूर्वोत्तरसंबंध	७२
७	' ब्रह्मविदामोति परं ' या वाक्याचें सविस्तर व्याख्यान	७५
८	' सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म ' या लक्षणवाक्याचें व्याख्यान	७९
९	तसल्या ब्रह्माला जाणणारास सर्व कामप्राप्ति हें फळ	९२
१०	पुढील ग्रंथाच्या अवतरणार्थ मागील ग्रंथाचा अनुवाद	९५
११	ब्रह्माच्या आनन्त्यादिकांविषयी विचार ...	९६
१२	' तस्माद्वा एतस्मात्० ' या वाक्याचें व्याख्यान ...	९८
१३	अन्नमयादि पांच कोशांचें व्याख्यान ...	१०३
१४	आनन्दमयाचें विशेष उपपादन ...	११८
१५	आनन्दमयाच्या प्रियादि अवयवांचें उपपादन ...	१२१
१६	' असन्नेव स भवति० ' या वाक्याचें व्याख्यान ...	१२३
१७	चार अनुप्रश्न व त्यांचीं क्रमानें उत्तरे ...	१२६
१८	कार्यातील प्रवेशाविषयी सविस्तर विचार ...	१३३
१९	' असद्वा० ' इत्यादि वाक्याचें व्याख्यान ...	१४३
२०	आनन्दाचें अस्तित्व ...	१४४
२१	अभयप्राप्ति ...	१४७
२२	भेददृष्टीची निंदा व फल ...	१४९
२३	आनंदाची मीमांसा ...	१५१
२४	' स एकः ' या महावाक्याचें व्याख्यान ...	१५७
२५	एवंविद् कोण व तो उपसंक्रमण कसें करतो ...	१६०
२६	' यतो वाचो० ' या वाक्याचें व्याख्यान ...	१७२
२७	' एतं ह वाव न तपति ' याचें व्याख्यान ...	१७५
२८	पूर्वोत्तरसंबंध पूर्वक भृगुवल्लीचें व्याख्यान ...	१७३
२९	संसार आत्म्याचा घर्म आहे, याविषयी विचार ...	१९४
३०	अन्न व अन्नाद् याविषयी विचार ...	१९८

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमाला, वर्ष दुसरें, अंक ६ वा.

रत्न ८ वें.

तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थ.

श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीसद्गुरवे नमः । वेदान्तसंप्र-
दायपर्वतक ऋषी व आचार्य यांत प्रणाम करून स्वबोधशुद्धयर्थ व जिज्ञासु-
जनोपकारार्थ श्री हा तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थ लिहितों.

यजुर्वेदाच्या तैत्तिरीयशाखेच्या उपनिषदाचें अध्याख्यान करण्याची
इच्छा करणारे भगवाद् भाष्यकार त्या उपनिषदाचें प्रतिपाद्य जें ब्रह्म तें
नमस्काराच्या मिषानें संक्षेपतः दाखवितात—

यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते ।

येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ १ ॥

अन्वयः—यस्मात् सर्वं जगत् जातं यस्मिन् एव प्रलीयते तेन च इदं सर्वं
धार्यते तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥

अर्थ—ज्याच्यापासून हें सर्व जगत् उत्पन्न झालें, ज्यामध्येच तें
पूर्णपणें लीन होतें, व ज्याच्याकडून हें धारण केलें जातें त्या ज्ञानात्म्याला
नमस्कार असो. ('यस्मात् ' या पंचमीवरून जगाच्या प्रकृतीचा चांगलासा
बोध होत नाही. कारण ती विभक्ति कार्याचें निमित्तही सुचविते. यास्तव
' यस्मिन् ' इत्यादि दुसऱ्या चरणानें जगाची प्रकृति दाखविली आहे.
' धारण ' कार्योचा विलय प्रकृतीतच होतो, असा नियम आहे. ' येन '
इत्यादि तिसऱ्या चरणानें जगाचें साधारण कारण सांगितलें आहे. या
श्लोकाच्या तिन्ही चरणांनीं ब्रह्माचें तटस्थ लक्षण सांगितलें आहे आणि
' ज्ञानात्मने ' या पदानें त्याचें स्वरूप-लक्षण सांगितलें आहे. तटस्थ व
स्वरूप लक्षणांचें लक्षण रत्न ६ पृष्ठ ११३ यांत पहा.) १.

गुरुभाकि हें विद्याप्राप्तीचें अंतरंग साधन आहे, असें सुचविण्यासाठीं गुरूंना प्रणाम करतात—

चैरिमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः ।

व्याख्याताः सर्ववेदान्तास्तान्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ २ ॥

अन्वयः—पूर्व ये गुरुभिः इमे सर्ववेदान्ताः पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः भवं तान् नित्यं प्रणतः अस्मि ॥

अर्थ—पूर्वी ज्या गुरूंनीं हे सर्व वेदान्त (उपनिषदे) पदे वाक्ये व अनुमानादि प्रमाणें यांच्या विवेचनपूर्वक स्पष्ट रीतीनें सांगितले (त्यांचें व्याख्यान केलें) त्यांच्यापुढें मी नित्य प्रणत आहे. (त्यांच्या विषयीं मी नित्य आदर धाड्यातों. मी त्यांना नित्य नमस्कार करतो. कारण त्यांनीं कृपा करून वेदान्तांचें व्याख्यान करून मला ते शिकविले ह्मणून मी आतां आत्मानुभव घेत आहे. त्यांनीं ते जर शिकविले नसते तर मी अपरोक्ष ज्ञानाचा अधिकारी कधीं झालों नसतो. यास्तव त्यांचे उपकार आठवणें सर्वथा उचित आहे.) २.

आतां पुढील श्लोकांत भाष्यकार आपल्या इष्ट कर्तव्याची प्रतिज्ञा करितात—

तैत्तिरीयकसारस्य मयाऽऽचार्यप्रसादतः ।

विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥

अन्वयः—मया तैत्तिरीयकसारस्य इयं व्याख्या विस्पष्टार्थरुचीनां अर्थे आचार्यप्रसादतः संप्रणीयते ॥

अर्थ—मी तैत्तिरीयकसाराची ही व्याख्या विशेष प्रकारें स्पष्टार्थ जाणण्याची इच्छा करणारांकडितां आचार्याच्या प्रसादानें करतो. (मजकडून ही व्याख्या केली जाते, असा मूळ श्लोकांत कर्मणि प्रयोग आहे. ज्यांना शास्त्रघुत्पत्ति झालेली असते, त्यांना सूत्रकांतांनीं निरूपिलेल्या उपनिषत्तात्पर्यावरूनच त्यांचा बोध होतो. पण साधारण मतिमंदांना त्यावरून

बोध होऊं शकत नाहीं. यास्तव तशा अगदीं स्पष्टार्थाची इच्छा करणारां-
करितां हें व्याख्यान आहे, असा भाष्यकारांचा आशय आहे.) ३.

‘ या उपनिषदाची निराळी व्याख्या करण्याचें कांहीं कारण नाही.
कारण कर्मविचारांतच त्याचा अर्थ घेऊन गेला आहे, आणि निःश्रेयस ह०
मोक्ष हें प्रयोजन कर्माच्या अनुष्ठानानेंच सिद्ध होणें शक्य आहे, ’ असें
कोणी ह्मणेल ह्मणून भाष्यकार कर्मकांडाचें प्रयोजन सांगतात—

नित्यान्यधिगतानि कर्माण्युपात्तदुरितक्षयार्थानि, काम्यानि
च फलार्थिनां पूर्वस्मिन्मन्ये ॥

अन्वयः—पूर्वस्मिन्मन्ये उपात्तदुरितक्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि अधिगतानि
फलार्थिनो काम्यानि च कर्माणि अधिगतानि ॥

अर्थ—पूर्व ग्रंथांत (ह० कर्मकांडांत) संचित पापाचा क्षय व्हावा
यासाठीं सांगितलेल्या (पाप-क्षय हें ज्याचें प्रयोजन आहे, अशा) नित्य
कर्मांचें ज्ञान झालें (तीं कर्मे कळलीं). त्याचप्रमाणें फलाची इच्छा कर-
णाऱ्या पुरुषांना त्या त्या फलासाठीं करावयास उचित असलेल्या काम्य
कर्मांचेही ज्ञान झालें. (वरील श्लोकेचें समाधान—जैमिनीनें ‘ अथातो धर्म-
मिज्ञासा ’ या सूत्रांत धर्मशब्दाचा उल्लेख करून साध्य धर्माचाच विचार
आरंभिला आहे. त्यामुळे उपनिषदें गतार्थ झालेलीं नाहींत; त्यांचा अर्थ
धर्मविचारांत-कर्मविचारांत-होऊन गेलेला नाही. ‘ पुरुष धर्माचरणानें पापाचा
क्षय करतो, ’ अशा अर्थाचें श्रुतिवाक्य असल्यामुळे जिवंत मनुष्याला
अवश्य कर्तव्य असलेलीं कर्मे संचित कर्मांचा क्षय व्हावा, यासाठीं आहेत.
मोक्षप्राप्तीकरितां तीं नाहींत. त्याचप्रमाणें स्वर्ग, पशु इत्यादिकांची इच्छा
करणाऱ्या पुरुषांकरितां काम्य कर्मे आहेत. तींही मोक्षाकरितां नाहींत.
कारण ज्यांना स्वर्गाची इच्छा असेल त्यानें अमुक करावें, पशूची इच्छा
असेल त्यानें अमुक करावें; इत्यादि विधानांप्रमाणें ज्याला मोक्षाची इच्छा असेल
त्यानें अमुक कर्म करावें, असें विधान कोठेही नाही. यास्तव कर्मांचें फळ
संसार हेंच आहे.)

याप्रमाणें कर्मकांडाचा अर्थ सांगून त्यांत ज्यांचा विचार केलेला नाही अशा उपनिषदांचें प्रयोजन सांगतात—

इदानीं कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्मविद्या प्रस्तूयते ॥

अर्थ—आतां कर्माच्या उपादानामध्ये ह्य० अनुष्ठानामध्ये जो हेतु त्याच्या निवृत्तीकरितां (या ग्रंथांत) ब्रह्मविद्येचा आरंभ केला जातो. (यास्तव उपनिषदे कर्माचें त्याच्या हेतूसह उन्मूलन करणारी असल्यामुळे कर्मकांडाच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे कर्मकांडांत तीं गतार्थ होऊं शकत नाहींत.)

‘अहो पण कर्मानुष्ठानाचा हेतु नियोग आहे. (नियोग म्हणजे ‘हें कर’ अशा प्रकारचें विधिवाक्य.) तो प्रमाणसिद्ध असल्यामुळे त्याचा विदेशी विरोध संभवत नाही. ’ या शंकेचा परिहार करितात—

कर्महेतुः कामः स्यात् । प्रवर्तकत्वात् । आप्तकामानां हि कामाभावे स्यात्तन्मन्यवस्थानात् प्रवृत्त्यनुपपत्तिः । आत्मकामित्वे चाप्तकामता । आत्मा हि ब्रह्म । तद्विद्वां हि परंप्राप्तिं वक्ष्यति । अतोऽविद्यानिवृत्तौ स्यात्तन्मन्यवस्थानं परंप्राप्तिः । “अभयं प्रतिष्ठां चिन्दते ” “एतमानन्धमयमात्मानमुपसंक्रामति ” इत्यादि श्रुतेः ॥

अर्थ—कर्माचा हेतु काम आहे. (नियोग नव्हे). कारण काम पुरुषाचा प्रवर्तक आहे. (अमुक साध्याचें हें अमुक साधन आहे, एवढेंच शास्त्र सांगतें. तें ऐकून ज्याचा ज्या विषयीं अभिलाष असतो, तो त्या मध्ये कामामुळेच प्रवृत्त होतो. यास्तव कामच प्रवर्तक आहे. नियोग नव्हे. काम असला तरच पुरुषाची प्रवृत्ति होते; असा काम व प्रवृत्ति यांचा अन्वय दाखवून कामाच्या अभावीं प्रवृत्तीचाही अभाव असतो असा व्यतिरेक दाखवितात.—) कारण ज्याला सर्व काम प्राप्त झाले आहेत, ज्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण झाल्या आहेत अशा पुरुषांचें कामाच्या अभावीं स्वात्म्यामध्ये (स्वरूपामध्ये) अवस्थान होत असल्यामुळे त्यांच्या प्रवृत्तीची अनुपपत्ति होते. (अहो पण इष्ट विषयाची प्राप्ति झाली म्हणजे कामाची निवृत्ति होते, असा अनुभव आहे. त्यामुळे इष्ट विषयप्राप्ति हाच कामनिवृत्तीचा

हेतु आहे. विंश कामनिवृत्तीचा हेतु नव्हे. तेव्हां कर्माच्या हेतूचा परिहार करण्यासाठीं विद्येचा आरंभ आहे, असें कसें ह्मणतां ? ' अशी शंका घेऊन सांगतात.) आत्म्याची कामना झाली कीं आत्मकामना सिद्ध होते. (अर्थात् इष्ट विषयाची प्राप्ति झाली असतां कामाची तात्कालिक शांति होते; सर्वथा उच्छेद होत नाही. कारण कामाचा जर सर्वथा उच्छेद झाला असता तर पुनः विषयाची आकांक्षा झाली नसती. पण इतर विषय तर राहिलेच, पण त्या विषयाचीही चोळ्याच वेळाने पुनः कामना होणे, असा अनुभव आहे. यास्तव विषयप्राप्ति झाली असतां क्षणभर निवृत्त होणारी जी तृप्ति ती सरी कामनिवृत्ति नव्हे. आत्मा हीच एक वस्तु आहे. त्याहून दुसरी वस्तूच नाही, अशी दृढ भावना होणे हीच आत्मकामना आहे. ती झाली असतां पुरुष आत्मकाम होतो. (आत्मकाम ह्य० ज्याला सर्व काम प्राप्त आहेत असा, निष्काम, तृप्त. कारण ज्याला आत्म्याचें अद्वय आनंद-रूप माहीत नसतें तोच विषयाना आत्मव्यतिरिक्त पाहतो व त्याची इच्छा करतो. त्यामुळे काम आत्म्याच्या अज्ञानामुळे उद्भवणारा आहे, हें निर्विवाद आहे. ह्याूनच त्या कामाच्या निवृत्तीकरितां आत्मविद्येचा आरंभ केला जातो.) आणि आत्माच वक्ष्य आहे. (त्यामुळे कर्म-हेतु जो काम त्याच्या निवृत्तीसाठीं ब्रह्मविद्या आरंभिली जाते.) आनन्दमय परमात्म्याला जाण-णान्या पुरुषालाच परप्राप्ति होते, असें श्रुति पुढें सांगेल. यास्तव अविद्येची निवृत्ति झाली असतां स्वात्म्यामध्ये, स्वतःच्या अविनाशी स्वरूपामध्ये स्थित होणे ही परप्राप्ति आहे. ' अमयं प्रतिष्ठा विन्दते ' ' एवमानन्दमयमात्मान-मुपसंक्रामति ' इत्यादि श्रुति याविषयी प्रमाण आहे (रत्न ४ पृष्ठ ८६ पहा.)

येणेंप्रमाणें उपनिषदें कर्मकाढानें गतार्थ झालेलीं नाहींत व कर्माच्या अनुष्ठानानें स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष संभवत नाहीं, यास्तव उपनिषदाच्या व्याख्यानाचा आरंभ करणें उचित आहे, असें सांगून पुन त्याचा आरंभ करण्याची काहीं आवश्यकता नाहीं, असें ह्याण्णान्या त्याच वाचाचा अभि-प्राय प्रगट करितात.—

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भादारब्धस्य चोपभोगेन क्षयान्नित्या
नुष्ठानेन प्रत्ययायाभावादयत्नत एव स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः ॥

अर्थ—काम्य व निषिद्ध कर्माचा आरम्भ केलेला नसल्यामुळे,
आरब्ध कर्माचा, त्याच्या फळाचा उपभोग घेतल्यामुळे क्षय झाल्याकारणाने
व नित्य कर्माच्या अनुष्ठानने प्रत्ययायाचा अभाव झाल्यामुळे अनयासानेच
स्वात्म्यामध्ये अवस्थान, हा मोक्ष सिद्ध होतो. (कारण काम्य व निषिद्ध
कर्मांचे अनुष्ठान, प्रारब्धाचा अपशेप, व प्रत्ययायप्राप्ति ही पुनर्जन्माचीं
कारणे आहेत यास्तव त्याचा अभाव होनांच आगामि शरीराची उत्पत्ति
होत नाही आणि शरीराच्या अभावी स्वरूपावस्थानरूप मोक्ष य तात्काचूनच
सिद्ध होतो. म्हणजे शरीराच्या उत्पत्तीने काही कारणच न राहिल्यामुळे
मोक्षाकरिता निराळा यत्न करावा लागत नाही अर्थात् मोक्ष अन्य उपा-
याने साध्य होण्यासारखा जर आहे तर ज्ञानाकरिता उपनिषदाच्या व्याख्या-
नास आरंभ करण्याची काय आवश्यकता आहे, असा भावार्थ)

आता याचत्रिपर्यां दुसरें मत सांगतात —

अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्महेतु-
त्वात्कर्मभ्य एव मोक्ष इति चेत् ।

अर्थ—किंवा 'स्वर्गशब्दवाच्यायाः निरतिशयायाः प्रीतेः कर्महेतुत्वात्
कर्मभ्यः एव मोक्ष इति चेत्—' अथवा स्वर्गशब्दवाच्य निरतिशय प्रीतीं
कर्महेतुत्व असल्यामुळे कर्मापासूनच मोक्ष होतो, असे म्हणाल (तर ते चरोवर
नाहीं ज्योतिष्टोमादि जे स्वर्गाचे साधन तेच मोक्षाचे साधन आहे.
कारण स्वर्ग या नांवाच्या निरतिशय प्रीतीचा मोक्षावाचून इतर अवस्थेत
समव नाही कारण शरीर असेपर्यंत क्लेश होणे, अत्यंत अवश्य आहे,
असा भावार्थ)

यांतील पाहिजे मत हा ऐक्यविक पक्ष आहे. ऐक्यविक द्व० सर्व
संचित कर्मांमुळे एकच उत्तर जन्म प्राप्त होतो, अशी समजूत, यास्तव
भाष्यकार प्रथम त्या मतार्थेच निरुपन करितात—

न । कर्मानिकत्वात् । अनेकानि द्वारव्यफलान्यनारव्यफलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि विरुद्धफलानि कर्माणि सम्भवन्ति । असत्तेष्वनारव्यफलानामेकस्मिन्नन्त्युपभोगक्षयासंभवाच्छेषकर्म-
निमित्तशरीरास्मोपपत्तिः कर्मशेषसद्भायसिद्धिश्च । “ तद्य इह
रमणीयचरणाः ” “ तत्. शेषेण ” इत्यादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः ॥

अर्थ—तें बरोबर नाही. कारण कर्मे अनेक आहेत. ‘ आरव्यफलानि, अनारव्यफलानि च अनेकजन्मान्तरकृतानि विरुद्धफलानि कर्माणि अनेकानि संभवन्ति हि—’ ज्यांच्या फलांना आरंभ झाला आहे व ज्यांच्या फलांना आरंभ झालेला नाही, अशीं अनेक जन्मामध्ये आचरलेलीं व विरुद्ध फलें देणारीं अशीं कर्मे अनेक संभवतात, हें श्रुतींत प्रसिद्ध आहे. यास्तव स्वांतील ज्यांच्या फलांना आरंभ झालेला नाही, जीं कर्मे फलोन्मुख झालेलीं नाहीत त्यांचा एका जन्मांतील फलोपभोगानें क्षय होणें संभवत नाही. त्यामुळे अवशिष्ट राहिलेल्या कर्मांच्या योगानें शरीराचा आरंभ होऊं शकतो आणि कर्मांच्या शेषाचीही सिद्धि होते. याविषयी ‘ या लोकीं जे रमणीय (शुभ) आचरण करणारे असतात त्यांना देवादिकांची शुभ योनि प्राप्त होते ’ (आणि जे अशुभ आचरण करणारे असतात त्यांना कुत्रा, चांडाल इत्यादिकांची अशुभ योनि प्राप्त होते) ‘ उपभोग घेऊन राहिलेल्या कर्मांच्या योगानें जीवाला उत्तर शरीर प्राप्त होतें. ’ इत्यादि शेंकडों श्रुति-
स्मृति—वचनें प्रमाण आहेत (तात्पर्य वर्तमान शरीरानें काम्य व निषिद्ध आचरण जरी न केलें तरी संचित कर्मच अनेक प्रकारचें असतें. त्यामुळे एकाच जन्मांत त्याचा उपभोगानें क्षय होऊं शकत नाही. कर्मे जर एका प्रकारचीच असतीं तर सर्व तीं मिळून एका शरीराचा आरंभ होतो व त्यामुळे त्या शरीरानेंच त्यांच्या फलाचा उपभोग घेतल्यानें त्यांचा क्षय होऊन संचित कर्मच उरत नाही, असें झणतां आलें असतें; पण संचित कर्मे एकाच प्रकारचीं नसतात. तर तीं विरुद्ध फलें देणारीं असतात त्यामुळे एकाच शरीरानें त्या सर्वांच्या परस्पर-
विरुद्ध फलांचा उपभोग संभवत नाही. यास्तव प्रबल कर्म दुर्बल कर्मांला

प्रतिबंध करून आपलें फळ अगोदर भोगावयास लावतें आणि त्यानंतर दुर्बल कर्मांना अवकाश मिळतो. तस्मात् एकाच शरीरानें सर्व कर्मांचा फल-भोग संभवत नाही)

आतां यावर तुझी कदाचित् हणाल कीं,

इष्टानिष्टफलानामनारब्धानां क्षयार्थानि नित्यानीति चेत् ।

अर्थ—इष्ट व अनिष्ट अशीं दोन्ही प्रकारचीं फळे देणाऱ्या संचित कर्मांच्या क्षयाकरिता नित्य कर्मे आहेत.

न । अकरणे प्रत्यवायभ्रवणात् । प्रत्यवायशब्दो ह्यनिष्टविषयः । नित्याकरणनिमित्तस्य प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्यऽऽगामिनः परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युपगमाच्चानारब्धफलकर्मक्षयार्थानि ॥

अर्थ—तर तें बरोबर नाही कारण नित्य कर्मांचें अनुष्ठान जर न केलें तर, प्रत्यवायप्राप्ति होते, असें शास्त्रांत सांगितलें आहे. 'प्रत्यवाय हा शब्द नेहमींच अनिष्टविषय आहे. ' नित्यानि नित्याकरणनिमित्तस्य दुःखरूपस्य प्रत्यवायस्य परिहारार्थानि इति अभ्युपगमात् 'न अनारब्धकर्मक्षयार्थानि'—नित्य कर्मे, नित्य कर्मांचें अनुष्ठान न करणें, या निमित्तामुळे उत्पन्न होणाऱ्या दुःखरूप व आगामि (भविष्यत्कालीन) प्रत्यवायाच्या परिहारासाठीं आहेत, असा सिद्धांत असल्यामुळे तीं ज्यांच्या फळास आरंभ झाला आहे अशा कर्मांच्या क्षयासाठीं आहेत, असें हणता येत नाही

बरे, 'मुमुक्षूनें केलेलीं नित्यादि कर्मे संचित कर्मांचा क्षय करण्यासाठींच आहेत,' असें जरी समजलें तरी इष्टसिद्धि होत नाही, असें सांगतात—

यदि नामानारब्धकर्मक्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि तथाऽप्यशुद्धमेव क्षपयेयुर्न शुद्धम् । विरोधाभावात् । न हीष्टफलस्य कर्मणः शुद्धरूपत्यागित्यैर्विरोध उपपद्यते । शुद्धाशुद्धयोर्हि विरोधो युक्तः ॥

अर्थ—आतां प्रारब्धकर्मांच्या क्षयासाठीं नित्य कर्मे आहेत, असें जरी समजलें तरी शुद्धां तीं अशुद्ध कर्मांचाच क्षय करूं शकतील, शुद्ध कर्मांचा क्षय करू शकणार नाहीत. कारण नित्य कर्मे व शुद्ध कर्मे यांचा

विरोध नाही. ज्यांचें फळ इष्ट आहे अशा कर्मांला शुद्धरूपत्व असल्यामुळे (ह्य० इष्ट फल देणारीं कर्मे शुद्ध असल्यामुळे) त्यांचा नित्य कर्मांशीं विरोध संभवत नाही. कारण शुद्ध व अशुद्ध यांचाच विरोध असणें समुक्तिक आहे.

शिवाय विवेकबल असल्यावांचून काम्यकर्मांचा त्याग करतां येत नाही. कारण मूल अज्ञान असेपर्यंत कामाचा उद्भव होणें, अगदीं साहजिक आहे, असें सांगतात—

न च कर्महेतूनां कामानां ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेषकर्म-
न्योपपत्तिः । अनात्मविदो हि कामोऽनात्मफलविषयत्वात्स्वात्मनि
च कामानुपपत्तिर्नित्यप्राप्तत्वात्स्वयं चात्मा परं ब्रह्मेत्युक्तम् ॥

१० अर्थ—‘ज्ञानभावे कर्महेतूनां कामानां निवृत्त्यसंभवात् न अशेष-
कर्मन्योपपत्तिः’ ज्ञानाच्या अभावीं कर्मांला कारण होणाऱ्या कामांची
निवृत्ति होण्याचा असंभव असल्यामुळे सर्व कर्मांचा क्षय होऊं शकत नाही.
अनात्मज्ञानालाच काम होतो. कारण तो अनात्मफलविषय असतो. (ह्य०
त्या कामाचा विषय अनात्मरूप वस्तु असते.) स्वात्म्याविषयीं काम होणें
अनुपपन्न आहे. कारण आत्मा नित्य- प्राप्त असतो; आणि स्वतः आत्माच
परब्रह्म आहे, हें वर सांगितलेंच आहे. (ह्य० सर्व आत्मा आहे, असें पाह-
णाऱ्यांना तत्त्वतः विषयच नाहीसा होत असल्यामुळे कामना होत नाही.
भोजनादिकांविषयींच्या प्रवृत्तीला अत्यंत अवश्य असलेला जो काम तो
मोक्षप्रतिबंधक होत असल्यामुळे वस्तुतः कामच नव्हे. तर कामामास आहे;
आणि स्वतः आत्माच ब्रह्म असल्यामुळे आत्मज्ञाना अचिरादि मार्गानें ब्रह्म-
प्राप्ति करून घेण्याची इच्छा नसते.)

२ आतां प्रत्यवायुपरिहारार्थं नित्य कर्मे आहेत, असें जें ह्मणणें आहे
त्याविषयीं भाष्यकार सांगतात—

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः प्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अतः
पूर्वोपचितदुस्तिभ्यः प्राप्यमाणायाः प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं
लक्षणमिति ॥

अर्थ—नित्य कर्माचें अनुष्ठान न करणें, हा कर्माचा अभाव आहे. त्या अभावापासून प्रत्यवायरूप भावाची उत्पत्ति होणें युक्त नव्हे. (कारण आगामि दुःखालाच प्रत्यवाय ह्मणतात. त्यामुळे तो भावरूप आहे; त्याची अभावापासून उत्पत्ति होणें युक्त नव्हे.) यास्तव पूर्वी संपादन केलेल्या पापांमुळे प्राप्त होणाऱ्या प्रत्यवाय त्रिवेचें नित्य कर्माचें अनुष्ठान न करणें, हें लक्षण आहे. (ह्म० यानें जर यथाशास्त्र नित्य-नैमित्तिक कर्माचें अनुष्ठान केलें असतें तर संचित पापाचा क्षय झाला असता. पण यानें तें केलेलें नाहीं. ह्मणून 'पापः पापेन' ह्म० पापाचरणानें पापपुरुष होतो, या न्यायानें हा पापी झाला आहे, असें शिष्ट ओळखतात. त्यामुळे)—

‘अकुर्वन्विहितं कर्म’ इति शतुर्नानुपत्तिः। अन्यथाऽभावाद्भा-
योत्पत्तिरिति सर्वप्रमाणव्याकोप इति। अतोऽयत्नतः स्वात्मन्य-
वस्थानमित्यनुपपन्नम् ॥

अर्थ—(अकुर्वन् विहितं कर्म निन्दित च समाचरन् । प्रसज्जं धे-
न्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति ॥’ ह्म० विहित कर्म न करणारा, निन्दित कर्म
करणारा व इन्द्रियार्थमिध्मं प्रसक्त होणारा नर पतन पावतो, या वाक्या-
तील अकुर्वन्, समाचरन् व प्रसज्जन्, या पदार्थांमधील) शतप्रत्ययाची अनु-
पत्तिही होत नाहीं. (कारण तो प्रत्यय लक्षण व हेतु अशा दोन अर्थी
आहे. त्यामुळे नित्य कर्माचें अनुष्ठान न करणें, या कारणानें प्रत्यवाय
होतो, असें ह्मणता येत नाहीं. कारण) तसें जर न मानलें तर अभावापासून
भावाची उत्पत्ति होते, असें ठरून सर्व प्रमाणाचा वाय होतो. (भाव-
रूप कार्याचें भावरूप कारण असतें, असें ग्रन्थादि प्रमाणानीं ठरलेलें आहे.
यास्तव शतप्रत्ययाच्या बलावर अभावही हेतु होतो, असें झटल्यास सर्व
प्रमाणांशीं विरोध येतो. ‘अहो पण तुम्हीही अननुष्ठानाला प्रत्यवायाचें
लक्षण मानता. माझ मीमांसक अनुपलभाला अभावज्ञानाचें कारण मान-
तात तार्किकही प्रतिबंधकाभावाला व त्याच्या प्रागभावाला त्यां
त्या कार्याचा व्यवस्थापक मानतात तेव्हा भावच कार्याचें कारण

होतें, अभाव कार्याचें कारण होऊं शकत नाहीं, असें कसें झणतां ? असें कोणी विचारील तर त्याचें उत्तर असें.—अभाव स्वरूपतः (खुद्, जानीनें) कोणत्याही कारणाचें कार्य होत नाहीं. पण त्याचें ज्ञान प्रत्य-वायाचें सूचक आहे, असें आम्ही समजतो. यास्तव नित्य कर्म, अनुष्ठान न करणें या दोषामुळे प्राप्त होणारा जो प्रत्यवाय त्याच्या परिहारार्थ आहे, असें झणतां येत नाहीं. तर ‘ कर्माच्या योगानें पितृलोक, हे सर्व पुण्यलोक-माक् हेनात; ’ इत्यादि श्रुति-वचनांच्या अनुसार त्याचें पितृलोक-प्राप्ति हें फळ आहे. तस्मात् नित्य कर्माचें अनुष्ठान केलें, ज्ञानजे शरीराचा उद्भव होत नाहीं, असें झणतां येत नाहीं.)

आतां पूर्वोक्त दुसऱ्या मताचा परिहार करितात—

यद्योक्तं निरतिशयप्रीतेः स्वर्गशब्दवाच्यायाः कर्मनिमित्त-त्वात्कर्माऽऽरब्ध एव मोक्ष इति । तन्न । नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं किञ्चिद्वारम्भ्यते । लोके यद्वारब्धं तदनित्यमिति । अतो न कर्मरब्धो मोक्षः ॥

अर्थ—‘ स्वर्गशब्दवाच्यायाः निरतिशयप्रीतेः कर्मनिमित्तत्वात् मोक्षीः कर्मरब्धः एव इति यत् उक्तं तन्न ’ स्वर्ग या शब्दानें वाच्य असलेली जी निरतिशय प्रीति ती कर्मनिमित्त असल्यामुळे (ज्ञानजे तिचें कारण कर्म असल्यामुळे) मोक्ष कर्मरब्धच आहे. (ह० तो कर्मापासूनच उद्भवतो), असें जें लुटलें आहे तें बरोबर नाहीं. कारण मोक्ष नित्य आहे; आणि कोणत्याही नित्य वस्तूचा आरंभ केला जात नाहीं. व्यवहारान जें आरंभ (ह० कृ०क) तें अनित्य अशी व्याप्ति दिसते. यास्तव मोक्ष कर्मरब्ध नाहीं. आतां—

विद्यासहितानां कर्मणां नित्यारम्भसामर्थ्यमिति चेत् । न । विरोधान् । नित्यं चाऽऽरम्भ्यत इति विरुद्धम् । यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । प्रथ्विसामायवच्चित्त्योऽपि मोक्ष आरम्भ्य एवेति चेन्न । मोक्षस्य भावरूपत्वात् । प्रथ्विसामायोऽप्यारम्भ्यत इत्या-भावस्य विशेषाभावाद्विकल्पमात्रमेतत् । भावप्रतियोगी ह्यभावः ॥

अर्थ--(मोक्ष केवल कर्मांनीं आरब्ध जरी नसला तरी) विद्या-युक्त कर्मांमध्ये नित्य मोक्षाचा आरंभ करण्याचें सामर्थ्य आहे, असें ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण तसें ह्मणणें विरुद्ध आहे. नित्य वस्तु व ती आरब्ध होते, हें ह्मणणें विरुद्ध आहे. कारण जें नष्ट झालेलें असतें तेंच उत्पन्न होत नाही, असा नियम आहे. आतां तुझी कदाचित् ह्मणाल कीं, ' प्रध्वंसाभाववत् मोक्षः नित्यः अपि आरभ्यः एव इति चेत्-' प्रध्वंसाभावा-प्रमाणें मोक्ष नित्य असला तरी आरभ्य आहे. तर तें बरोबर नाही. कारण मोक्ष भावरूप आहे. (तार्किक ' सादिरनन्तः प्रध्वंसः ' असें ह्मणतात. (पहा दर्शन ६ वें पृष्ठ ७८) ह० प्रध्वंस उत्पन्न होणारा; कार्य आहे, असें ह्मणतात. तें त्याचें ह्मणणें मान्य करून हा दोष दिला आहे. प्रध्वंस जरी अनन्त असला तरी तो भावरूप नाही. पण वस्तुतः जर पाहिलें तर प्रध्वं-साला कार्यरूपत्वच नाही, असें सांगतात-) ' प्रध्वंसाभावः अपि आरभ्यते इति एतत् अभावस्य विशेषाभावात् विकल्पमात्रम्-' प्रध्वंसाभावही उत्पन्न होतो, हें ह्मणणें अभावामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विशेष नसल्यामुळे नुस्ती कल्पना आहे. (ह्मणजे त्या ह्मणण्यांत कांहीं अर्थ नाही.) कारण अमा-वाचा प्रतियोगी नेहमीं भाव असतो. (प्रध्वंस नेहमीं उत्पन्न झालेल्या पदा-र्थाच्या आश्रयानें राहतो. त्यामुळे त्याला कार्यत्व नसतें. कारण जन्म ह्मणजे प्रादुर्भाव. तो भावरूप वस्तूच्या ठिकाणींच राहतो, असा अनुभव आहे. यास्तव शून्यरूप अमावाचा जन्म झाला, असें तत्त्वतः ह्मणतां येत नाही. शिवाय भाव व अभाव यांचा अत्यंत विरोध असल्यामुळे अमावाचा भावरूप धर्म संभवत नाही.)

। ' अहो पण अभाव चार प्रकारचा आहे. (तर्कसंग्रहसार पृ. ७ पहा) त्यांतील प्रागभाव अनित्य आहे व प्रध्वंस, अत्यन्त व अन्योन्य अभाव नित्य आहेत, असा विशेष असतांना अमावाला विशेषरहित कसें ह्मणता येईल ? ' असें विचारात तर सांगतां—

यथा ह्यभिन्नोऽपि भावो घटपटादिभिर्विशेष्यते। अभिन्न एव घटभावः पटभाव इति एवं निर्विशेषो भावाभावः क्रियागुणयोगाद्-द्रव्यादिवद्विकल्प्यते। न ह्यभाव उत्पलादिवद्विशेषेण सहभावी। विशेषणवत्त्वे भाव एव स्यात् ॥

अर्थ—ज्याप्रमाणें भाव अभिन्न असला तरी घट, पट इत्यादि विशेषणांच्या योगानें त्याच्यामध्ये विशेष आणनां येतो; ह्मणजे घटभाव, पटभाव अशा रीतीने तो एकरूपच भाव अनेकरूप असल्यासारखा बोलला जातो त्याप्रमाणें सर्व विशेषरहित भावाचा अभाव क्रिया व गुण यांच्या संबंधानें द्रव्यादिकांप्रमाणें विकल्पिला जातो. (पण त्यामुळे तो तत्त्वतः सविशेष होत नाही. शिवाय) अभाव कमलादि पदार्थांप्रमाणें विशेषणसहभावी (विशेषणयुक्त) नसतो. कारण तो जर विशेषणवान् आहे असें झटलें तर तोही भावच ठरेल. (कारण विशेषण नेहमीं विशेष्याशीं संबंध ठेवतें, हें प्रसिद्ध आहे. पण प्रतियोगी विशेषणांशीं अभावाचा संबंध संभवत नाही. शिवाय घटाचा प्रध्वंसाभाव जर नित्य आहे, असें समजलें तर त्याचा प्रतियोगी घटही नित्य आहे, असें होईल. कारण घट जर अनित्य आहे, ह्मणून झटलें तर त्याचा अभाव तरी नित्य कसा असणार? घटावांचून घटाचा अभाव उपलक्षित होऊं शकत नाही. बरें तो अभाव घटसहभावी आहे असें समजलें तर त्याच्या अभावत्वाचा बाध होतो. तस्मात् अभावाला प्रातियोगीमुळे सविशेष मानणें, युक्त नव्हे.)

याप्रमाणें प्रध्वंसाप्रमाणें मोक्ष नित्य आहे, असें जें वायाचें ह्मणणें होतें त्याचें निरसन करून आता मोक्ष कर्मजन्य आहे, या शंकेचें निरसन निराळ्या प्रकारानें करितात—

विद्याकर्मकर्तृनित्यत्वाद्द्विधाकर्मसन्तानजनितमोक्षनित्यत्वमिति । चेन्न । गङ्गास्रोतोचत्कर्तृत्वस्य दुःस्वरूपात्वात् । कर्तृत्वोपरमे च मोक्षविच्छेदात् । तस्माद्विद्याकामकर्मोपादानहेतुनिवृत्तौ स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इति । स्वयं चात्मा ब्रह्म तद्विज्ञानाद्विद्यानिवृत्तिर्भोक्ष इति ब्रह्मविद्यार्थोपनिषदारभ्यते ॥

अर्थ—विद्या व कर्म याचा कर्ता नित्य असल्यामुळे विद्या व कर्म यांच्या संतानापासून (अविच्छिन्न प्रवाहापासून) झालेला मोक्षही नित्य आहे, असे जर ह्मणाल तर ते बरोबर नाही. कारण मंगेच्या प्रवाहाप्रमाणे कर्तृत्व दुःस्वरूप आहे. (त्यामुळे ते असेपर्यंत मोक्ष संभवत नाही.) आणि त्या कर्तृत्वाचा उपरम होतो ह्मणून जर ह्मटले तर तो होताच मोक्षाचाही विच्छेद होण्याचा प्रसंग येतो. यास्तव (ह्म० मोक्ष ब्रह्मज्ञानावांचून प्राप्त होणे शक्य नसल्यामुळे) अविद्या-काम-कर्म इत्यादिकांच्या हेतूची निवृत्ति झाली असता स्वात्मरूपांत अवस्थित होणे हा मोक्ष सिद्ध होतो. स्वतः आत्माच ब्रह्म आहे. यास्तव त्याच्या विज्ञानामुळे अविद्येची निवृत्ति होणे, हा मोक्ष आहे. ह्मणून ब्रह्मविज्ञानाकरिता उपनिषदाचा आरंभ केला जातो.

ब्रह्मविद्या या अर्थी ' उपनिषद् ' या शब्दाचा प्रयोग होत असल्यामुळेही विद्याच मोक्षाचे कारण आहे, असे सिद्ध होतें, असे सांगतात—

उपनिषदिति विद्योच्यते । तच्छीलिनं गर्भजन्मजरादिनि-
शातनासद्वसादनाद्वा ब्रह्मणो योपनिगमयितृत्वाद् उपनिषत् । न
वाऽस्यां परं श्रेय इति । तदर्थत्वाद्मन्यांऽप्यनिषत् ॥

अर्थ—उपनिषद् या शब्दाने 'विद्या' सांगितली जाते. अर्थात् उपनिषद् ह्म० विद्या. ती आपले परिशीलन करणाऱ्या पुरुषाच्या-गर्भ, जन्म, जरा-इत्यादिकांस शिथिल करित असल्यामुळे दिवा त्यांचा नाश करित असल्यामुळे अथवा ब्रह्मापार्श्वी नेऊन पोचवीत असल्यामुळे तिला उपनिषद् असे ह्मणतात. ही विद्या निमित्तभूत झाली असता परम श्रेय जें ब्रह्म ते जीवाच्या स्वात्मरूपाने अवस्थित होत नाही. ग्रंथ त्या विद्येकरिता असल्यामुळे त्यालाही उपनिषद् असे ह्मणतात.

याप्रमाणे उपनिषदाचे व्याख्यान समजतें, असे सिद्ध करून आत माध्यकार त्याच्या प्रत्येक पदार्थे व्याख्यान आरंभितान—

शं नो मित्रः शं वरुणः । शं नो भवत्वयमा ।

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । शं नो विष्णुरुक्रमः ॥

शं सुखं प्राणवृत्तेरहश्चाभिमानो देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं भवतु । तथैवापानवृत्तेरात्रेश्चाभिमानो देवतात्मा वरुणः । चक्षुष्या-
नित्ये चाभिमान्ययमा । बल इन्द्रः । वाचि बुद्धौ च बृहस्पतिः ।
विष्णुरुक्रमो विस्तीर्णक्रमः पादयोरभिमानो । एवमध्यात्मदेवताः
शं नो भवत्विति सर्वत्रानुपद्रुः । तासु हि सुखकृतु विद्याश्रवण-
धारणोपयोगा अप्रतिबन्धेन भविष्यन्तीति तत्सुखकर्तृत्वं प्रार्थ्यते-
शं नो भवत्विति ।

अर्थ—प्राणवृत्तीचा व दिवसाचा अभिमानी देवतात्मा मित्र आह्वांला
सुखावह होवो. त्याचप्रमाणें अपानवृत्तीचा व रात्रीचा अभिमानी देवतात्मा
वरुण; चक्षु व आदित्य यांतील अभिमानी अयमा; बलांतील इन्द्र; वाक व
बुद्धि यांतील बृहस्पति; ज्याचा क्रम (पाउल) विस्तीर्ण आहे, असा विष्णु
दोन्ही पायांचा अभिमानी आहे. अशा रीतीने या सर्व अध्यात्म देवता
आह्वांला सुखावह होवोत. कारण त्या प्राण व इंद्रिये यांच्या अभिमानिनी
देवता सुखकर झाल्या असतां विवेचें श्रवण (गुरुमुखानें वेदान्त तात्पर्याचा
निश्चय), धारण (तिचें अविस्मरण), व उपयोग (शिष्यांस निवेदन)
हीं कायें कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिबंधावांचून होऊं शकतात. यास्तव त्याचें
सुखकर्तृत्व बरील ' शं नो मित्र० ' इत्यादि मंत्रानें प्रार्थिलें जातें (ह्र० त्या
सर्व देवतांनीं आपल्याला सुखकर व्हावें, अशी विद्यार्थी प्रार्थना करितो.)

नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । श्रुतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मा-
मयतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम् । अवतु वक्तारम् ॥ ॐ शान्तिः
शान्तिः शान्तिः ॥१॥

ब्रह्म विविदिपुणा नमस्कारवन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्मविद्यो-
पसर्गशान्त्यर्थं क्रियेते । सर्वक्रियाफलानां तदधीनत्वाद्ब्रह्म वायु-
स्तस्मै ब्रह्मणे नमः । प्रह्वीभावं करोमीति वाक्यशेषः । नमस्ते हुभ्यं
हे वायो नमस्करोमीति । परोक्षप्रत्यक्षाभ्यां वायुरेवाभिधीयते ।
किं च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य बाह्यं संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
यस्मात्तस्मात्त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । क्रतुं यथाशास्त्रं यथा-
कर्तव्यं बुद्धौ सुपरिनिश्चितमर्थं तदपि त्वदधीनत्वात्त्वामेव वदि-
ष्यामि । सत्यामिति वाक्कावाभ्यां संपाद्यमानः सोऽपि त्वदधीन
पय संपाद्य इति त्वामेव सत्यं वदिष्यामि । तत्सर्वात्मकं वात्स्याख्यं
ब्रह्म मयैव स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनमवतु विद्यासंयोजनेन । तदेव
ब्रह्म वक्तारमाचार्यं वक्तृत्यसामर्थ्यसंयोजनेनावतु । मामवतु वक्ता-
रमिति पुनर्वचनमादरार्थम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति त्रिर-
चनमाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकानां विद्याप्राप्त्युपसर्गाणां प्र-
शमार्थम् (इति श्रीशांकरभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः)

अर्थ—ब्रह्मजिज्ञासुकडून वायुविषयक नमस्कार-वन्दनक्रिया ब्रह्म-
विद्येला होणाऱ्या उपसर्गाची शांति व्हावी ह्मणून केल्या जातात. कारण सर्व
क्रियांचीं फळे त्यांच्या अधीन आहेत. ब्रह्म ह्य० वायु; त्या वायुरूप ब्रह्माला
मी नमस्कार करतो. नमस्कार ह्य० प्रह्वीभाव, नम्रपणा, तो करतो; असा
क्रियापदाचा अध्याहार करावा. हे वायो, तुला नमस्कार असो. मी तुला
नमस्कार करतो. येथील ब्रह्म या परोक्ष व वायु या प्रत्यक्ष शब्दानें वायुच
सांगितला जातो. ' यस्मात् बाह्यं चक्षुरादि अपेक्ष्य त्वं एव संनिकृष्टं अव्यव-
हितं प्रत्यक्षं ब्रह्म असि ' ज्या अर्थी बाह्य चक्षुरादिकांच्या अपेक्षेनें तूच
समीप व आढ पड्यावांचून—साक्षात् (कारण प्राणवायु प्रत्यक्ष आहे.),
तसेंच प्रत्यक्ष ब्रह्म आहेस, त्याअर्थी मी तुलाच प्रत्यक्ष ब्रह्म ह्मणेन. (चक्षु-
रादि इंद्रियांचें रूपदर्शनादि कार्याविरून अनुमान होतें, त्यामुळे ती प्राणाहून
बाह्य व व्यवहित आहेत. पण प्राण साक्षात् साक्षिवेष असल्यामुळे मोक्षत्या
जीवाला संनिहित आहे. तसाच तो चक्षुरादिकांच्या अपेक्षेनें प्रत्यक्ष आहे.

श्वस चेनें, इत्यादि प्राणकृत क्रियेमुळे शरीरादिकांचें पोषण होतें, हें प्रसिद्ध आहे. प्राणाला त्या वृंहणामुळे (वृद्धीमुळे) ब्रह्म झटलें आहे. राजाला भेटण्याची इच्छा करणारा एकादा - द्वारपालालाही तूंच राजा आहेस, असें ज्याप्रमाणें ह्मणतो त्याप्रमाणें हृदयस्थ ब्रह्माला पाहण्याची इच्छा करणारा मुमुक्षु हृदयस्थ ब्रह्माच्या द्वारपाल-प्राणाला उद्देशून 'तुलाच मी प्रत्यक्ष ब्रह्म ह्मणेन' असें देवतास्तुत्यर्थ ह्मणतो. तशीच आणखीही स्तुति करतो.) मी तुलाच ऋत ह्मणेन. ऋत ह्य० बुद्धीत यथाशास्त्र व यथाकर्तव्य अतिशय निश्चित केलेला अर्थ. पण तें ऋतही तुझ्याच अधीन असल्यामुळे मी तुलाच तें ऋत ह्मणेन. वाक् व शरीर यांच्या योगानें संपादन केला जाणारा जो अर्थ त्याला सत्य असें ह्मणतात. तोही तुझ्या अधीन राहूनच संपादन करतां येतो. यास्तव मी तुलाच सत्य ह्मणेन. तें सर्वात्मक वायुसंज्ञक ब्रह्म माझ्याकडून अशा प्रकारें स्तुति केलें गेलेलें होत्सातें मज विद्यार्थ्यांचें विद्या-संयोजनानें ह्य० मला विद्या देऊन रक्षण करो. तेंच ब्रह्म वक्ता जो आचार्य त्याला वक्तृत्वसामर्थ्य देऊन त्याचें रक्षण करो. माझे रक्षण करो; वक्त्याचें रक्षण करो. असें पुनरपि जें झटलें आहे तें आदरार्थ आहे. 'ॐ शांतिः, शांतिः, शांतिः,' असें तीन वेळ जें झटलें आहे तें विद्याप्राप्तीच्या आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक उपसर्गांच्या प्रशमनाकरितां झटलें आहे. (इति शिक्षाध्याये प्रथमोऽनुवाकः) १.

ॐ शिक्षा व्याख्यास्यामः । वर्णः स्वरः मात्रा बलं साम संतानः । इत्युक्तः शिक्षाध्यायः ॥ (२)

अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो ग्रन्थपाठे यत्नांपरमो मा भूदिति शिक्षाध्याय आरभ्यते—शिक्षा शिष्यतेऽनयेति वर्णाद्युच्चारणलक्षणम् । शिष्यन्त इति वा शिक्षा वर्णादयः । शिक्षेव शिक्षा । वैर्ध्य छान्दसम् । तां शिक्षां व्याख्यास्यामो विस्पष्टमा समन्तात्कथयिष्यामः । चाक्षिडो वा ख्यात्रादिष्टस्य व्याङ्पूर्वस्य व्यक्तवाक्यमण एतद्वृत्तम् । तत्र वर्णाङ्कारादि । स्वर उदात्तादिः ।

मात्रा ह्रस्वाद्या. । बलं प्रयत्नविशेष । साम वर्णानां मध्यमवृत्त्यो-
च्चारणं समता । संतानः संततिः । सहितेत्यर्थः । एष हि शिक्षित-
व्योऽर्थः । शिक्षा यस्मिन्नध्याये सोऽयं शिक्षाध्याय इत्येवमुक्त
उदितः । उक्त इत्युपसंहार उत्तरार्थः (इति शांकरभाष्ये द्वितीयोऽनु-
वाकः ॥ २ ॥)

अर्थ—उपनिषद् अर्थज्ञानप्रधान आहे (ह्य० त्याचें अर्थज्ञान ही
मुख्य गोष्ट आहे.) पण त्यासाठीं प्रथाच्या पाठाविषयींचा यत्न शिथिल
होऊं नये ह्मणून शिक्षाध्यायाचा आरंभ केल्या जातो जिच्या योगानें वर्णा-
दिकाचें उच्चारण-शास्त्र शिकविलें जातें ती शिक्षा किंवा जिच्या योगानें
वर्णादिक शिकविले जातात ती शिक्षा शिक्षा या शब्दाचाच येथें 'शिक्षा'
असा दीर्घ उच्चार केला आहे. हें दीर्घत्व छान्दस आहे. त्या शिक्षेचें
आह्मी व्याख्यान करू. ह्य० अगदीं स्पष्टपणें सर्व वाजूनीं कथन करू. (हें
रूप 'व्या-प्रकथने' या धातूपासून 'वि' व 'आ' हे उपसर्ग लागून
झालेले आहे, असें समजून वरील व्याख्यान केलें. आता 'चक्ष्' धातूला
'ख्या' असा आदेश होऊन ते झालेले आहे, असें सांगतात कारण उप-
सर्गासह वरील ख्या-धातूचा प्रयोग उक्त नाही) किंवा व्यक्त वाणी करणें
या अर्थी असलेल्या चक्षिद् धातूला आर्धधातुक प्रकारात 'ख्यान्' असा
जो आदेश होतो ह्मणून सांगितले आहे त्या 'वि' व 'आ' या उपसर्गयुक्त
धातूचें हें रूप आहे. असो, अकरादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, ह्रस्वादिक
मात्रा, विशेष प्रकारचा प्रयत्न हें बल, वर्णांचें मध्यमवृत्तीनें उच्चारण करणें
हें साम ह्य० समता, सतति हेंच सतान, अर्थात् संहिता; हाच अवश्य शिक-
ण्यासारखा अर्थ आहे. अशा प्रकारची शिक्षा ज्या अध्यायात आहे तो हा
शिक्षाध्याय अशा प्रकारें सांगितला आहे येथें 'उक्त' असें ह्मणून जो उप-
संहार केला आहे तो पुढच्या ग्रंथासाठीं आहे. (इति द्वितीयोऽनुवाकः) २.

सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मवर्चसम् ।

अधुना संहितोपनिषदुच्यते । तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञान-
निमित्तं यद्यशं प्राप्स्यते तज्ज्ञायावयोः शिष्याचार्ययोः सहवास्तु ।

तस्मिन्निमित्तं च यद्ब्रह्मवर्चस तेजस्तच्च सदेवास्त्विति शिष्यवचनमाशी ।
शिष्यस्य ह्यकृतार्थत्वात्प्रार्थनोपपद्यते नाऽऽचार्यस्य । कृतार्थत्वात् ।
कृतार्थोऽस्याचार्यो नाम भवति ।

अर्थ—आता महितेसबधीं वर्णांची उपासना (प्रथम) सांगितली
जाते (संहिता ह्यणजे वर्णांचा अतिशय सन्निधि उपासनेकरिता आपापल्या
शाखेची सहिता घ्यावी ' श नो मित्र० ' इत्यादि जो शातिरूप आशीर्वाद
आहे तो सर्व उपनिषदांचा भाग आहे यास्तव आतां येथें अगोदर या सहि-
तोपनिषदांशींच संबंध ठेवणारा, त्याचा एक भाग, अशा प्रकारचा दुसरा
स्वतंत्र आशीर्वाद सांगतात—) तिच्या आरम्भीं सहितादि उपनिषदांच्या
ह्य० उपासनेच्या परिज्ञानामुळे प्राप्त होणाऱ्या ज्या यशाची प्रार्थना केली
जाते तें यश आह्मा दोषाना ह्य० शिष्य व आचार्य या दोषाना एकाच वेळीं
प्राप्त होवो तसेंच त्या उपासनेच्या निमित्तान प्राप्त होणारे जें ब्रह्मवर्चस या
नावाचें तेज तेंही आह्मां उभयतांना एकाच वेळीं प्राप्त होवो हा आशीर्वाद,
हें शिष्याचें वचन आहे कारण शिष्य कृतार्थ झालेला नसल्यामुळे त्याचीच
अशी प्रार्थना उपपन्न होते आचार्य कृतार्थ असल्यामुळे त्याची असली
प्रार्थना उपपन्न होत नाही जो कृतार्थ असतो तोच आचार्य होऊ शकतो

अथात संहिताया उपनिषद व्याख्यास्याम । पञ्चस्यधिकरणेषु ।

अद्यानन्तरमध्ययनलक्षणविधानस्य, यतोऽत्यर्थं ग्रन्थभाविता
बुद्धिर्न शक्यते सहसार्थज्ञानविषयेऽवतारयितुमित्यत सहिताया
उपनिषद सहिताविषय द्शानमित्येतद्ग्रन्थसन्निकृष्टामेव व्याख्या
स्याम । पञ्चस्यधिकरणेष्वप्यश्रयेषु ज्ञानविषयेष्वित्यर्थ ॥ १ ॥

अर्थ— ' अय—' अध्ययनरूप विधानानंतर, ' अंत —' ज्या अर्थी
ग्रथाच्या पाठाविषयीच्या भावनेनें अतिशय भावित झालेली बुद्धि सहसा
अर्थज्ञानविषयामध्ये आणविता येत नाही त्याअर्थी ' सहिताया उपनि

पदं—'संहिताविषयक दर्शन; या ग्रंथाशीं अगदीं संनिकृष्ट असलेलीच उपासना अगदीं स्पष्टपणे सांगतो. ती पांच अधिकरणांमध्ये ह्य० आध्यात्ममध्ये, ज्ञानविषयांमध्ये अमा भावार्थ; सांगतो. (ज्ञानाचे विषय होणारे जे पांच आश्रय त्यांमध्ये संहिताविषयक दृष्टि कशी ठेवावी तें सांगतो.)

अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् । ता महासंहिता इत्याचक्षते ।

कानि तानीत्याह—अधिलोकं लोकेष्वधि यद्दर्शनं तदधिलोकम् । तथाऽधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्ममिति । ता एताः पञ्चतिषया उपनिषदो लोकादिमहावस्तुविषयत्वात्संहिताविषयत्वाच्च महत्यश्च ताः संहिताश्च महासंहिता इत्याचक्षते कथयन्ति वेदविदः ॥

अर्थ—तीं पांच अधिकरणे कोणतीं तेंच सांगतात— 'अधिलोकं—' लोकांविषयींचें जें दर्शन तें अधिलोक दर्शन. (लोकांचें ग्रहण करून घ्यानाचा विषय होणें, हें अधिलोक होय. अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज व अध्यात्म यांचाही असाच अर्थ समजावा. ज्या या पांच विषयांविषयींच्या उपासना, त्यांना लोकादि महावस्तुविषयत्व व संहिताविषयत्व असल्यामुळे ह्य० त्यांचा विषय लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा व आत्मा असा मोठा असल्यामुळे व संहिता हाही त्यांचा विषय असल्यामुळे वेदवेत्ते त्यांना महा संहिता ह्मणतात. मोठ्या अशा संहिता, असा 'महा-संहिता' या सामासिक पदाचा विग्रह करावा. (त्यांतील विद्याशब्दानें विद्येनें प्रतिबद्ध झालेले आचार्यादि घ्यावे. तसेच प्रजाशब्दानें प्रजाप्रतिबद्ध पित्रादिक विवाक्षित आहेत. आत्मा ह्य० भोक्ता. त्याला उद्देशून असलेलें जें जिह्वादि, तें सर्व येथें अध्यात्मशब्दानें विषक्षित आहे. या सर्व उपासनांमध्ये त्या त्या विषयाच्या अभिमानी देवता घ्याव्या. कारण देवतांवाचून दुसऱ्या कोणाला उपास्यत्व संभवत नाहीं. (त्या ह्या महासंहिता आहेत, हा विधीचा शेष-अर्थवाद—आहे. संहिताउपासना कराव्या, हा उत्पत्तिविधि आहे. त्या

कशा कराव्या अशी आकांक्षा झाली असतां विनियोग विधि सांगतात. पण कर्ता एक असून अनुष्ठेय उपासना अनेक असल्यामुळे त्या क्रमानेच होणार हें उघड आहे. यास्तव त्या क्रमाविषयी विशेष नियम करण्यासाठी अथ- शब्दाचा उपयोग करून त्या विधीस आरंभ करितात.—)

अथाधिलोकम् । पृथिवी पूर्वरूपम् । द्यौरुत्तररूपम् । आकाशः
संधिः (१) । वायुः संधानम् । इत्यधिलोकम् ॥ अथाधिज्यौतिषम् ।
अग्निः पूर्वरूपम् । आदित्य उत्तररूपम् । आपः संधिः । वैद्युतः
संधानम् । इत्यधिज्यौतिषम् ॥ अथाधिविद्यम् । आचार्यः पूर्वरूपम् (२) ।
अन्तेवास्या उत्तररूपम् । विद्या संधिः । प्रवचनं संधानम् । इत्यधिविद्यम् ॥
अथाधिप्रजम् । माता पूर्वरूपम् । पितोत्तररूपम् । प्रजा संधिः ।
प्रजननं संधानम् । इत्यधिप्रजम् (३) ॥ अथाध्यात्मम् । अधरा
हनुः पूर्वरूपम् । उत्तरा हनुत्तररूपम् । वाक्संधिः । जिह्वा
संधानम् । इत्यध्यात्मम् ॥

अथ तासां यथोपन्यस्तानामधिलोकं दर्शनमुच्यते । दर्शनक्र-
मविवक्षाधोऽथशब्दः सर्वत्र । पृथिवी पूर्वरूपं पूर्वा वर्णः पूर्वरूपम् ।
संहितायाः पूर्वं वर्णं पृथिवीदृष्टिः कर्तव्येत्युक्तं भवति । तथा
चोत्तररूपमाकाशोऽन्तरिक्षलोकः । संधिर्मध्यं पूर्वोत्तररूपयोः संधी-
येते अस्मिन्पूर्वोत्तररूपे इति ॥ वायुः संधानम् । संधीयतेऽने-
नेति संधानम् । इत्यधिलोकं दर्शनमुक्तम् ॥ अथाधिज्यौतिष-
मित्यादि समानम् ॥

अर्थ—आतां वर ज्यांचा उपन्यास केला आहे, अशा त्या उपसनां-
तील अधिलोकदर्शन सांगितलें जातें. या प्रकरणांत सर्वच ठिकाणीं दर्श-
नाचा क्रम सांगण्याच्या इच्छेनें अथशब्द योजला आहे. संहितेचें पूर्वरूप
पृथिवी आहे. पूर्ववर्ण हेंच पूर्वरूप आहे. संहितेच्या पूर्ववर्णाच्या ठिकाणीं
पृथिवीदृष्टि करावी, असें येथें सांगितलें आहे. त्याचप्रमाणें तिचें उत्तररूप

आकाश ह्य० अन्तरिक्षलोक आहे. संधि ह्यणजे पूर्व व उत्तर रूपांचा मध्य; ज्यांत पूर्वोत्तर रूपांचें संधान केलें जातें; ज्यांत पूर्व व उत्तर रूप एकत्र केलें जातें. वायु हें संधान आहे. ह्य० ज्याच्या योगानें त्यांचें संधान होतें. अशा रीतीनें हें अधिलोकदर्शन सांगितलें. ' अथाधि ज्योतिषं ' इत्यादि पुढील पर्यायांचा अर्थ असाच करावा.

इतीमा महा संहिताः । य एवमेता महा संहिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन ॥ (३)

इतीमा इत्युक्ता उपप्रदर्श्यन्ते । यः कश्चिदेवमेता महासंहिता व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्युपासनं स्याद्विज्ञानाधिकांशत्वात् " इति प्राचीनयोग्योपास्त्व " इति च वचनात् । उपासनं च यथाशास्त्रं तुल्यप्रत्ययसंततिरसंकीर्णां चातप्रत्ययैः शास्त्रोक्तालम्बनविषया च । प्रसिद्धोपासनशब्दार्थो लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त इति, यो हि गुर्वादीन्संततमुपचरति स उपास्त उत्पुच्यते । स च फलमाप्नोत्युपासनस्य । अतोऽत्रापि च य एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः स्वर्गान्तैः, प्रजादिफलान्वाप्नोतीत्यर्थः ॥ (इति शांकर-भाष्यं तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥)

अर्थ—' इति ' व ' इमाः ' या शब्दांनीं पूर्वोक्त उपासनांचें उप प्रदर्शन (परामर्श) केलें जातें जो कोणी अशा रीतीनें या वर व्याख्यान केलेल्या महासंहिता जाणतो; ह्य० त्यांची उपासना करतो; येथें ' वेद ' या शब्दाचा उपासन हा अर्थ होतो. कारण येथील हा अधिकार (प्रकरणारंभ) विज्ञानाचा ह्य० उपासनेचा आहे. (ज्ञानाचा ह्य० जाणण्याचा नाही.) तसेंच पुढें ' इति प्राचीनयोग्योपास्त्व ' (ह्य० हे प्राचीनयोग्य, अशा प्रकारें तूं उपासना कर) असें वचन आहे. उपासना ह्य० यथाशास्त्र समान प्रत्ययाची—तुल्यप्रत्ययाची संतति. (एकाच विषयाच्या प्रत्ययाचा अनिच्छित प्रवाह.) परंतु ती अतत्प्रत्ययांनीं ह्य० त्या प्रत्ययाहून निराळ्या जातीच्या प्रत्ययांनीं संकीर्ण न झालेली

असली पाहिजे; व शास्त्रोक्त आलंबन हा त्या उपासनेचा विषय असला पाहिजे. (अर्थात् शास्त्रोक्त आलंबनविषयक व भिन्न जातीय प्रत्ययांनी असंकीर्ण अशा प्रकारच्या समान प्रत्ययाचा अविच्छिन्न प्रवाह ही उपासना होय) व्यवहारांत गुरूची उपासना करतो, राजाची उपासना करतो इत्यादी वाक्यांत उपासनाशब्दाचा अर्थ प्रसिद्ध आहे. कारण जो गुरु, राजा, इत्यादीकांची सतत परिचर्या करतो तोच उपासना करतो, असे ह्मणतात; आणि त्यालाच उपासनेचें फळ मिळतें. यास्तव या संहितांमध्येही जो अशा रीतीने उपासना करतो तो प्रजादि-स्वर्गान्त फलांशीं संयुक्त केला जातो. ह्म० प्रजेपासून स्वर्गापर्यंत जेवढीं फळे आहेत तेवढीं सर्व त्याला प्राप्त होतात; असा याचा अर्थ. (फलाची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाकडून केलें जाणारें संहितोपासन इष्ट फळ द्यावयास समर्थ होतें. पण फलाची इच्छा न करणाऱ्या पुरुषानें जर तें केलें तर ब्रह्मविद्या हें त्याचें फळ मिळतें. ज्याला मेधा (ह्म० धारणाशक्ति) नसते त्याला ब्रह्मज्ञान होऊं शकत नाहीं. यास्तव मेधाप्राप्तीकरितां केलेला जपही ब्रह्मविद्येच्या उपयोगी पडतो. ज्याच्यापाशीं संपत्ति नसते त्याला चित्तशुद्धीकरितां यागादिकांचें अनुष्ठान करतां येत नाहीं. यास्तव संपत्तीची इच्छा करणारासाठीं पुढें सांगितलेला होमही परंपरेनें ब्रह्मविद्येच्या उपयोगी आहे; असें या मुख्य ब्रह्मविद्येच्या समीप सांगितलेल्या उपासनादिकांचें महत्तात्पर्य जाणावें. इति शिक्षाध्याये तृतीयोऽनुवाकः) ३.

यश्छन्दसामृपभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणो भूयासम् । शरीरं मे विचर्षणम् ॥

यश्छन्दसामिति । मेधाकामस्य श्रीकामस्य च तत्प्राप्तिसाधनं जपहोमाबुद्ध्यते । “ स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु ” “ ततो मे श्रियः मावह ” इति च लिङ्गदर्शनात् । यश्छन्दसां वेदानामृपभ इवर्षभः प्राधान्यात् । विश्वरूपः सर्वरूपः सर्ववाग्दयातेः, “ तद्यथा शङ्कुना ” इत्यादि श्रुत्यन्तरात् । अत एवर्षभत्वमोंकारस्य । ओंकारो ह्यत्रोपास्य इति ऋषभादिशब्दैः स्तुतिन्याय्यैवोंकारस्य । छन्दोभ्यो

वेदोभ्यो वेदा ह्यमृतं तस्मादमृतादधिसंयभूव । लोकदेववेदव्याहृतिभ्यः
सारिप्रं जिघृक्षोः प्रजापतेस्तपस्यत ओंकारः सारिप्रत्वेन प्रत्यभा-
दित्यर्थः । न हि नित्यस्योंकारस्यात्रसैवोत्पत्तिरेव कल्प्यते । स
एवंभूत ओंकार इन्द्रः सर्वकामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया प्रज्ञया
स्पृणोतु प्रीणयतु वलयतु या । प्रज्ञाबलं हि प्राथ्यते । अमृतस्यामृ-
तत्वहेतुभूतस्य ब्रह्मज्ञानस्य तदधिकारात्, हे देव धारणो धारयिता
भूयासं भवेयम् । किंच शरीरं मे मम विचर्पणं विचक्षणं योग्य-
मित्येतत् । भूयादिति प्रथमपुरुषविपरिणामः ।

अर्थ—ज्याला मेधेची व श्रीची कामना आहे त्याला त्यांच्या
प्राप्तीचें साधन जप व होम सांगितला जातो. कारण त्यांत ' तो इंद्र मला
मेधा देवो; ' आणि ' यास्तव मला श्री दे; ' असें लिंग दिसतें. असो; जो
वेदांतील ऋणमासरत्वा आहे. कारण त्याला प्राधान्य आहे; विश्वरूप ह्यं
सर्वरूप आहे; कारण त्यानें सर्व बाणीला व्यापलें आहे. याविषयी 'ज्याप्रमाणें
देंठानें (शिरांनीं) सर्व पान व्यापलेलें असतें त्याप्रमाणें अकारानें सर्व
बाणी व्यापलेली आहे,' अशा अर्थाची ' तद्यथा शङ्कुना० ' इत्यादि
दुसरी श्रुति आहे. ह्मणूनच ओंकाराला ऋणमत्त्व आहे. ओंकारच येथें
(या प्रकरणांत) उपास्य आहे. यास्तव ऋणमादि-शब्दांनीं त्याची स्तुति
करणें ज्याप्यच आहे. छंदांपासून ह्यं वेदांपासून; वेदच अमृत आहे. त्या
अमृतापासून तो आधिक्यानें प्रादुर्भूत झाला. लोक, देव, वेद व व्याहृति
यांपासून त्यांतील सर्वोत्कृष्ट सार काढून घेण्याची इच्छा करणाऱ्या व तप
करणाऱ्या प्रजापतीला ओंकार अत्यंत साररूपानें भासला, असा याचा अर्थ.
(ह्यं ओंकार उत्पन्न झाला, असा ' सं बभूव ' या पदाचा अर्थ न करितां
तो प्रजापतीला भासला, असा करावा.) कारण नित्य ओंकाराची साक्षात्
उत्पत्तिच झाली, अशी कल्पना करतां येत नाही. तो अशा प्रकारचा
ओंकार, इंद्र, सर्व कामांचा ईश, परमेश्वर मला मेधेनें ह्यं प्रज्ञेनें प्रसन्न करो.
किंवा बळगुप्त करो. येथें प्रजावलाची प्रार्थना केली जात आहे. ' हे देव, अमृतस्य

धारण भूयास—' हे देवा, मी अमृताचा ह्मणजे अमृतत्वाला कारण होणाऱ्या ब्रह्मज्ञानाचा, कारण ब्रह्मज्ञानप्रकरणाचा आरम झालेला आहे ' धारण ' ह० धारण करणारा व्हाव तसेंच माझ शरीर विचर्यण ह० विचक्षण (योग्य, असें तात्पर्य) होवो पूर्ववाक्यांत 'भूयास' असें जें उत्तम पुरुषी पद आहे त्याचाच येथें ' भूयात् ' असा प्रथम पुरुष करून घ्यावा

जिह्वा मे मधुत्तमा । कर्णाम्यां भूरि विश्रुवम् । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहित । श्रुत मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना (१) । कुर्वाणाऽचीरमात्मन । वासाऽसि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशा पशुभि सह स्वाहा । आ मा यन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । विमाऽऽयन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । प्र माऽऽयन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा । (२) ।

जिह्वा मे मधुनत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुरभाषिणीत्यर्थ । कर्णाम्यां श्रोत्राम्यां भूरि बहु विश्रुव व्यग्रव[?]धोता भूयासमित्यर्थ । आत्मज्ञानयोग्य कार्यकरणसघातोऽस्त्यति वाक्यार्थ । मेधा च तवर्थमेव हि प्रार्थ्यते । ब्रह्मण परमात्मन कोशोऽसि । असेरिचो-पलब्ध्यधिष्ठानत्वात् । त्व हि ब्रह्मण प्रतीक त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते । मेधया लौकिकप्रज्ञया पिहित आच्छादित स त्व सामान्यप्रज्ञैरचि दिततत्त्व इत्यर्थ । श्रुत श्रवणपूर्वकमात्मज्ञानादिक मे गोपाय रक्ष । तत्प्राप्त्यचिस्मरणादि कुर्वित्यर्थ । जपार्थो षत मन्त्रा मेधाकामस्य । होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य मन्त्रा उच्यन्ते । आवहन्त्यानयन्ती । धितन्वाना विस्तारयन्ती । तनोतेस्त कर्मत्वात् । कुर्वाणा निर्वर्तयन्ती । अचीरमचिर क्षिप्रमेव । छान्दसो दीर्घ । चिर वा कुर्वाणा । आत्मनो मम, किमित्याह—वासासि वस्त्राणि मम गावश्च गाव्येति यावत् । अन्नपान च सर्वदैवमाद्रीनि कुर्वाणा श्रीर्था ता ततो मेधानिर्वर्तनात्परमावहाऽऽनय । अमेधसो हि श्रीरनर्थायेवेति ।

किंविशिष्टाम् । लोमशामजाव्यादियुक्तामन्यैश्च पशुभिः संयुक्तामा-
वहेत्यधिकारदोकार एवाभिसंबध्यते । स्वाहा, स्वाहाकारो होमा-
र्थमन्त्रान्तज्ञापनार्थः । आयन्तु मामिति व्यवहितेन संबन्धः ।
ब्रह्मचारिणो वि माऽऽयन्तु प्रमाऽऽयन्तु दमायन्तु शमायन्वित्यादि ॥

अर्थ—माक्षी जिह्वा मधुमत्तमा ह्र० अतिशय मधुर भाषण करणारी
असो; दोन कानांनी ह्र० श्रोत्रेंद्रियांनी मी पुष्कळ ऐकावे. ह्र० मी श्रोता
व्हावे, असा अर्थ. शरीर व इंद्रिये यांचा संपात (समुदाय) आत्मज्ञानाला
योग्य होवो, असा वाक्यार्थ. मेधाही त्याचसाठी प्रार्थिणी जाते, हे ओंकारा,
तूं ब्रह्माचा परमात्म्याचा कोश आहेस. कारण तरवारीच्या म्यानाप्रमाणें तूं
त्याच्या उपलब्धीचें अधिष्ठान आहेस. तूच ब्रह्मार्चें प्रतीक आहेस. तुजमध्ये
ब्रह्म उपलब्ध होतें. (वाच्य ब्रह्म व वाचक ओंकार यांचा अभेद आहे, असें
सांगण्याच्या इच्छेने त्या अचेतन शब्दाची प्रार्थना केली आहे व त्याला
' इंद्र ' असें वर ह्मटलें आहे. मग असें जर आहे ह्मणजे प्रणव ब्रह्माहून
भिन्न नसल्यामुळे इष्टफल देण्यास जर समर्थ आहे तर सर्वच त्याची उपा-
सना कां करीत नाहीत, असें कोणी विचारील ह्मणून ह्मणतात.) मेघेनें
ह्र० लौकिक प्रज्ञेनें आच्छादित झालेला तो तूं सामान्य बुद्धिमानांना ज्ञात-
तत्त्व होणारा नाहीस. (ह्र० तुजें तत्त्व त्यांना ज्ञात झालेलें नाहीं.) श्रुत
ह्मणजे श्रवणपूर्वक आत्मज्ञानादिक. माझ्या श्रुताचें तूं रक्षण कर. त्याची
प्राप्ति, अविस्मरण, इत्यादि कर, असा याचा अर्थ. ज्याला मेघेची इच्छा
असते त्याच्या जपासाठी हे मंत्र आहेत. आतां ज्याला श्रीची इच्छा असते
त्याच्या होमाकरितां हे मंत्र सांगितले जातात.—आवहन्ती ह्र० आणणारी
वितन्ताना ह्र० विस्तृत करणारी, कारण तनुधातूचा विस्तार करणें हा
अर्थ आहे. आणि कुर्वाणा ह्र० करणारी. अचिरं ह्र० सत्वर. येथें ' अचिर
असें जें दीर्घत्व आहे तें छान्दस आहे. किंवा चीरं (चिरं) कुर्वाण
ह्र० मला वखें, गाथी इत्यदि दीर्घकाल करणारी. ' मम
वासांसि, च गावः, च अन्नपाने सर्वदा आवहन्ती च वितन्वाना

आत्मनः अचीरं (अचिरं) कुर्वाणा—' मला वल्ले, गायी व अन्नपान हीं सर्वदा सत्त्वर आणुन देणारी, त्यांचा विस्तार करणारी व ते सर्व मज-पाशीं चिरकाल राहील असें करणारी जी श्री त्या श्रीला 'ततः—' मेघा दिल्यानंतर आण. कारण ज्याला मेघा नाही त्याला प्राप्त झालेली श्री अन-र्थालाच कारण होत असते. आतां ती श्री कशा प्रकारची ते सांगतात. बकरी, मेंढी इत्यादिकांनीं युक्त; त्याचप्रमाणें अन्य पशूंनीं युक्त अशा श्रीला आण. अशा रीतीनें प्रकरणान्या आरंभावरून ओंकाराचाच संबंध लाविला जातो. 'स्वाहा' असा जो स्वाहाकार आहे तो होमासाठीं असलेल्या मंत्राचा शेवट झाला हें सुचविण्यासाठीं आहे. (यापुढील स्वाहाशब्दही होमार्थ मंत्रांचा अन्त सुचविणारे आहेत, असें जाणावे.) 'मां ब्रह्मचारिणः आयन्तु, वि-आयन्तु, प्र-आयन्तु, दमायन्तु, व शमायन्तु असा मधील 'मा' या पदाला सोडून 'आ, वि व प्र' यांचा संबंध 'यन्तु,' या क्रियापदाशीं लावावा. त्याचप्रमाणें ब्रह्मचारिणः दमायन्तु, शमायन्तु इत्यादि यांचा स्पष्ट शब्दार्थ रत्न ४ पृष्ठ १३-१४ वर पहा.)

यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान्वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविश स्वाहा । तस्मिन्सहस्रशाखे । नि भगाहं त्वयि मृजे स्वाहा । यथाऽऽपः प्रवताऽऽयन्ति । यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रह्मचारिणः । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रति-पेशोऽसि प्र मा माहि प्र मा पयस्व (३) ॥ ४.

यशो यशस्वी जने जनसमूहेऽसानि भवानि । श्रेयान्प्रशस्य-तरो वस्यसो वसुतराद्रसुमत्तराद्वाऽसानीत्यन्वयः । किं च ते ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वां हे भग भगवन्पूजावन्प्रविशानि प्रविश्य चान-न्यस्त्वदात्मैव भवानीत्यर्थः । स त्वमपि मा मां भग भगवन्पूजाव-न्प्रविशाऽऽवयोरेकत्वमेवास्तु । तस्मिंस्त्वयि सहस्रशाखे बहुभेदे निमृजे शोधयाम्यहं पापकृत्याम् यथा लोक आपः प्रवता प्रवणयता

निम्नवता देशेन यन्ति गच्छन्ति । यथा च मासा अहर्जरं संवत्स-
रोऽहर्जरः । अहोभिः परिवर्तमानो लोकात्रयतीत्यहानि वाऽस्मि-
न्जीर्यन्त्यन्तमयन्तीत्यहर्जरः । तं च यथा मासा यन्त्येवं मां ब्रह्म-
चारिणो हे धातः सर्वस्य विधातः, मामायन्त्यागच्छन्तु सर्वतः
सर्वदिग्भ्यः । प्रतिवेशः—अमापनयनस्थानमासन्नगृहमित्यर्थः । एवं
त्वं प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छीलिनां सर्वपापदुःखापनयनस्था-
नमसि, अतो मा मां प्रति प्रमाहि प्रकाशयाऽऽत्मानं प्रपद्यस्व च ।
मां रसविद्धमिव लोहं त्वन्मयं त्वदात्मानं कुर्वित्यर्थः । श्रीकामो-
ऽस्मिन्विद्याप्रकरणेऽभिधीयमानो धनार्थः । धनं च कर्मार्थम् । कर्म
चोपात्तदुरितक्षयाय । तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते ।

तथा च स्मृतिः—

ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः ।

यथाऽऽदर्शतले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानमात्मनि ॥ इति ॥

अर्थ— ‘अहं जने यशः असानि—’ मीं जनसमूहात् यशस्वी
व्हावे. ‘अहं वस्यसः श्रेयान् असानि—’ मीं वसुतर किंवा वसुमत्तर याहून
अतिशय प्रशस्य व्हावे. (वसु हा शब्द वस्—राहणें, किंवा आच्छादन करणें
या धातूपासून झाला आहे. त्याचा अर्थ क्रमानें वसनशील किंवा पराच्छादन-
शील असा आहे. वसुतर ह्म० अतिशय वसु व वसुमत्तर ह्म० अतिशय
वसुमान्) तसेंच त्या ब्रह्माच्या कोशभूत अशा तुला हे भग (भगवन्,
पूजावन्—पूज्य,) मीं प्रवेश करावा. तुजमध्ये प्रवेश करून, अनन्य (एक-
रूप) होऊन त्वद्रूपच व्हावे, असा याचा अर्थ. हे भग (भगवन्, पूजावन्)
तो तूही मजमध्ये प्रवेश कर. झणजे आह्मां उभयतांचें एकत्वच असो. त्या
तुज सहस्रशाखायुक्त ह्म० बहु भेदयुक्त प्रणवामध्ये मी आपल्या पापचरणांचें
शोधन करतो. ज्याप्रमाणें व्यवहारात जल सत्तल प्रदेशानें जातें, किंवा
जसे महिने अहर्जरास प्राप्त होतात, अहर्जर ह्म. संवत्सर, दिवसांच्या योगानें
परिवर्तमान पावणारा संवत्सर लोकाना जीर्ण करतो; किंवा अहर् ह्म० दिवस

त्यात जिरतात, अन्तर्भूत होतात ह्मणून तो अहर्जर होय त्या अहर्जराला मास जसे जातात त्याप्रमाणे मजकडे ब्रह्मचारी हे धात्या, हे सर्वांच्या विधात्या, सर्व दिशांनी, सर्व राजूनीं येवोत प्रतिवेश ह्य० श्रम घालविण्याचें स्थान, शेजारचें घर असा याचा भाव तसाच तू प्रविशेशासारखा प्रतिवेश आहेस तुझें परिशीलन करणाऱ्या पुरुषाचें सर्व पाप व दुःख यांच्या निरसनाचें स्थान आहेस. यास्तव मला आपलें स्वरूप प्रकट कर व प्राप्त हो रसायनक्रियेनें—रस करून एकरूप केलेल्या धातूप्रमाणें मला त्वन्मय—त्वद्रूप कर, असा याचा भावार्थ या विधाप्रकरणामध्य श्रीकामाचें जें कथन केलें आहे तें धनासाठीं आहे धन कर्मासाठीं आहे, कर्मसंचित पापक्षयार्थ आहे, आणि संचित पापाचा क्षय झाला असता विद्या प्रकाशमान होते याच अर्थी—
'पाप कर्माचा क्षय झाल्यामुळे पुरुषाना ज्ञान होतें ज्याप्रमाणे स्वच्छ आरशाच्या तळावर ताड पाहतात त्याप्रमाणें ते आत्म्याला आपल्या अन्त करणात पाहतात ' अशी स्मृति प्रमाण आहे. (इति चतुर्थाऽनुवाक) ४

भूर्भुव सुवरिति वा एतास्तिष्ठो व्याहृतय । तासामु ह स्मैता चतुर्थीम् । माहाचमस्य प्रवेदयते । मह इति । तद्ब्रह्म । स आत्मा । अङ्गापन्या देवता । भूरिति वा अथ लोक । भुव इत्यन्तरिक्षम् । सुवरित्यसौ लोक (१) । मह इत्यादित्य । आदित्येन वायु सर्वे लोका महीयन्ते । भूरिति वा अग्नि । भुव इति वायु । सुवरित्यादि य । मह इति चन्द्रमा । चन्द्रमसा वायु सर्वाणि ज्योतिरपि महीयन्ते । भूरिति वा ऋच । भूय इति सामानि । सुवरिति यजूंषि (२) ।

सहिताविषयमुपासनमुक्त तदनु मेधाकामस्य श्रीकामस्य मन्त्रा अनुक्रान्तास्ते च पारम्पर्येण विद्योपयोगार्था एव । अनन्तर व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽन्तरुपासन स्वाराज्यफल प्रस्तूयते । भूर्भुव सुवरित्युक्तोपप्रदर्शनार्थ । एतास्तिष्ठ इति प्रदर्शिताना परामर्शार्थ

परामृष्टाः स्मार्यन्ते वा इत्यनेन । तिस्र एताः प्रसिद्धा व्याहृतयः स्मार्यन्ते तावत् । तासांभिर्धं चतुर्थी व्याहृतिर्मह इति । तामेतां चतुर्थी महाचमसस्यापत्यं माहाचमस्यः प्रवेदयते । उ ह स्म, इत्येतेषां वृत्तानुकथनार्थत्वाद्विदितवाग्वदर्शय्यः । माहाचमस्यग्रहणं मार्षानुस्मरणार्थम् । ऋषिस्मरणमप्युपासनाङ्गमिति गम्यत इहोपदेगात् । येषं महाचमस्येन दृष्टा व्याहृतिर्मह इति तद्वत् महश्चि वत् । महश्च व्याहृतिः किं पुनस्तत् । स आत्मा । आप्नोतेऽर्थातिकर्मणः । आमेतराश्च व्याहृतयो लोका देवा वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन व्याहृत्यात्मनाऽऽदित्यचन्द्रब्रह्माक्षभूतेन व्याप्यन्ते यतः अतोऽहान्यवयवा अस्या देवताः । देवताग्रहणमुपलक्षणार्थं लोकादीनाम् । मह इत्येतस्य व्याहृत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वव्यवभूताः । यत आहाऽऽदित्यादिभिर्लोकादयो महीयन्त इति । आत्मनो ह्यहानि महीयन्ते महर्नं वृद्धिरपचयो महीयन्ते वर्धन्त इत्ययः । अयं लोकोऽग्निर्ऋग्वेदः प्राण इति प्रथमा व्याहृतिर्भूरिति । एवमुत्तरोत्तरैका चतुर्धा भवति ।

अर्थ—संहिताविषयक उपासन सांगितलें. त्यानंतर मेघेची कामना करणारा व श्रीची कामना करणारा यांच्या सार्थी मंत्र सांगावयास आरंभ केला आहे. पण ते मंत्रही परंपरेने विघेच्या उपयोगाकरितांच आहेत. त्यानंतर आतां स्वाराज्य हें ज्याचें फळ आहे, असें व्याहृतिरूप ब्रह्माचें अन्तरुपासन सांगावयास आरंभ करितात. (३० व्याहृति हेंच ज्याचें शरीर आहे) अशा हिरण्यगर्भसंज्ञक ब्रह्माचा—हृदयांतील ध्यानाचा विषय—या रूपानें उपदेश करितात.) ‘ भूः, भुवः, सुवः ’ हा उल्लेख उक्त व्याहृतींच्या उपप्रदर्शनार्थ आहे ‘ एताः तिस्रः ’ हा उल्लेख ‘ भू, भुवः ’ इत्यादिकांनीं उपप्रदर्शित केलेल्या त्यांच्या परामर्शाकरितां आहे. ‘ वे ’ या पदानें त्या परामृष्ट व्याहृतींचेंच स्मरण करविलें जाणें; या तीन प्रसिद्ध व्याहृती प्रथम स्मरण करविल्या जातात. त्यांतील ‘ मह ’ ही चवथी व्याहृति आहे. त्या चवथ्या व्याहृतीला महाचमस्याचा पुत्र माहाचमस्य मुनि जाणतो. पण ‘ उ ह स्म, ’

हे तीन निपात मागील घटलेल्या वर्तमानाचें अनुकथन करण्यासाठीं असल्या-
मुळें माहाचमस्य त्यांना जाणता झाला, पाहता झाला, असा अर्थ जाणावा.
'मह' या चवथ्या व्याहृतीच्या ऋषीचें अनुरमरण करण्यासाठीं 'माहा-
चमस्य' या नांवाचें ग्रहण केलें आहे. येथें त्याचा उपदेश केलेला असल्या-
मुळें ऋषीचें स्मरणही उपासनेचें अंग आहे, असें वाटतें. ही जी 'महः'
अशी माहाचमस्यानें पाहिलेली व्याहृति तें ब्रह्म आहे. कारण ब्रह्म महत्
आहे व व्याहृति 'महः' आहे. पण तें ब्रह्म काय आहे? तोच आत्मा आहे.
कारण 'आप्' हा धातु व्याप्ति हें कार्य याअर्थीं आहे. आत्म्याहून भिन्न अस-
लेल्या व्याहृती, लोक, देव, वेद व प्राण 'महः' या आदित्य, चंद्र, ब्रह्म
व अन्नभूत अशा व्याहृत्यात्म्याकडून ज्या अर्थी व्यापल्या जातात त्या अर्थीं
इतर देवता अंगें ह्य० अवयव आहेत. येथील देवता हा शब्द लोकादि
कांच्या उपलक्षणार्थ आहे. देव, लोक, इत्यादि सर्व 'महः' या व्याहृत्यात्म्याच्य.
अवयवभूत आहेत. कारण आदित्यादिकांच्या योगानें लोकादिक वृद्धि पाव
तात, असें सांगितलें आहे. आत्म्याचीं अंगेंच वाढतात, 'महीयन्ते,' यांतील
महन ह्य० वृद्धि, उपचय; आणि महीयन्ते ह्य० वृद्धि पावतात. हा लोक,
अग्नि, ऋग्वेद, व प्राण हें सर्व पहिली 'भू' ही व्याहृति आहे. अशाच
रीतीनें उत्तरोत्तर एकेक व्याहृति चार चार प्रकारची होते.

मह इति ब्रह्म । ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते । भूरिति वै
प्राणः । भुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम् । अन्नेन वाव
सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धा । चतस्रश्चतस्रो व्याहृ-
तयः । ता यो वेद । स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति (३)॥

मह इति ब्रह्म । ब्रह्मण्योकारः । शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात् ।
उक्तार्थमन्यत् । ता वा एताश्चतस्रश्चतुर्धेति । ता वा एता भूर्भुवः-
सुवर्मह इति चतस्र एकैकशश्चतुर्धा चतुष्प्रकाराः । धाशब्दः प्रकार-
घचनः । चतस्रश्चतस्रः सत्यश्चतुर्धा भवन्तीत्यर्थः । तासां यथाकृ-

तानां पुनरुपदेशस्तथैवोपासननियमार्थः । ता यथोक्तव्याहतीयं वेद स वेद विजानाति । किं ब्रह्म । ननु तद्ब्रह्म स आत्मेति ज्ञाते ब्रह्मणि न वक्तव्यमविज्ञातवत्स वेद ब्रह्मेति । न । तद्विशेषविवक्षुत्वाददोषः । सत्यं विज्ञातं चतुर्थं व्याहृत्यात्मा ब्रह्मेति न तु तद्विशेषं हृदयान्तरूपलभ्यत्वं मनोमयत्वादित्य । ' शान्तिसमृद्धम् ' इत्येवमन्तो विशेषणविशेष्यरूपो धर्मपूगो विज्ञायत इति तद्विवक्षु हि शास्त्रमविज्ञातमिव ब्रह्म मत्वा स वेद ब्रह्मेत्याह । अतो न दोषः । यो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेन विशिष्टं ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मेत्यभिप्रायः । अतो वक्ष्यमाणानुवाकेनेकवाक्यताऽस्योभयोर्धनुवाक्योरेकमुपासनं लिङ्गाच्च । भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठतीत्यादिकं लिङ्गमुपासनैकत्वे । विधायकाभावाच्च । न हि वेद उपासितव्य इति विधायकः कश्चिच्छब्देऽस्ति । व्याहृत्यनुवाके ' ता यो वेद ' इति च वक्ष्यमाणार्थत्वाज्जोपासनभेदकः । वक्ष्यमाणार्थत्वं च तद्विशेषविवक्षुत्वादिनोक्तम् । सर्वे देवा अस्मा एव विदुषेऽद्भुता आवहन्त्यानयन्ति वलिं स्वाराज्यप्राप्तां सत्यामित्यर्थः ॥

अर्थ— ' मह ' हें ब्रह्म आहे पण येथें ब्रह्म ह्र० ओंकार कारण शब्दाधिकारामध्ये ओंकारावाचून अन्य ब्रह्माचा संभव नाही. वार्किक्या सर्व वाक्याचा अर्थ वर सांगितला आहे. (' ब्रह्मणा वाव ' येथून ' अग्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ' येथवर जीं वाक्ये आहेत त्याचा अर्थ वर सांगितल्याप्रमाणेंच समजावा) ' ता वा एताः—' त्या या चार व्याहृती चार प्रकारच्या आहेत. ह्र० भू, भुव, सुव, व महः, या चार व्याहृती प्रत्येकी ' चतुर्धा ' चार प्रकारच्या आहेत. ' चतुर्धा ' यातील ' धा ' हा शब्द प्रकारवाचक आहे. त्या चार चार होऊन त्यातील प्रत्येक चार प्रकारच्या होतात, असा याचा मागार्थ. त्याची वर जशी कल्पना केली आहे तशीच उपासना करावी, असा नियम करण्यासाठी पुनः उपदेश केला आहे त्या वर सांगितलेल्या व्याहृतींना जो जाणतो तो जाणतो, काय ब्रह्म. ' अहो पण वर झटल्याप्रमाणें तें ' महः ' च ब्रह्म, व तोच आत्मा, ' असें ब्रह्माला

जाणलें असतां पुनः त्याला न जाणल्याप्रमाणें ' तो ब्रह्माला जाणतो ' असें सांगणें उचित नाहीं, ' अशी शंका कोणी घेईल पण ती बरोबर नाहीं. कारण ' तद्ब्रह्म स आत्मा ' या वाक्यावरून सामान्य ज्ञान जरी झालें तरी त्याचा विशेष सांगण्याची इच्छा असल्यामुळे ' स वेद ब्रह्म ' असें ह्मणण्यांत कांहीं दोष नाहीं. चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म आहे, असें जाणलें हें खरें; पण हृदयामध्ये उपलब्ध होणें, मनोमयत्वादि, हा त्याचा विशेष जाणलेला नाहीं. पुढच्या सहाव्या अनुवाकांतील ' शान्तिसमुद्ध ' या वाक्यापर्यंत पुढील ग्रंथानें विशेषण-विशेष्यरूप धर्मसमूह जाणला जातो. यास्तव त्याला सांगण्याची इच्छा करणारे द्वादस ब्रह्म जणां काय अज्ञातच आहे, असें मानून ' तो ब्रह्म जाणतो ' असें ह्मणत आहे. यास्तव त्यात कांहीं दोष नाहीं. अर्थात् जो पुढे सांगितलेल्या धर्मसमूहानें विशिष्ट, असें ब्रह्म जाणतो ' तो ब्रह्माला जाणतो ' असा याचा अभिप्राय. यास्तव पुढच्या अनुवाकांशीं या अनुवाकाची एकवाक्यता होते. दोन्ही अनुवाकांमध्ये एकच उपासना उक्त आहे; आणि असें समजण्यास कांहीं लिंग-ज्ञापक-ही आहे. ' भूरित्यग्री प्रति-तिष्ठति ' इ० भूः या व्याहृतिचें ध्यान करून उपासक अग्रीमध्ये प्रतिष्ठित होतो, इत्यादि फलश्रुति, हेंच पांचव्या व सहाव्या अनुवाकांतील उपासना एक आहे, असें समजण्यास लिंग आहे. (तसेंच एका अनुवाकामध्ये प्रधानविधि व दुसऱ्या अनुवाकांत गौणविधि अशी भिन्न अनुवाकांची व्यवस्था लाविता येत असल्यामुळे या दोन अध्यायांमध्ये दोन भिन्न उपासना सांगितल्या आहेत, असें ह्मणतां येत नाहीं.) कारण तसें विधान करणारे वाक्य नाहीं. ' वेद, उपासितव्यः ' अशा प्रकारचा एकादाही विधायक शब्द त्यांत नाहीं, हें प्रसिद्ध आहे. आतां पांचव्या व्याहृत्यनुवाकांत ' ता यो वेद ' असा वेद-

१. व्याहृति ज्याचे अवयव आहेत असें ब्रह्मच जर पुढील अनुवाकातील वाक्यांत असेल तरच उपासक प्रथम व्याहृतिरूप अग्रीत प्रतिष्ठित होतो, असें म्हणणे पुष्कट होईल; आणि तसें ह्मणणें हेंच दोन्ही अनुवाकांतील उपासना एक आहे, असें समजण्यास सबल कारण आहे.

शब्द आहे. पण तो पुढील उपासनेकरितांच असल्यामुळे तो उपासनेचा भेद करणारा (ह्र० त्या उपासनेला पुढच्या उपासनेहून पृथक् करणारा) नाही. आतां 'त्यांतील वेद हा शब्द पुढील उपासनेकरितांच आहे, ह्मणून कशा-वरून' असे ह्मणाल तर त्याचें उत्तर वर 'तद्विशेषविवक्षुत्वात्' इत्यादि वाक्याने दिलें आहे. असो; सर्व अंगभूत देव अशाप्रकारें उपासना करणाऱ्या या उपासकाला वलि आणून देतात. उपासनेचें फळ-स्वाराज्यप्राप्ति झाली असतां वलि आणतात, असा भावार्थ. (इति पंचमोऽनुवाकः) ५

भूर्भुवःसुवःस्वरूपा मह इत्येतस्य व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मणोऽङ्गान्यन्या देवता इत्युक्तम् । यस्य ता अङ्गभूतास्तस्यैतस्य ब्रह्मणः साक्षादुपलब्ध्यर्थमुपासनार्थं च हृदयाकाशः स्थानमुच्यते शालग्राम इव त्रिण्णोः । तस्मिन्हि तद्ब्रह्मोपास्यमानं मनोमयत्वादिधर्मविशिष्टं साक्षादुपलभ्यते । पाणायियामलकम् । मार्गश्च सर्वात्मभावप्रतिपत्तये यत्तद्व्य इत्यनुवाक आरभ्यते—

अर्थ— ' मह ' या व्याहृतिरूप ब्रह्मार्ची-भूः, भुवः, सुवः या स्वरूपाच्या अन्य देवता हीं-अंगे आहेत, असे ' अङ्गान्यन्या देवताः ' या वाक्याने सांगितलें. आतां ज्याच्या त्या अंगभूत देवता आहेत त्या ह्या ब्रह्माच्या साक्षात् ज्ञानाकरितां व उपासनेकरितां हृदयाकाश हें स्थान सांगितलें जातें. शालग्राम हें जसे त्रिण्णचें स्थान (त्याप्रमाणे हृदयाकाश हें ब्रह्माच्या ज्ञानादिकांचें स्थान आहे.) कारण त्या हृदयाकाशांत मनोमयत्वादि धर्मांनीं विशिष्ट असे ब्रह्म उपासना केलें जाऊं लागलें असतां साक्षात् उपलब्ध होतें ह्र० हातावरील आवष्टा जसा साक्षात् उपलब्ध होतो त्याप्रमाणें. तसाच सर्वात्मभाव प्राप्त होण्यासाठीं मार्गही सांगावा, या उद्देशानें हा पुढील सहावा अध्याय आरंभिलेला आहे.

स य एयोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तादृके । ए एव स्तन इवावलम्बते ।

सेन्द्रपोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले । भूरि-
सग्नौ प्रतितिष्ठति । भुव इति वायौ (१) ।

सुवरिष्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति स्वाराग्यम् ।
आप्नोति मनसस्पतिम् । वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः ।
एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनभान-
न्दम् । शान्तिसमुद्गममृतम् । इति प्राचीनयोग्योपास्व (२) ॥

इति शिक्षाध्याये षष्ठोऽनुवाकः ।

इति व्युत्क्रम्य ' अयं पुरुषः ' इत्यनेन संवध्यते । य एषो-
ऽन्तर्हृदये हृदयस्यान्तर्हृदयमेति पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्राणा-
यतनोऽनेकनाडीसुपिर ऊर्ध्वनालोऽधोमुखो विशस्यमाने पशौ
प्रसिद्ध उपलभ्यते । तस्यान्तर्यं एष आकाशः प्रसिद्ध एव करका-
काशवत् । तस्मिन्सोऽयं पुरुषः । पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो लोका
येनेति पुरुषो मनोमयः । मनो विज्ञानम् । मनुतेर्ज्ञानकर्मणस्तन्मय-
स्तदुपलभ्यात्वात् । मनुतेऽनेनेति वा मनोऽन्तःकरणं तदभिमानो
तन्मयस्ताडिहो वा । अमृतोऽमरणधर्मा हिरण्यो ज्योतिर्मयः । तस्यैवं
लक्षणस्य हृदयाकाशे साक्षात्कृतस्य चिदुप आत्मभूतस्येन्द्रस्येन्द्रश-
स्वरूपप्रतिपत्तये मार्गोऽभिधीयते । हृदयादूर्ध्वं प्रवृत्ता सुषुम्ना नाम
नाडी योगशास्त्रेषु च प्रसिद्धा । सा चान्तरेण मध्ये प्रसिद्धे तालुके
तालुकघोर्गता । यथैष तालुकयोर्मध्ये स्तन इवावलम्बते मांसस्त्र-
ण्डस्तस्य चान्तरेणेत्येतत् । यत्र च केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं
मूलं केशान्तो विवर्तते विभागेन वर्तते मूर्धप्रदेश इत्यर्थः । तं देशं
प्राप्य तत्र विनिःसृता । व्यपोह्य विभज्य विदार्य शीर्षकपाले शिरः-
कपाले विनिर्गता वा सेन्द्रयोनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो योनिर्मार्गः स्वरू-
पप्रतिपत्तिद्वारमित्यर्थः । तथैवं विद्वान्मनोमयात्मदर्शी मूर्धो विनि-
ष्क्रम्यास्य लोकस्याधिष्ठाता भूरिति व्याहृतिरूपो योऽग्निर्महतो
ब्रह्मणोऽद्भूतस्तस्मिन्सग्नौ प्रतितिष्ठत्यग्न्यात्मनेन लोकं व्याप्नोती-
त्यर्थः । तथा भुव इति द्वितीयव्याहृत्यात्मनि धायौ । प्रतितिष्ठती-
त्यनुवर्तते ॥

सुवरिति तृतीयव्याहृत्यात्मन्यादित्ये । मह इत्यङ्गिनि चतुर्थ-
 व्याहृत्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतितिप्रति । तेष्यात्मभावेन स्थित्वाऽऽप्नोति
 ब्रह्मभूतः स्वाराज्यं स्वराट्भावं स्वयमेव राजाऽधिपतिर्भवति ।
 अङ्गभूतानां देवानां यथा ब्रह्म । देवाश्च सर्वेऽस्मै बलिमावहन्त्यङ्गभूता
 यथा ब्रह्मणे । आप्नोति मनसस्पतिम् । सर्वेषां हि मनसां पतिः
 सर्वात्मकत्वाद्ब्रह्मणः । सर्वे हि मनोभिस्तन्मनुते । तदाप्नोत्येवं विद्वान् ।
 किंच वाक्पतिः सर्वासां वाचां पतिर्भवति । तथैव चक्षुष्प-
 तिश्चक्षुषां पतिः । श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः । विज्ञानपतिर्विज्ञानानां
 च पतिः । सर्वात्मकत्वात्सर्वप्राणिनां करणैस्तद्वाग्भवतीत्यर्थः । किंच
 ततोऽप्यधिकतरमेतद्भयाति । किं तत् । उच्यते । आकाशशरीरमा-
 काशः शरीरमस्याऽऽकाशवद्वा सूक्ष्मं शरीरमस्येत्याकाशशरीरम् ।
 किं तत् । प्रकृतं ब्रह्म । सत्यात्म सत्यं सूतामूर्तमवितथं स्वरूपं
 घाऽऽत्मा स्वभायोऽस्य तदिवं सत्यात्म । प्राणारामं प्राणेष्वाराम
 आकीडा यस्य तत्प्राणारामम् । प्राणानां घाऽऽरामो यस्मि-
 स्तत्प्राणारामम् । मनआनन्दम् । आनन्दभूतं सुखकृदेव यस्य
 मनस्तन्मनआनन्दम् । शान्तिसमृद्धं शान्तिरुपशमः, शान्तिश्च
 तत्समृद्धं च शान्तिसमृद्धम् । शान्त्या वा समृद्धं तदुपलभ्यत इति
 शान्तिसमृद्धम् । अमृतममरणधर्मि । एतच्चाधिकतरं विशेषणं तत्रैव
 मनोमय इत्यादौ द्रष्टव्यमिति । एवं मनोमयत्वादिधर्मेर्विशिष्टं यथोक्तं
 ब्रह्म हे प्राचीनयोग्य, उपास्वेत्याचार्यवचनोक्तिरादरायां ॥

इति शांकरभाष्ये पञ्चोऽनुवाकः

अर्थ— ‘सः’ हें पहिलें पद पाठक्रम सोडून ‘अयं पुरुषः’
 या पुढील पदांशीं संबद्ध होतें. जो हा अन्तर्हृदयात-हृदयामध्ये, हृदय ह्रणजे
 शुभ्रकमळाकार मांसांचा गोळा. तो प्राणाचें आयतन (स्थान) आहे.
 त्याला अनेक नादांचिछंद्रे आहेत. त्याचें नाल वर व भुस सालीं आहे.
 अशा रीतीनें प्रसिद्ध असलेला तो हृदयसंज्ञक मांसपिंड पशूची हिंसा करूं
 लागलें असतां उपलब्ध होतो. त्या हृदयाच्या आंत जो हा कमंडळूनीठ

आकाशासारखा प्रसिद्ध आकाश आहे त्यांत 'सः अयं पुरुषः' तो हा पुरुष आहे. (पुरुष या शब्दाची व्युत्पत्ति दोन प्रकारांनी संभवते. एक) शरीराखण-पुर्वीत शयन केल्यामुळे, राहिल्यामुळे पुरुष किंवा ज्याने मुरादि लोकांना भरून सोडले आहे, पूर्ण केले आहे तो पुरुष. 'मनोमयः' मन ह० विज्ञान; कारण 'मन्' हा धातु ज्ञान या अर्थी आहे. पुरुष तन्मय ह० विज्ञानमय आहे. कारण ज्ञानाकार परिणत झालेल्या मनांतच तो उपलब्ध होतो. किंवा जीव ज्याच्या योगाने मनन करतो ते मन ह० अन्तःकरण. त्याचा अभिमाना, ह्मणून पुरुष तन्मय अथवा तल्लिंग आहे. (शास्त्रांत मन सर्व इंद्रियांचे अधिष्ठातृ ह्मणून प्रसिद्ध आहे. यास्तव पुरुष मनो-लिंग आहे. ह्मणजे मन हे त्याचे लिंग आहे. मनाच्या प्रवृत्तीवरून त्याच्या नियामकाचा बोध होतो, ह्मणून तो तल्लिंग आहे.) तसाच तो अमृत ह० अमरणधर्मा व हिरणमय ह० ज्योतिर्भय आहे. त्या अशा लक्षणाच्या, इंद्या-काशांत साक्षात् जाणलेल्या आत्मभूत व ईंद्र अशा विद्वानाला अशामका-रच्या स्वरूपाची प्राप्ति होण्यासाठी मार्ग सांगितला जातो. इंद्यापासून सुषुम्ना नावाची नाडी वर प्रवृत्त झाली आहे व ती योगशास्त्रांतही प्रसिद्ध आहे. ती दोन्ही तालूंच्या मध्ये शिरली आहे. दोन्ही तालूंच्या मध्ये जो हा स्तनासारखा मांसखंड खाली लोंबत आहे, (ज्याला व्यवहारांत पट्टजीभ ह्मणतात) त्याच्या आंतून, असा भावार्थ, आणि-जेथे-ज्या मूर्धप्रदेशीं असा याचा माव-केंसांचा अन्त-मूळ अगदी पुष्पक होऊन राहिले आहे त्या प्रदेशास प्राप्त होऊन तेथून ती बाहेर पडली आहे. अशा रीतीने मस्त-काच्या कपालांना निदीर्घ करून बाहेर निघालेली जी सुषुम्ना ती इंद्योनि आहे. ईद्राची ह० ब्रह्माची योनि ह० मार्ग, स्वरूप प्राप्तीचे द्वार आहे, असा याचा अर्थ. त्या सुषुम्ना नाडीने असे जाणणारा ह० मनोमय आत्म्याची उपासना करणारा मस्तकांतून निघून या लोकाचा अधिष्ठाता, 'भूः' या व्याह-तिरूप व महत् ब्रह्माचा अंगभूत जो अग्नि त्या अग्नीमर्त्ये प्रतिष्ठित होतो. अग्निरूपाने या लोकास व्यापतो, असा याचा भावार्थ. तसाच ' भुवः ' या

द्वितीय व्याहृतिरूप वायूंत प्रतिष्ठित होतो; अशा रीतीने, पुढील वर्षायांतही 'प्रतितिष्ठति' या पदाची अनुवृत्ति करावी. 'सुवर' या तृतीय व्याहृतिरूप आदित्यांत आणि '-महः' या चतुर्थव्याहृतिरूप अंगी ब्रह्मांत उपासक प्रतिष्ठित होतो. त्यामध्ये आत्मभावानें स्थित होऊन, ब्रह्मभूत होऊन स्वराज्यास ह्य० स्वराड्भावास प्राप्त होतो. स्वतःच राजा-अधिपति होतो. अंगभूत देवांचें (अंगी) ब्रह्म जसे अधिपति आहे त्याप्रमाणें तो अधिपति होतो. सर्व अंगभूत देव जसे ब्रह्माला तसेच त्यालाही बलि आणून देतात. मनाच्या पतीला प्राप्त होतो. ब्रह्म सर्वात्मक असल्यामुळे तें सर्वांच्या मनांचें अधिपति आहे. सर्व मनांनींच तें ब्रह्म मनन करतें. असें जाणणारा उपासक त्याला प्राप्त होतो. तसेंच, तो वाक्पति ह्य० सर्व वाणींचा पति होतो. त्याचप्रमाणें चक्षूंचा पति होतो, श्रोत्रांचा पति होतो, व सर्व विज्ञानांचा पति होतो. तो सर्वात्मक असल्यामुळे सर्व प्राण्यांच्या इंद्रियांनीं इंद्रियबान्ध होतो, असा याचा अर्थ. फार काय पण याहूनही तें अधिक होतें. तें काय झणून विचाराल तर सांगतां- 'आकाश-शरीरं-' आकाश आहे शरीर ज्याचें किंवा आकाशप्रमाणें सूक्ष्म शरीर आहे ज्याचें तें आकाश-शरीर. पण तें काय? तर हें प्रकृत ब्रह्म. 'सत्यात्म-' सत्य ह्य० मूर्तामूर्त व अमिथ्या स्वरूप हाच ज्याचा आत्मा ह्य० स्वभाव आहे, तें हें सत्यात्म आहे 'प्राणारामम्-' प्राणामध्ये आरमण ह्य० आक्रीडा आहे ज्याची वें प्राणाराम, किंवा प्राणांचा आराम आहे ज्यामध्ये तें प्राणाराम. 'मनआनन्दम्-' आनन्दभूत ह्य० सुखकरच मन आहे ज्याचें तें मन-आनन्द. 'शान्तिसमृद्धम्' शांति ह्य० उपशम. शांति तेंच समृद्ध; किंवा शांतीनें तें समृद्ध ब्रह्म उपलब्ध होतें, झणून शांतिसमृद्ध. 'अमृतम्-' अमरणधर्मी. हें सर्वोहून अधिक असलेलें विशेषण त्याच मनोमय इत्यादिकांमध्ये पहावें. हे प्राचीनयोग्य शिष्या, अशा रीतीने मनोमयत्वादि धर्मांनीं विशिष्ट असलेल्या यथोक्त ब्रह्माची तूं उपासना कर. ही आचार्यवचनानीं उक्ति आदरार्थ आहे. (इति षष्ठोऽनुवाकः) ६

यदेतव्याहृत्यात्मकं ब्रह्मोपास्यमुक्तं तस्यैवेदानीं पृथिव्यादि-
पाङ्क्त्यरूपेणोपासनमुच्यते । पञ्चसंख्यायोगात्पङ्क्तिछन्दःसंपत्तिः ।
ततः पाङ्क्तत्वं सर्वस्य । पाङ्क्तश्च यज्ञः । पञ्चपदा पङ्क्तिः । “ पाङ्क्तो
यज्ञः ” इति श्रुतेः । तेन यत्सर्वं लोकाद्यात्मान्तं च पाङ्क्तं परि-
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्पयति । तेन यज्ञेन परिकल्पि-
तेन पाङ्क्तात्मकं प्रजापतिमभिसंपद्यते । तत्कथं पाङ्कमिदं सर्वमि-
त्यत आह--

अर्थ—जें हें व्याहृत्यात्मक ब्रह्म उपास्य ह्मणून सांगितलें आहे
त्याचेंच आतां पृथिव्यादि पांक्तरूपानें उपासन सांगितलें जात आहे. पांच
या संख्येच्या संबंधानें पंक्तिछंदाची संपत्ति त्यांत आहे. त्यामुळें पृथिव्यादि
पुढें सांगितलेल्या सर्वांला पाङ्क्तत्व आहे. यज्ञ पांक्त आहे व पंक्ति पंचपदा
आहे. कारण ‘ पाङ्क्तो यज्ञः ’ अशी श्रुति आहे. त्यामुळें हा विधी लोका-
पासून आत्म्यापर्यंत हें सर्व पांक्त आहे, अशी जी कल्पना करवितो, ती तो सर्व
यज्ञाचीच परिकल्पना करवितो. त्या परि कल्पित यज्ञानें उपासक पाङ्क्तरूप
प्रजापतीला प्राप्त होतो. यास्तव हें सर्व पांक्त कसें, तेंच सांगतात—

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशाः । अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा
नक्षत्राणि । आप ओषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् ॥

पृथिव्यन्तरिक्षं द्यौर्दिशोऽवान्तरदिशा इति लोकपाङ्क्तं । अग्नि-
र्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणीति देवतापाङ्क्तम् । आप ओषधयो
वनस्पतय आकाश आत्मेति भूतपाङ्क्तम् । आत्मेति विराड् भूता-
धिकारात् । इत्यधिभूतमित्याधिलोकाधिदेवतपाङ्क्तद्वयोपलक्षणा-
र्थम् । लोकदेवतापाङ्क्तयोश्चाभिहितत्वात् ।

अर्थ—पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः, दिशा व अवान्तर दिशा हें लोक-
पांक्त; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, व नक्षत्रें हें देवतापांक्त; आप,
ओषधि, वनस्पति, आकाश व आत्मा हें भूतपांक्त; येथें आत्मा ह्म० विराट्.
कारण हा भूताधिकार-भूतप्रकरण आहे. असें हें अधिभूत आहे. ‘ इत्यधि-

भूतं ' हे वाक्य अधिलोक व अधिदेव या दोन पांकांच्या उपलक्षणार्थ आहे. कारण येथे लोकपांक्त व देवतापांक्त या दोन्हीचें कथन केले आहे.

अथाध्यात्मम् । प्राणोऽव्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्त्वक् । चर्म मांसं स्रावास्थि मज्जा । एतदधिविधाय ऋषि-
रवोचत् । पाङ्क्तं वा इदं सर्वम् । पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तं स्पृणोतीति (१)।

इति शीक्षाध्याये सप्तमोऽनुवाकः ।

अथानन्तरमध्यात्मं पाङ्क्तत्रयमुच्यते—प्राणादि वायुपाङ्क्तम् । चक्षुरादीन्द्रियपाङ्क्तम् । चर्मादि धातुपाङ्क्तम् । एतावद्भेदं सर्वमध्यात्मम् । बाह्यं च पाङ्क्तमेवेत्येतदेवमधिविधाय परिकल्प्य-
पिर्वेद एतद्दर्शनसंपन्नो धा कश्चिद्विरवोचदुक्तवान् । किमित्याह—
पाङ्क्तं वा इदं सर्वं पाङ्क्तेनैवाऽऽध्यात्मिकेन संख्यासामान्यात्पा-
ङ्क्तं बाह्यं स्पृणोति वलयति पूरयति । एकात्मतयोपलभ्यत इत्ये-
तत् । एवं पाङ्क्तमिदं सर्वमिति यो वेद स प्राज्ञापत्यात्मैव भव-
तीत्यर्थः ॥

इति शंकरभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः ।

अर्थ—आतां पापुढें अध्यात्म पांक्तत्रय सांगितलें जातें. त्यांतील प्राणादि हें वायुपांक्त, चक्षुरादि हें इंद्रियपांक्त, व चर्मादि हें धातुपांक्त आहे. हें सर्व अध्यात्म एवढेंच आहे व बाह्य पांक्तच आहे, असा भावार्थ. अशी परिकल्पना करून ऋषि ह्म० वेद द्विंवा या दर्शनानें संपन्न असलेला कोणी कापि झणाला. काय झणाला तें सांगतात—हें सर्व पांक्त आहे. या आध्यात्मिक पांक्ता-
नेच बाह्य पांक्ताला पूर्ण करतो. कारण पांच ही संख्या दोन्ही ठिकाणीं समान आहे. ह्म० बाह्य व आध्यात्म यांना एकत्रपानें पाहतो; (आध्या-
त्मिक पांक्तत्रय बाह्य पांक्तरूपानें पाहतो.) असा भावार्थ. याप्रमाणें हें सर्व पांक्त आहे, असें जो जाणतो तो प्राज्ञापत्यात्माच होतो, असा याचा अर्थ.
(इति सप्तमोऽनुवाकः)

व्याहृत्यात्मनो ब्रह्मण उपासनमुक्तम् । अनन्तरं च पाङ्क्त-
स्वरूपेण तत्स्यैवोपासनमुक्तम् । इदानीं सर्वोपासनाद्बभूतस्यांकार-
स्योपासनं विधित्स्यते । परापरब्रह्मद्वय्या ह्युपास्यमान ओंकारः
शब्दमात्रोऽपि परापरब्रह्मप्राप्तिसाधनं भवति । स ह्यालम्बनंब्रह्मणः
परस्यापरस्य च । प्रतिमेव विष्णोः । “ एतेनैवाऽऽद्यतनेनैकतरम-
न्वेति ” इति श्रुतेः ॥

अर्थ—प्रथम व्याहृत्पात्मक ब्रह्माची उपासना सांगितली. त्यानंतर पांक्त-
रूपाने त्याचेंच उपासन सांगितलें. आतां सर्व उपासनेच्या अंगभूत ओंका-
राच्या उपासनेचें विधान केलें जातें. कारण परब्रह्म व अपर ब्रह्म यांच्या
दृष्टीने उपासना केला जाणारा ओंकार शब्दमात्र जरी असला तरी पर व
अपर ब्रह्माच्या प्राप्तीचें साधन होतो. विष्णूचें प्रतिमा हें जसें आलंबन आहे
त्याचप्रमाणें ओंकार पर व अपर ब्रह्माचें आलंबन आहे. कारण याच प्रण-
वरूप आलंबनानें उपासक अपर व पर यांतील एका ब्रह्माला प्राप्त होतो,
अशी श्रुति आहे.

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम् ।

ओमिति । इतिशब्दः स्वरूपपरिच्छेदार्थः । ओमित्येतच्छब्द-
रूपं ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत । यत ओमितीदं सर्वं हि शब्द-
रूपमोंकारेण व्याप्तम् । “ तद्यथा शङ्कुना ” इति श्रुत्यन्तरात् ।
अभिधानतन्त्रं ह्यभिधेयमित्यत इदं सर्वमोंकार इत्युच्यते ॥

अर्थ—ओमिति येथील ‘ इति ’ हा शब्द स्वरूपाचा परिच्छेद कर-
ण्यासाठी आहे. ओं हें शब्दस्वरूप ब्रह्म आहे, असें मनानें धारण करावें
ह्म० उपासना करावी. कारण हें सर्व ‘ ओं ’ च आहे. सर्व शब्दरूप ओंका-
रानें व्याप्त आहे. ‘ ज्याप्रमाणें देंढानें सर्व पान व्याप्त असतें ’ अशी या-
विषयी दुसरी श्रुति आहे. सर्व अभिधेय ह्म० वाच्य अभिधानतंत्र असतें.
(अर्थ शब्दाच्या अधीन असतो, असा न्याय आहे.) यास्तव हें सर्व
ओंकारच आहे, असें झटलें जातें.

ओमित्येतदनुकृति ह स्म वा अप्यो आचयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओ५ ओमिति शस्त्राणि श५सन्ति । ओमिःपञ्चर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह । ब्रह्मोपाप्तवानीति । ब्रह्मैवोपाप्नोति (१) ॥

ओंकारस्तुत्यर्थमुत्तरो ग्रन्थः । उपास्यत्वात्तस्य । ओमित्येतदनुकृतिरनुकरणम् । करोमि यास्यामि चेति कृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्यन्यः अत ओंकारोऽनुकृतिः ॥ ह स्म वा इति प्रसिद्धायद्योतकाः ॥ प्रसिद्धं शंका रस्यानुकृतिवत् । अपि च “ओ आचय” इति प्रैषपूर्वकमाश्रावयन्ति प्रतिश्रावयन्ति । तथोमिति सामानि गायन्ति सामगाः । ओमिति शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्रशंसितारोऽपि । तथोमिःपञ्चर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौत्यनुजानाति प्रैषपूर्वकमाश्रावयति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त ओमित्येवातुक्षां प्रयच्छति । ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्प्रवचनं करिष्यन्नध्येष्यमाण ओमित्येवाऽऽह । ओमिति प्रतिपद्यतेऽध्येतुमित्यर्थः । ब्रह्मैवमुपाप्तवानीति प्राप्नुयां ब्रह्माप्स्यामीति । उपाप्नोत्येव ब्रह्म । यथवा ब्रह्म परमात्मा तमुपाप्तवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्रापयिष्यन्नोमित्येवाऽऽह । स च तेनोङ्कारेण ब्रह्म प्राप्नोत्येव । ओंकारपूर्वं प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्त्वं यस्मात्तस्मादोङ्कारं ब्रह्मेत्युपासतीति वाक्यार्थः ॥ इति ब्राह्मभाष्ये अष्टमोऽनुवाकः ।

अर्थ—ओंकाराच्या स्तुतीकरितां यापुढील ग्रंथ आहे. कारण त्याला उपास्यत्व आहे. ह्र० तों उपासनेचा विषय आहे. ‘ ओं ’ हें अनुकृति ह्र० अनुकरण आहे. मी करतो व मी जाईन असें जें केलेलें किंवा झटलेलें त्याचें दुसरा ‘ ओं ’ असें अनुकरण करतो. ह्रणून ओंकार अनुकृति आहे. ‘ ह स्म वा ’ हे तीन निपात त्याची प्रसिद्धि व्यक्त करणारे आहेत. ओंकाराचें अनुकृतित्व प्रसिद्ध आहे. तसेंच ‘ ओ आचय ’ असें प्रैषपूर्वक प्रतिश्रावण करवि-

तति. (रत्न .४, पृष्ठ २८, २९ पहा) त्याचप्रमाणे सामांन करणारे ' ओ ' असें ह्मणून सामें गातात. यज्ञांत शस्त्रांचें शंसन करणारेही ' ओ ' असें ह्मणूनच शस्त्रें ह्मणतात (शस्त्रें ह्मणजे मीतिरहित ऋचा). तसाच अध्यर्पु ' ओ ' असें ह्मणून प्रतिगरास उद्देशून प्रतिगृग्न करतो. (ह्म० प्रतिशंसन उच्चारतो) ' ओ ' असें ह्मणून ब्रह्मा अनुज्ञा देतो. प्रेषपूर्वक ऐकवितो. ' ओ ' असें ह्मणून अग्निहोवास अनुज्ञा देतो. ह्म० मी हवन करतो असें यजमानानें ह्मटलें असतो ' ओ ' असें ह्मणून अनुज्ञा देतो. प्रवचन करणारा, अध्ययन करणारा ब्राह्मण ' ओ ' असेंच ह्मणतो. ' ओ ' असें ह्मणून अध्ययनास आरंभ करतो, असा याचा इत्यर्थ. ब्रह्म ह्म० वेद. त्याला मी प्राप्त व्हावें, त्याचें मी ग्रहण करीन, असें ह्मणून वेद ग्रहण करतोच. किंवा ब्रह्म ह्म० परमात्मा. त्याला मी प्राप्त होतो, असें ह्मणून आत्म्याला ब्रह्मापाशीं नेऊन पोचवीत असनां ' ओ ' असें ह्मणतो; आणि तो त्या ओंकारानें ब्रह्माला प्राप्त होतोच. ज्या अर्थी ओंकारपूर्वक आरंभिलेल्या क्रियांना फलवत्त्व असनें (ह्म० त्याच क्रिया सकल होतात) त्याअर्थी ओंकाराची ब्रह्मरूपानें उपासना करावी, असा याचा अर्थ. (येथें प्रवक्ष्यन् याचे दोन अर्थ केले आहेत. त्यातील पहिल्या (ह्म० प्रवचन करणारा या) अर्थी तें ' वच ' या धातूचें व दुसऱ्या (ह्म० ' ब्रह्मापाशीं नेऊन पोचविणें ' या) अर्थी ' वह ' या धातूचें रूप आहे. इति अष्टमोऽनुवाकः)

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च ।
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च । शमश्च
स्वाध्यायप्रवचने च । अन्नश्च स्वाध्यायप्रवचने च । अग्निहोत्रं च
स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च स्वाध्याय-
प्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा

राथीतरः । तप इति तपो नित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥

इति शीक्षाध्याये नवमोऽनुवाकः ।

विज्ञानादेवाऽऽप्नोति स्वाराज्यमित्युक्तत्वाच्छ्रौतस्मार्तानां कर्मणामानर्थक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा पापदिति कर्मणां पुरुषार्थं प्राप्ति साधनत्वप्रदर्शनार्थमिहोपन्यासः । ऋतमिति व्याख्यातम् । स्वाध्यायोऽध्ययनम् । प्रवचनमध्यापनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्युतादीन्यनुष्ठेयानीति वाक्यशेषः । सत्यं च सत्यवचनं यथाव्याख्यातार्थं वा । तपः कृच्छ्रादि । दमो बाह्यकरणोपशमः । शमोऽन्तःकरणोपशमः । अमय आधातव्याः । अग्निहोत्रं च होतव्यम् । अतिथयश्च पूज्याः । मानुषमिति लौकिकः संव्ययहारः । तद्य यथानाप्तमनुष्ठेयम् । प्रजा चोत्पाद्या । प्रजनश्च प्रजननमूती भार्यागमनमित्यर्थः । प्रजातिः पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयितव्य इत्येतत् । सर्वैरेतैः कर्मभिर्युक्तस्यापि स्वाध्यायप्रवचने यत्नतोऽनुष्ठेये इत्येवमर्थं सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचनमहणम् । स्वाध्यायाधीनं ह्यर्थज्ञानम् । अर्थज्ञानायत्तं च परं श्रेयः । प्रवचनं च तद्विस्मरणार्थं धर्मप्रवृद्धचर्यं च । अतः स्वाध्यायप्रवचनयोरादरः कार्यः । सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्यमिति सत्यवचाः सत्यमेव वचो यस्य सोऽयं सत्यवचा नाम वा तस्य । राथीतरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतराचार्यो मन्यते । तप इति तप एव कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपसि नित्यस्तपःपरस्तपोऽनित्य इति वा नाम । पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्यापत्यं पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते । स्वाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति नाको नामतो मुद्गलस्यापत्यं मौद्गल्य आचार्यो मन्यते । तद्धि तपस्तद्धि तपः । हि यस्मात्स्वाध्यायप्रवचने एव तपस्तस्मात्त एवानुष्ठेये इति । उक्ता नामपि सत्यतपःस्वाध्यायप्रवचनानां पुनर्महणमादरार्थम् ॥

इति शीक्षाध्याये नवमोऽनुवाकः ।

अर्थ-विज्ञानामुद्धेय स्वाराज्यात् प्राप्त होतो, अर्से सांगितलेले असत्यामुद्धेय श्रौत-स्मार्त-कर्मार्थे आनर्थक्य प्राप्त झाले. ॥०॥ तीं कर्म इत्यर्थं गाहेत, अर्से ठरण्याचा

प्रसंग आला. पण तीं तशीं व्यर्थ ठरू नयेत ह्यापून कर्म पुरुषार्थाचीं साधनें आहेत, असें दाखविण्यासाठीं येथे त्यांचा उपन्यास केला आहे. ऋत ह्याजें काय तें वर (पृष्ठ १७) सांगितलें आहे. स्वाध्याय ह० अध्ययन, व प्रवचन ह० अध्यापन किंवा ब्रह्मयज्ञ. या ऋतादिकांचें अनुष्ठान करावें, असा वाक्यशेष लावावा. (ह० एवढे शब्द वाक्यपूर्तीकरितां अधिक जोडावे.) मत्प ह० सत्य भाषण किंवा वर जसें व्याख्यान केलें आहे, तसा त्याचा अर्थ समजावा. तप ह० कूच्छ्रादिक. दम ह० बाह्य इंद्रियांचा उपशम. शम ह० अन्तःकरणाचा उपशम. आधानास योग्य असलेले अग्नी; हवन करण्यास उचित असलेलें अग्निहोत्र; पूज्य अतिथी; मानुष ह्याजें लौकिक विवाहादि उत्तम व्यवहार; तें मानुष जसें प्राप्त असेल तसेंच त्याचें अनुष्ठान करावें. प्रजा उत्पन्न करावी; प्रजन ह० ऋतुकाळीं भार्यागमन; प्रजाति ह० पौत्रोत्पत्ति. पुत्राचें निवेशन करावें, असा याचा भावार्थ (त्याला विद्या व शील यांनीं संपन्न करून गृहस्थपदीं स्थापावें) या सर्व कर्मांनीं युक्त असलेल्या पुरुषालाही स्वाध्याय व प्रवचन यांचें यत्नपूर्वक अनुष्ठान करावें, असें सांगण्यासाठीं वरील ऋतादि प्रत्येक साधनांबरोबर स्वाध्याय व प्रवचन यांचें ग्रहण केलें आहे. कारण अर्थज्ञान स्वाध्यायाच्या अधीन असतें व परम श्रेय अर्थज्ञानाच्या अधीन असतें; आणि प्रवचन त्याचें विस्मरण होऊं नये व धर्माची अतिशय वृद्धि व्हावी, यासाठीं आहे. यास्तव स्वाध्याय व प्रवचन यांचा आदर करावा. ' सत्यमिति ' ह० सत्याचेंच अनुष्ठान करावें असें ' सत्यवचा ' सत्य हेंच ज्याचें वचन आहे तो किंवा ' सत्यवचा ' हें ज्याचें नांव आहे तो राथीतर आचार्य मानतो. राथीतराचा जो गोत्र तो राथीतर (गोत्र ह० पौत्रापासून पुढील. वंश. अर्थात् राथीतर वंशांतील राथीतर आचार्य सत्याचेंच अनुष्ठान करावें, असें समजतो) तपच करावें, असें ' तपोनित्य ' ह० तपामध्ये नित्य असलेला तपःपरायण किंवा ' तपोनित्य ' या नांवाचा व पुरुशिष्टीचें अपत्य असा आचार्य मानतो. स्वाध्याय व प्रवचन यांचेंच अनुष्ठान करावें, असें ' नाक ' नांवाचा व मुद्गलाचें अपत्य.

मौद्गल्य आचार्य मानतो तेंच तप आहे; तेंच तप आहे ह्म० ज्या अर्थी स्वाध्याय व प्रवचन हेंच तप आहे त्या अर्थी त्यांचेंच अनुष्ठान करावें. पूर्वी एकदा सांगितले- त्याही सत्य, तप, स्वाध्याय व प्रवचन यांचें पुनः ग्रहण आदरार्थ केले आहे. (मुमुक्षुने त्यांचा अतिशय आदर करावा, असा भावार्थ. इति शीक्षाध्याये नवमोऽनुवाकः) ९

अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव
स्वमृतमस्मि । द्रविणं सवर्चसम् । सुमेधा अमृतोक्षितः । इति त्रिशङ्-
कीर्वेदानुवचनम् (१) ॥

इति शिक्षाध्याये दशमोऽध्यायः ।

अहं वृक्षस्य रेरिवेति स्वाध्यायार्थो मन्त्राग्राह्यः । स्वाध्यायश्च
विद्योत्पत्तये । प्रकरणात् । विद्यार्थं हीदं प्रकरणम् । न चान्यार्थात्-
भवगम्यते । स्वाध्यायेन च विशुद्धसत्त्वस्य विद्योत्पन्निरयकल्प्यते ।
अहं वृक्षस्योच्छेदात्मकस्य संसारवृक्षस्य रेरिवा प्रेरयिताऽन्तर्याम्या-
त्मना । कीर्तिः ख्यातिर्गिरेः पुष्टमिवोच्छिन्ना मम । ऊर्ध्वपवित्र ऊर्ध्व-
कारणं पवित्रं पावनं ज्ञानप्रकाश्यं पवित्रं परमं ब्रह्म यस्य सर्वा-
त्मनो मम सोऽहमूर्ध्वपवित्र । वाजिनीव वाजवतीव । वाजमर्चं
तद्वति सवितरीत्यर्थः । यथा सवितर्यमृतमात्मतत्त्वं विशुद्धं प्रसिद्धं
श्रुतिस्मृतिशतेभ्य एव स्वयमुक्तं शोभनं विशुद्धमात्मतत्त्वमस्मि
मयामि । द्रविणं धनं सवर्चसं दीप्तिमत्तद्देवाऽऽत्मतत्त्वमस्मीत्यनु-
वर्तते । ब्रह्मज्ञानं याऽऽत्मतत्त्वप्रकाशकत्वात्सवर्चसम् । द्रविणमिव
द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात् । अस्मिन्पक्षे प्राप्तं मयेत्यध्याहारः
कर्तव्यः । सुमेधाः शोभना मेधा सर्वज्ञलक्षणा यस्य मम सोऽहं
सुमेधाः । संसारस्थित्युत्पत्त्युपसंहारकौशलयोगात्सुमेधस्यम् । अतः
यामृतोऽमरणधर्माऽक्षितोऽक्षीणोऽव्ययः । उक्षितो याऽमृतेन
योक्षितः सिक्तः । “अमृतोक्षितोऽहम्” इत्यादि ब्राह्मणम् । इत्येवं

त्रिशद्वोर्कपेर्ब्रह्मभूतस्य ब्रह्मविदो वेदानुवचनं वेदो वेदनमात्मैकत्व-
विज्ञानं तस्य प्राप्तिमनु वचनं वेदानुवचनम् । आत्मनः कृतकृत्यता-
ख्यापनार्थं धामदेवदत्तिर्ब्रह्मज्ञानाऽऽर्पणदर्शनेन हृष्टो मन्त्राम्नाय आत्म-
विद्याप्रकाशक इत्यर्थः । अस्य च जपो विद्योत्पत्त्यर्थोऽवगम्यते ।
ऋतं चेत्यादिकर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदानुवचनपाठादेतदवगम्यत
एवं श्रौतस्मार्तेषु नित्येषु कर्मसु युक्तस्य निष्कामस्य परं ब्रह्म विवि-
दिषोरापाणि दर्शनानि प्रादुर्भवन्त्यात्मादिविषयाणीति ॥

अर्थ—‘अहं वृक्षस्य रेखिवा’ हा स्वाध्यायार्थं मन्त्राम्नाय आहे.
स्वाध्याय विद्योत्पत्तीकरता आहे. कारण हें प्रकरण विद्येचें आहे, हें प्रकरण
विद्येकरिता आहे, हें उघड आहे. कारण तें दुसऱ्या कशाकरिता आहे, असें
वाटत नाही. स्वाध्यायानें ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे त्याच्या ठिकाणीं
विद्येची उत्पत्ति होऊं शकते. मी वृक्षाचा ह्म० उच्छेदरूप संसारवृक्षाचा
‘रेखिवा’ अन्तर्यामिरूपानें प्रेरयिता (प्रेरणा करणारा) आहे. माझी
कीर्ति (ख्याति) पर्वताच्या पृष्ठाप्रमाणें उंच आहे. मी ऊर्ध्वपवित्र आहे.
ज्या मज सर्वात्म्याचें पवित्र भावन-ज्ञानप्रकाश्य ऊर्ध्वकारण पवित्र परम ब्रह्म
आहे तो मी ऊर्ध्वपवित्र होय. ‘वाजिनीव’ वाज ह्म० अन्न, त्यानें युक्त
असलेल्या वाजवानामध्यें सूर्धामध्यें असा भावार्थ; ज्याप्रमाणें शेंकडों श्रुति-
स्मृतीवरून प्रसिद्ध असलेलें विशुद्ध, अमृत, आत्मतत्त्व सवित्यामध्ये आहे
त्याप्रमाणें मीही ‘स्वमृत’ शोभन विशुद्ध आत्मतत्त्व होतो. तेंच आत्मतत्त्व
मी दीप्तियुक्त धन होतो, (आहे,) अशी ‘अग्नि’ या क्रियापदाची अनुवृत्ति
होते. अथवा ब्रह्मज्ञान आत्मतत्त्वप्रकाशक असल्यामुळे ‘सर्वर्चस’-दीप्तियुक्त
आहे. तें धनासारखें आहे. कारण तें मोक्षसुखाचें निमित्त आहे. पण या
दुसऱ्या पक्षी (वरील अग्नि या पदाची अनुवृत्ति न करतां) तें धनासारखें
दीप्तियुक्त आत्मज्ञान मला प्राप्त झालें आहे, असा अभ्याहार करावा.
‘सुमेधाः’ शोभना सर्वज्ञलक्षणा मेधा ज्याची आहे तो मी ‘सुमेधाः’ आहे.
संसारात्थिति, उत्पत्ति व संहार यांचें कौशल असल्यामुळे सुमेधस्त्व. ह्मणूनच

मी 'अमृतः' ह० अमरणधर्मा व 'क्षितः' ह० अक्षीण, अव्यय आहे. किंवा उक्षितः असें पद तोडावें. अर्थात् किंवा मी अमृतानें 'उक्षित' ह० सिक्त-सिंचिला गेलेला-आहे. कारण 'अमृतोक्षितोऽहम्' इत्यादि ब्राह्मण आहे. असें हें त्रिशंकु ऋषीचें-ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्त्या मुनीचें-वेदानुवचन आहे. वेद ह० वेदन. आत्म्याचें एकत्वविज्ञान त्याच्या प्राप्तीनंतरचें जें वचन, जें वेदानुवचन. आपली कृतकृत्यता प्रकट करण्यासाठीं वामदेवा-प्रमाणें त्रिशंकूनें आर्षदर्शनानें (दिव्य दृष्टीनें) पाहिलेला हा मन्त्राम्नाय आत्मविद्याप्रकाशक आहे, असा याचा अर्थ. (वामदेवाचा असलाच मन्त्राम्नाय रत्न दुसरें पृष्ठ १९७-२०० वर पहा. यावरून श्री शंकराचार्यानीं ऐतरेयभाष्य पूर्वी लिहून हें भाष्य त्यानंतर लिहिलें असावें, असें वाटतें.) याचा जप वियोत्पत्तीकरिता आहे, असेंही यावरून समजतें. 'ऋतं च' इत्यादि अनु-वाक्यांत कर्मांचा उपन्यास केल्यानंतर या वेदानुवचनाचा पाठ केलेला अस-त्यामुळे त्यावरून 'अशा प्रकारें श्रौत स्मार्त-नित्य कर्मांमध्ये युक्त असलेल्या निष्काम व परब्रह्माला जाणण्याची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाला आत्मा इत्यादिकांविषयीं अशीं आर्ष (अतींद्रियविषयक) दर्शनें प्रादुर्भूत होतात ही गोष्ट कळते. (इति शिक्षाध्याये दशमोऽनुषाकः) १०

वेदमनूच्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनमनुशासित ।

वेदमनूच्येत्येवमादिकर्तव्यतोपदेशारम्भः प्राग्वद्ब्रह्मविज्ञानाभि-यमेन कर्तव्यानि श्रौतस्मार्तकर्माणित्येवमर्थः । अनुशासनश्रुते. पुरु-षसंस्कारार्थत्वात् । संस्कृतस्य हि विशुद्धसत्त्वस्याऽऽत्मज्ञानमग्रेस-र्योत्पद्यते । " तपसा कल्मषं हन्ति विद्यायाऽमृतमश्नुते " इति स्मृतिः । वक्ष्यति च— " तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व " इति । अतो विद्यात्प-त्यर्थमनुष्ठेयानि कर्माणि । अनुशास्तीत्यनुशासनशब्दादनुशास-नातिक्रमे हि दोषोत्पत्तिः । प्रागुपन्यासाद्य कर्मणां केवलब्रह्मविद्या-रम्भाच्च पूर्वं कर्माण्युपन्यस्तानि । उदितायां च विद्यायां " अभयं

प्रतिष्ठां विन्दते " " न विभोति कुतश्चन " " किमहं साधु नाक-
रवम् " इत्येवमादिना कर्मनेष्टिकचन्यं दर्शयिष्यतीत्यतोऽवगम्यते
पूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण विद्योत्पत्त्यर्थानि कर्माणीति । मन्त्रव-
र्णाच्च—“ अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ” इति । क्रता-
दीनां पूर्वोपदेश आनर्थक्यपरिहारार्थः । इह तु ज्ञानोत्पत्त्यर्थत्वा-
त्कर्तव्यनियमार्थः । वेदमनूच्याध्याप्याऽऽचार्योऽन्तेवासिनं शिष्य-
मनुशास्ति ग्रन्थग्रहणादनु पश्चाच्छास्ति तदर्थं माहयतीत्यर्थः ।
अतोऽवगम्यतेऽधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासामकृत्वा गुरुकुलात् समा-
वर्तितव्यमिति । “ बुद्ध्या कर्माणि चाऽऽरभेत् ” इति स्मृतेश्च ।
कथमनुशास्तीत्याह—

अर्थ—‘ वेदमनूच्य ’ इत्यादि हा कर्तव्यतेच्या उपदेशाचा आरंभ
आहे. ब्रह्मविज्ञानाच्या पूर्वी श्रौतस्मार्त कर्मे नियमानें करावीं, असें सांगण्या-
साठीं तो आहे. कारण ‘ अनुशास्ति ’ अशी जी अनुशासनाची श्रुति आहे
ती पुरुष-संस्कारार्थ आहे. कारण जो संस्कृत व त्यामुळेच विशुद्धचित्त
पुरुष असतो त्याला आत्मज्ञान अनायासानेंच होतें. याविषयीं ‘ तपानें
पापाचा नाश करतो व विद्येनें मोक्षाचा अनुभव घेतो, ’ अशी स्मृति आहे.
या उपनिषदांतही ‘ तपानें ब्रह्माला विशेषतः जाणण्याची इच्छा कर, ’ असें
वरुण पुढें सांगणार आहे. यास्तव विद्योत्पत्तीकरितां कर्मांचें अनुष्ठान करावें.
‘ अनुशास्ति ’ असा अनुशासन-शब्द असल्यामुळे अनुशासनाचा अतिक्रम
केल्यास दोषाची उत्पत्ति होते. (आतां कर्मे पूर्वीच करावीं, याविषयीं
आणखी एक नियम सांगतात.) आणि कर्मांचा उपन्यास पूर्वी केलेला
असल्यामुळेही (कर्मे) विद्येच्या उत्पत्त्यर्थ आहेत, असा निश्चय होतो. (आतां
या सूत्ररूप वाक्याचेंच व्याख्यान करितात.) केवळ ब्रह्मविद्येला आरंभ
करणपूर्वी कर्मांचा उपन्यास केला आहे; आणि ब्रह्मविद्या सांगून झाल्या-
वर वेद पुढें ‘ निर्मयपणें प्रतिष्ठेस प्राप्त होतो; तो कोणत्याही कारणांनें
भयभीत होत नाही; मी शुभाचरण कां केलें नाही, ’ इत्यादि वचनांनीं

कर्माचें अकिंचित्करत्व दाखवील. त्यावरून पूर्वसंचित पापाच्या क्षयाच्या द्वारा विद्येच्या उत्पत्तीकरितां कर्मे आहेत, असें ज्ञात होतें. ' कर्माच्या योगानें अधर्माचें उलंघन करून उपासनेन पुण्य अमृताचा अनुभव घेतो; ' असा मंत्रवर्णही आहे. पूर्वी (अनु. ९) ऋतादिकांचा जो उपदेश केला आहे तो त्यांच्या आनर्थक्याचा परिहार करण्यासाठीं आहे. (ह० कतादि पूर्वोक्त साधनांचा उपदेश तीं व्यर्थ आहेत, असें कोणाला वाटूं नये ह्मणून केला आहे.) व येथें त्यांना ज्ञानोत्पत्त्यर्थत्व असल्यामुळे ह० तीं ज्ञानोत्पत्त्यर्थ असल्यामुळे त्यांच्या कर्तव्याचा नियम करण्यासाठीं उपदेश केला आहे. असो; ' वेदं अनुच्य ' वेद शिकवून आचार्य शिष्याला अनुशासन करतो. ह० ग्रंथग्रहणानंतर उपदेश करतो; त्याच्या अर्थाचें ग्रहण करवितो, असा याचा अर्थ. यावरून ज्यानें वेदाध्ययन केलेलें आहे त्यानें धर्माजिज्ञासा केल्यावांचून गुरुकुलांतून परत येऊं नये, असें ज्ञात होतें. ' कर्माचें यथावत् ज्ञान करून घेऊन नंतर त्यांच्या अनुष्ठानास आरंभ करावा, ' अशी स्मृतिही आहे. आता आचार्य कसें अनुशासन करतो तें वेद सांगतो—

सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमादृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलाञ्ज प्रमदितव्यम् । भूत्यै न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् (१) ।

सत्यं वद यथाप्रमाणायगतं वक्तव्यं तद्वद । तद्वच्चर्म चर । धर्मं इत्यनुष्ठेयानां समान्यवचनं सत्यादिविशेषनिर्देशात् । स्वाध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमादं मा कार्षीः । आचार्यायाऽऽचार्यार्थं प्रियमिष्टं धनमादृत्याऽऽजीय वत्त्वा विद्यानिष्कार्यम् । आचार्येण चानुज्ञातोऽनुरूपान्द्वारानादृत्य प्रजातन्तुं प्रजासंतानं मा व्यवच्छेत्सीः । प्रजासंततेष्विच्छित्तिर्न कर्तव्या । अनुत्पद्यमानेऽपि पुत्रे पुत्रकाम्यादिकर्मणा तदुत्पत्तौ यत्नः कर्तव्य इत्यभिप्रायः । प्रजा-प्रजनन-प्रजातिप्रयनिर्देशासामर्थ्यात् । अन्यथा प्रजननघेत्येतदेकमेवाप-

क्ष्यत् । सत्याक्ष प्रमदितव्यं प्रमादो न कर्तव्यः । सत्याक्ष प्रमदनमनृत-
तप्रसङ्गः । प्रमादशब्दसामर्थ्यात् । विसृज्याप्यनृतं न वक्तव्यमित्यर्थः ।
अन्यथाऽसत्यवदनप्रतिषेध एव स्यात् । धर्माक्ष प्रमदितव्यम् । धर्म-
शब्दस्यानुष्ठेयविषयत्वादननुष्ठानं प्रमादः स न कर्तव्यः । अनुष्ठा-
तव्य एव धर्म इति यावत् । एवं कुशलादात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रम-
दितव्यम् । भूतिर्विभूतिस्तस्यै भूत्यै भूत्यर्थान्मङ्गलसुक्तात्कर्मणो न
प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायो-
ऽध्ययनं प्रवचनमभ्यापनं ताभ्यां न प्रमदितव्यम् । ते हि नियमेन
कर्तव्ये इत्यर्थः ।

अर्थ—सत्य माण कर. प्रमाणतः जसें अवगत झालें असेल तसेंच
जें बोलावयाचें असेल तें बोल, तसेंच धर्माचें आचरण कर. 'धर्म' हें अनु-
ष्ठान करणास उचित असलेल्या सामान्य आचरणाचें नांव आहे. कारण
सत्यादि विशेष धर्मांचा पृथक् निर्देश केला आहे. स्वाध्याय ह० अध्ययन.
त्यापासून प्रमाद पावूं नको. ह० त्याविषयी अनवधान करूं नको. विद्या-
निष्कर्मार्थ आचार्याकरितां इष्ट धन आणून देऊन आचार्यानें अनुज्ञा दिली
असतां अनुरूप भार्येचें पाणिग्रहण करून प्रजातंतूचा-प्रजेच्या संतानाचा-
व्यवच्छेद करूं नको. प्रजासंततीचा विच्छेद करूं नये. पुत्र जर उत्पन्न होत
नसेल तर पुत्रकाम्यादि कर्मानें त्याला उत्पन्न करण्याविषयीं यत्न करावा,
असा याचा अभिप्राय. कारण वर (अनु० ९) प्रजा, प्रजनन व प्रजाति अशा
त्रयाचा निर्देश आहे. त्याच सामर्थ्यावरून असें ह्मणतां येतें. नाहींतर
'प्रजनन' असें एकच साधन तेथें सांगितलें असतें. असो; सत्यापासून प्रमाद-
युक्त होऊं नये. सत्याविषयीं प्रमाद करूं नये. सत्यापासून प्रमदन ह्मणजे
असत्याचा प्रसंग. कारण प्रमाद या शब्दाच्या सामर्थ्यावरूनच तसें ठरतें,
विसरूनही अनृत माणण करूं नये, असा याचा अर्थ. नाहींतर तो असत्य-
भाषणाचा नुस्ता प्रतिषेधच होईल. पण त्यांत कांहीं मोठासा अर्थ नाहीं.
धर्मापासून प्रमाद पावूं नये. धर्मशब्द अनुष्ठेयविषय असल्यामुळे त्याचें
अननुष्ठान हाच प्रमाद आहे. पण तो करूं नये, ह्मणजे धर्माचें अनुष्ठान

करावेंच, असा याचा भावार्थ. त्याचप्रमाणें आत्मरक्षणार्थ जें कुशल : कर्म त्यापासून प्रमाद पावूं नये. भूति ह्य० विभूति ऐश्वर्य; त्या भूतीसाठीं असलेले जें मंगलयुक्त कर्म त्यापासून प्रमाद पावूं नये. स्वाध्याय ह्य० स्वतः अध्ययन करणें व प्रवचन ह्य० अध्यापन, यांपासून प्रमाद पावूं नये. तीं दोन्हीं नियमानें करावीं असा याचा अर्थ.

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवधानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि (२) । नो इतराणि ।

तथा देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । देवपित्र्ये कर्मणी कर्तव्ये । मातृदेवो माता देवो यस्य स त्वं मातृदेवो भव त्याः । एष पितृदेव आचार्यदेवोऽतिथिदेवो भव । देवतावदुपास्या एत इत्यर्थः । यान्यपि चान्यान्यनवधान्यनिन्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि कर्तव्यानि त्वया । नो अकर्तव्यानीतराणि सावधानि शिष्टकृतान्यपि । यान्वस्माकमाचार्याणां सुचरितानि शोभनचरितान्याग्रायाद्यविरुद्धानि तान्येव त्वयोपास्यान्वदृष्टार्थान्यनुष्ठेयानि, नियमेन कर्तव्यानीति यावत् । नो इतराणि विपरीतान्याचार्यकृतान्यपि ।

अर्थ—त्याचप्रमाणें देवकार्य व पितृकार्य यांपासून प्रमाद पावूं नये. ह्य० देवकर्म व पितृकर्म अवश्य करावें. माताच आहे देव ज्याचा असा तूं मातृदेव हो. तसाच पितृदेव, आचार्यदेव, व अतिथिदेव हो. या सर्वांची देवतांप्रमाणें उपासना करावी, असा याचा अर्थ. तशींच जीं अनवय व अनिन्दित शिष्टाचारलक्षण कर्म तीं सेवावीं. तूं तीं करावीस. दुसरीं सद्गोप अकर्तव्ये शिष्टकृत जरी असलीं तरी करूं नये. (शिष्टांचीही अकार्ये करूं नयेत). जीं आह्मां आचार्यांचीं सुचरितें—शोभन आचरणें—शास्त्रादिकांच्या विरुद्ध नसलेलीं कर्म तींच तूं उपासवीस. अदृष्टाकरितां तूं त्यांचे अनुष्ठान

करावेंस. नियमानें तीं करावींस, असें तात्पर्य. आचार्यांनीं केलेलींही इतर
 ह्य० विपरीत कर्मे तूं करूं नयेस.

ये के चास्मच्छेयाःसो ब्राह्मणाः । तेषां त्वनाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् ।

ये के च विशेषिता आचार्यत्वादिधर्मरस्मदस्मत्तः श्रेयांसः
 प्रशस्यतरास्ते च ब्राह्मणा न क्षत्रियादयस्तेषामासनेनाऽऽसनदाना-
 दिना त्यया प्रश्वसितव्यम् । प्रश्वसनं प्रश्वासः अमापनयः, तेषां
 श्रमस्वयाऽपनेतव्य इत्यर्थः । तेषां चाऽऽसने गोप्त्रीनिमित्ते समुदिते
 तेषु न प्रश्वसितव्यं प्रश्वासोऽपि न कर्तव्यः । केवलं तदुक्तसारमा-
 हिणा भवितव्यम् ॥

अर्थ—जे कोणी आचार्यादि धर्मींनीं विशेषित (विशिष्ट) असलेले
 आह्वाहून अधिक प्रशस्त व तेही ब्राह्मण, क्षत्रियादिक नव्हेत; त्यांना आस-
 नानें ह्य० आसन देणें इत्यादि उपचारांनीं तूं प्रश्वसित करावेंस. प्रश्वसन ह्य०
 प्रश्वास; श्रमाचा अपनय (श्रमपरिहार); त्यांचा श्रम तूं घालवावास, असा
 भावार्थ आणि त्यांच्या आसनानंतर ह्य० ते वसल्यावर गोप्त्रीचें निमित्त उद्भवलें
 असतां त्यांच्या ठिकाणीं प्रश्वसित होऊं नये ह्याजें प्रश्वासही करूं नये.
 (श्वास घेण्यासाठीं ह्याणूनही त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करूं नये.) तर
 ते जे बोलतील त्याचें सार ग्रहण करणारा, असें तूं व्हावेंस (ह्य० त्यांच्या
 भाषणाकडे थोडेंसुद्धां दुर्लक्ष न करितां त्यांतील सार ग्रहण करावें.)

ऋद्धया देयम् । अग्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिषा देयम् ।
 भेया देयम् । संविदा देयम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्त-
 विचिकित्सा वा स्यात् (१) । ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता
 आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् । तथा तत्र
 वर्तेथाः । अथाम्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता
 आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा
 तेषु वर्तेथाः ।

किंच यत्किंचिदेयं तच्छ्रद्धयैव दातव्यम् । अश्रद्धयाऽदेयं न दातव्यम् । श्रिया विभूत्या देयं दातव्यम् । ह्रिया लज्जया च देयम् । भिया च भयेन देयम् । संविदा च । संविग्मिन्नादिकार्यम् । अथेवं वर्तमानस्य यदि कदाचित्ते तव श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि वृत्ते वाऽऽचारलक्षणे विचिकित्सा संशयः स्यात् । ये तत्र तस्मिन्देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मादौ युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः कर्तव्यः । संमर्शिनो विचारक्षमाः । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि वृत्ते वा । आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः । अलूक्षा अरूक्षा अकूरमतयः । धर्मकामा अदृष्टार्थिनोऽकामहता इत्येतत्स्युर्मवेयुः । ते यथा येन प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तस्मिन्कर्मणि वृत्ते वा वर्तरेस्तथा त्वमापि वर्तथाः । अथाभ्याख्या-तेष्वभ्युष्ण दोषेण संदिह्यमानेन संयोजिताः केनचित्तेषु च ययोक्तं सर्वमुपनयेद्ये तत्रेत्यादि ।

अर्थ—तसेच जे काही यावयाचे असेल ते श्रद्धेनेच द्यावे. अश्रद्धेने देऊ नये. विभूर्तीने द्यावे. (ह० ऐश्वर्याला शोभेल असे द्यावे. आपल्या शक्तीप्रमाणे द्यावे) लज्जेने द्यावे; भीतीने द्यावे; संविद् ह० मित्रादिकांचे कार्य. त्या कार्याच्या निमित्ताने द्यावे. अशा रीतीने सर्व व्यवहार करणाऱ्या तुला जर कदाचित् (एकादे वेळी) श्रौत किंवा स्मार्त कर्म अथवा आचार-लक्षण वृत्त यांविषयी संशय आला तर त्या देशांत किंवा त्या काली जे ब्राह्मण त्या कर्मादिकांत 'युक्त' असतात, 'तत्र' याचा 'युक्ताः' या पुढच्या पदाशी संबंध लावावा. 'विचर्षण—' विचार करण्यास समर्थ आतात; युक्त ह० कर्म किंवा वृत्त (आचरण) यांत सर्व प्रकारे निम झालेले व आयुक्त ह० दुसऱ्याकडून घेरित न झालेले स्वतंत्र, 'अलूक्ष ह० अरूक्ष, अकूरमती (ज्यांची बुद्धि कूर नाही,) 'धर्मकामा' हा अदृष्टाची-पुण्याची इच्छा करणारे, कामाने हत-विवेकरहित न झालेले असा याचा भावार्थ, असतात ते ब्राह्मण त्या कर्मांत, किंवा आचारांत ज्या प्रकारे वागतील तसाच तूही त्या कर्मादिकांत वाग. त्याचप्रमाणे अभ्याख्यात पुरुषामध्ये ह० ज्यांच्यावर कोणी संदिग्ध दोषारोप केला आहे अशा पुढे

पार्शी व्यवहार करावयाचा प्रसंग आला असता त्या देशांत किंवा त्या समर्थी जे विचारी, कर्मप्रधान, स्वतंत्र, अरुक्ष, व धर्माची इच्छा करणारे ब्राह्मण असतील ते त्याच्याशीं जसा व्यवहार करतील तसाच तूं वाग.

एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत् । एतदनुशासनम् । एवमुपासितव्यम् । एवमु चैतदुपास्यम् (४) ॥

इति शीक्षाध्याये एकादशोऽनुवाकः ॥ ११ ॥

एष आदेशो विधिः । एष उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादीनाम् । एषा वेदोपनिषद्वेदरहस्यं वेदार्थ इत्येतत् । एतदेवानुशासनमीश्वरवचनम् । आदेशवाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सर्वेषां वा प्रमाणभूतानामनुशासनमेतत् । यस्मादेवं तस्मादेवं यथोक्त सर्वमुपासितव्यं कर्तव्यम् । एवमु चैतदुपास्यमुपास्यमेव चैतज्ज्ञानुपास्यमित्याद्वरार्थं पुनर्वचनम् ॥

इति शांकरभाष्ये एकादशोऽनुवाकः ।

अर्थ—हा आदेश हा० विधि आहे. हा पुत्रादिकास पित्रादिकाचा उपदेश आहे. ही वेदोपनिषद् हा० वेदरहस्य, वेदार्थ असा भाव, आहे. हेंच अनुशासन हा० ईश्वरवचन आहे. किंवा आदेशवाक्य जसा जो विधि त्याचें कथन वर केलेलें असल्यामुळें हें सर्व प्रमाणभूत उपदेशकाचें अनुशासन आहे, असें तात्पर्य. ज्या अर्थीं असें आहे त्या अर्थीं वर जसें सांगितलें आहे तसें सर्व करावें. असेच हें करावें आणि तें करावेंच, त्याला कधीही सोडूं नये; असें आद्वरार्थ पुनः सांगितलें आहे. (इति शीक्षाध्याये एकादशोऽनुवाकः)

श नो मित्रः श वरुणः । श नो भवत्वर्थमा । शं न इन्द्रो बृहस्पतिः । श नो विष्णुरुक्मः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम् । ऋतमवादिषम् । सत्यमवादिषम् । तन्मामावीत् । तद्वक्तारमावीत् । आवीन्माम् । आवीद्वक्तारम् । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः (१) ॥

अतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गशमनार्थं शान्तिं पठति—शं नो मित्र
शति । व्याख्यातमेतत्पूर्वम् ।

अर्थ—मागील विद्याप्राप्तीचे उपसर्ग शांत व्हावे, ह्मणून 'शं नो मित्रः,' ही शांति येथें पढली आहे. पूर्वी (पृष्ठ ११) या शांतीचा अर्थ होऊन गेला आहे. पण येथें विद्या संपलेली असल्यामुळे 'अवादिपम्' 'तन्मामावीत्, तद्वक्तारमावीत्,' इत्यादि भूतकाळीं प्रयोग केले आहेत. आरंभान्या शांतीत 'वदिष्यामि' व 'अवतु' असे भविष्यत्काळीं व प्रार्थना या अर्थी प्रयोग केले होते. यास्तव येथें 'तुलाच प्रत्यक्ष ब्रह्म झटलें, मी ऋत बोललों, सत्य बोललों, तें माझे रक्षण करतें आलें,' इत्यादि अर्थ करावा.

अत्रैतच्चिन्त्यते विद्याकर्मणोर्विवेकार्थं किं कर्मभ्य एव केवलेभ्यः परं श्रेय उत विद्यासव्यपेक्षेभ्य आहोस्विद्विद्याकर्मभ्यां संहताभ्यां विद्याया या कर्मापेक्षाया उत केवलाया एव विद्याया इति । तत्र केवलेभ्य एव कर्मभ्यः स्यात् । समस्तवेदार्थज्ञानयतः कर्माधिकारात् । " वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना " इति स्मरणात् । अधिगमश्च सहोपनिषदर्थेनाऽऽत्मज्ञानादिना । " विद्वान्यजते " " विद्वान्याजयति " इति च विदुष एव कर्मण्याधिकारः प्रदर्श्यते सर्वत्र । " ज्ञात्वा ध्यानुष्ठानम् " इति च । कृत्स्नश्च वेदः कर्मार्थ इति हि मन्यन्ते केचित् । कर्मभ्यश्चेत्परं श्रेयो नावाप्यते वेदोऽनर्थकः स्यात् ॥ १ ॥

अर्थ—आतां येथें विद्या व कर्म यांच्या विवेकार्थ या गोष्टीचें चिंतन केलें जातें. १ केवळ कर्मापासूनच परम श्रेय होतें कीं २ विद्येची अपेक्षा ज्यांना आहे अशा कर्मापासून तें होतें, कीं ३ विद्या व कर्म यांच्या समुच्चयानें तें होतें, किंवा ४ कर्माची जिला अपेक्षा आहे अशा विद्येपासून तें होतें कीं ५ नुसत्या विद्येपासून होतें ? (असे पांच विकल्प संभवतात.) त्यांतील केवळ कर्मापासूनच परम श्रेय होतें (हा पक्ष अगोदर पुढें येतो.) कारण समस्तवेदार्थ जाणणाऱ्याला कर्माचा अधिकार असतो. कारण 'द्विजानें

रहस्यासह सर्व वेद जाणावा, ' असें स्मृतीचें विधान आहे. आत्मज्ञानादि उपनिषदर्थीसह त्याचें ज्ञान होणें, हाच अधिगम आहे. ' विद्वान् यजन करतो, ' ' तो यजन करवितो ' अशा रीतीनें विद्वानाचाच कर्मांचे ठिकाणीं अधिकार आहे, असें सर्व ठिकाणीं दाखविलें जातें. ' आणि ह्यणूनच अनुष्ठान करावें, ' असेंही ह्मटलें आहे. सर्व वेद कर्माकरितांच आहे, असें कित्येक समजतात. कर्मापासून जर परमश्रेय प्राप्त होत नसेल तर वेद अनर्थक होईल.

असा पूर्वपक्ष करून भाष्यकार सिद्धान्त सांगतात—

न । नित्यत्वान्मोक्षस्य । नित्यो हि मोक्ष इष्यते । कर्मकार्यस्था-
नित्यत्वं प्रसिद्धं लोके । कर्मभ्यश्चेच्छ्रेयो नित्यं स्यात्तच्चानिष्टम् ।
“ तपयेद् कर्मचितो लोकः क्षीयते ” इतिन्यायानुगृहीतश्रुतिवि-
रोधात् ॥

अर्थ—पण हें ह्यणों बरोबर नाहीं. कारण मोक्ष नित्य आहे. मोक्ष नित्य आहे, असें ह्मटिलें आहे— (मोक्ष नित्य मानलेला आहे, हें प्रसिद्ध आहे.) तसेंच कर्मांचें कार्य अनित्य असतें, हेंही लोकामध्ये प्रसिद्ध आहे. यास्तव कर्मापासून जर नित्य श्रेय होईल तर तें अनिष्ट आहे. कारण ' ज्याप्रमाणें येथें कर्मानें संपादन केलेला लोक—फट—क्षीण होतो (त्याप्रमाणें पुण्यकृत लोक क्षीण होतो) ' या न्यायानुगृहीत श्रुतीशीं विरोध येतो.

काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भादारब्धस्य च कर्मण उपभोगेन क्षयाक्षित्यानुष्ठानाच्च ज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष इति चेत् ॥

अर्थ—काम्य व निषिद्ध कर्मांचा आरंभच न केल्यामुळे, व आरब्ध कर्मांचा उपभोगानें क्षय झाल्यामुळे आणि नित्य कर्मांचें अनुष्ठान केल्यामुळे मोक्ष ज्ञाननिरपेक्षच होतो. (ह्म. तो ज्ञानाची अपेक्षा न करितांच, ज्ञाना-
बांचूनच होतो.) असें ह्यणाल,

तद्य न । शेषकर्मसंभवात्तद्धिमित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः प्राप्नो-
तीति प्रत्युक्तम् । कर्मशेषस्य च नित्यानुष्ठानेनाविरोधात्क्षयानुपप-
त्तिरिति च ॥

अर्थ—तर तेही बरोबर नाही. कारण 'अवशिष्ट कर्मांचा संभव असल्यामुळे त्यांच्या निमित्ताने दुसऱ्या शरीराची उत्पत्ति प्राप्त होते.' असे सांगून वर (पृष्ठ ७) त्या ह्मणण्याचें प्रत्याख्यान (निराकरण) केले आहे. त्याचप्रमाणें अवशिष्ट कर्मांचा नित्य कर्मांच्या अनुष्ठानाशी अवरोध असल्यामुळे अवशिष्ट कर्मांच्या क्षयाची उपात्ति लागत नाही. ' असेही वर (पृष्ठ ८) सांगितले आहे.

यदुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः कर्माधिकारादित्यादि । तच्च न ।
श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य ॥

अर्थ—आता ' ज्याला समस्त वेदार्थांचें ज्ञान असतें त्याचाच कर्मांचे ठिकाणी अधिकार असतो ' इत्यादि जें ह्मटलें आहे, तें बरोबर नाही. कारण गुरुकुलांत ज्याचा विचार केला आहे अशा वाक्यावरून होणाऱ्या कर्मानुष्ठानोपयोगी ज्ञानाहून उपासन निराळें आहे. (यद्यपि अध्ययनविधीच्या अनुसार प्रत्येकानें सर्व वेदार्थांचा विचार करावा, असें प्राप्त होतें तथापि प्रत्येक वाक्याचें अध्ययन व प्रत्येक वाक्याचा अर्थविचार ही दोन्ही एकाच वेळीं होऊं शकत नाहीत. तर एकदा अध्ययन व दुसऱ्यांदा अर्थज्ञान करून घ्यावें लागतें. पण अध्ययनानंतर कर्मोपयोगी वाक्याचें अर्थज्ञान झालें कीं तेव्हांचानेच गुरुपाला कर्मांचा अधिकार प्राप्त होण्याचा संभव असतो. कारण ब्रह्मसाक्षात्काराचा कर्मांमध्ये काहीं उपयोग नसतो. यास्तव समस्त वेदाचें अर्थज्ञान ज्याला असतें तोच कर्मांचा अधिकारी होतो, असें नाही. शिवाय अध्ययनविधीमुळे गुरुकुलांत वेदान्तविचारही केला, असें जरी समजलें तरी त्यावरून समस्त वेदार्थांचें ज्ञान ज्याला असेल त्याला कर्माधिकार आहे, असें होत नाही कारण उपासनेनें साध्य होणारा जो ब्रह्मसाक्षात्कार तो कर्माहून निराळा आहे. आता या सूत्ररूप वाक्याचाच विस्तार करितात—)

श्रुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यधिक्रियते नोपासनामपेक्षते । उपासनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं विधीयते । मोक्षफलमर्थान्तरप्रसिद्धं च

स्यात् । “ श्रोतव्यः ” इत्युक्त्वा तद्व्यतिरेकेण “ मन्तव्यो निदिध्या-
सितव्यः ” इति यत्नान्तरविधानात् । मनननिदिध्यासनयोश्च प्रसिद्धं
श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम् ॥

अर्थ—पुरुष नुसत्या श्रुत ज्ञानानेच (ह्य० गुरुकुलांत केलेल्या
वाक्याविचारजन्य ज्ञानानेच) कर्माचा अधिकारी होतो. तो (कर्माधि-
कारार्थ) उपासनेची अपेक्षा करीत नाही. उपासनही श्रुतज्ञानाहून निरा-
ळें आहे, असे त्याचें विधान केले जातें. मोक्ष हें फळ पृथक् साधनानेच
सिद्ध होईल. कारण ‘ श्रोतव्यः ’ ह्य० श्रवण करावें, असे सांगून त्याहून
प्रथक्पणें ‘ मनन करावें व निदिध्यासन करावें ’ अशा रीतीने त्यासाठीं
निराळ्या यत्नाचें विधान केलेलें असल्यामुळे मनन व निदिध्यासन यांचें
श्रवणज्ञानाहून अर्धनिरात्वं (पृथग्त्वं) पूर्णपणें सिद्ध आहे. (पण हें सुद्धां
आह्मी केवळ कर्ममीमांसेच्या न्यायाचा अंगीकार करून सांगितले आहे. वस्तुतः
‘ श्रोतव्यः ’ या विधीमुळेच उपनिषद्दिचाराळा आरंभ होतो, व तो भिन्न
अधिकार आहे. असो; याप्रमाणें केवळ कर्म मोक्षाचें साधन आहे, या पहिल्या
पक्षाचें निरसन करून विद्यासमुच्चित कर्म मोक्षसाधन आहे, या दुसऱ्या
पक्षाचें निरसन करितात.)

एवं तर्हि विद्यासत्यपेक्षेभ्यः कर्मभ्यः स्यान्मोक्षः । विद्यासहितानां
च कर्मणां भवेत्कार्यान्तरारम्भसामर्थ्यम् । यथा स्वतो मरणज्वरादि-
कार्यारम्भसामर्थ्यानामपि विषकृध्यादीनां मन्त्रशर्करादिसंयुक्तानां
कार्यान्तरारम्भसामर्थ्यम्, एवं विद्यासहितैः कर्मभिर्मोक्ष आरभ्यत
इति चेत् । न । आरम्भस्यानित्यत्वादित्युक्तो दोषः ॥

अर्थ—असे जर असेल तर विद्येची ज्योत्ना अपेक्षा आहे अशा
कर्मापासून मोक्ष होईल. विद्यायुक्त कर्माच्या ठिकाणी निराळ्या कार्याचा
आरंभ करण्याचें सामर्थ्य असूं शकेल. स्वतः मरण, ज्वर, इत्यादि कार्याच्या
आरंभाचें सामर्थ्य ज्यांच्यामध्ये असतें असे—विष, दहो इत्यादि—पदार्थ मंत्र,
शर्करा इत्यादिकांनी युक्त झाले असतां त्यांच्यामध्ये (मरण, ज्वर, इत्यादि-

कांच्या अगदीं विरुद्ध असें) निराळें कार्य आरंभण्याचें सामर्थ्य जसें येतें; त्याप्रमाणें विद्यार्थी कर्माच्या योगानें मोक्ष आरब्ध होतो, असें जर ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण आरभ्य पदार्थाला अनित्यत्व असतें, हा त्या पक्षावर येणारा दोष वर सांगितला आहे.

पुनः पूर्वपक्षीयाची शंका घेऊन समाधान करितात—

वचनादारभ्योऽपि नित्य एवेति चेत् । न । ज्ञापकत्वाद्बचनस्य वचनं नाम यथाभूतस्यार्थस्य ज्ञापकं विद्यमानस्य कर्तृ । न हि वचनशक्तेनापि नित्यमारभ्यत आरब्धं याऽविनाशि भवेत् ॥

अर्थ—अहो पण (' न स पुनरावर्तते ' ह्म० तो पुनः या संसारांत परत येत नाही, असें) वचन असल्यामुळें मोक्ष आरभ्य जरी असला तरी नित्यच आहे, ह्मणून जर ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण वचनाला ज्ञापकत्व आहे. वचन यथामुत अर्थाचें ज्ञापक आहे (ह्म० पदार्थ जसा असेल तसें त्याचें ज्ञान करून देणारें आहे.) ह्म० विद्यमान वस्तुचें कर्तृ आहे. शेंकडों वचनांनींही नित्य वस्तुचा आरंभ केला जात नाही; किंवा आरब्ध वस्तु अविनाशी (नित्य) होत नाही. (आरभ्य ह्म० ज्याचा आरंभ होतो तें. अशा आरभ्य वस्तूमध्यें नित्यत्व-योग्यताच नसते; आणि ती वचनावरून त्यात येते, ह्मणून जर ह्मटलें तर वचन ज्ञापक नसून कारक आहे, असें होईल आणि वचन असंभाव्य अर्थही करणारें आहे, असें जर ह्मटलें तर मग ' आंध्र्याला रत्न सांपडलें, दिसलें, ' अशा अर्थाच्या वचनावरूनही आंध्र्याचे डिकार्णी पाहण्याची योग्यता येते, असें ह्मणावें लागेल. पण तें सयुक्तिक नाही. यास्तव वचन ज्ञापक आहे, कारक नाही. तें विद्यमान अर्थाचें कर्तृ-करणारें-व्यक्त करणारें आहे. अविद्यमान अर्थाचें कर्तृ नाही, असा भावार्थ.)

असो; याप्रमाणें कर्म प्रधान व विद्या शौण, यांच्या असम समुच्चयाचें निरासन करून यांच्या समसमुच्चयाचे डिकार्णीही त्याच न्यायाचा अतिदेश करितात—

एतेन विद्याकर्मणोः संहतयोर्मोक्षारम्भकत्वं प्रत्युक्तम् ॥

अर्थ--या अनित्यत्वादि दोषप्रसंगाने संहत (ह्मणजे सम-प्राधान्याने समुचित) विद्या-कर्मणा मोक्षारम्भकत्व आहे, या पक्षाचेही प्रत्याख्यान (निरसन) झाले. (ह्म० कर्म व विद्या यांच्या समुच्चयाने मोक्षाळा आरंभ होतो, ह्मणून जरी झटले तरी तो आरब्ध मोक्ष अनित्य ठरतो. यास्तव तो पक्षही अयोग्य आहे, असा भावार्थ.)

विद्याकर्मणी मोक्षप्रतियन्यहेतुनिवर्तके इति चेत् । न । कर्मणः फलान्तरदर्शनात् । उत्पत्तिसंस्कारविकारात्तयो दि फलं कर्मणां वृश्यते । उत्पत्त्यादिफलविपरीतश्च मोक्षः ॥

अर्थ--विद्या व कर्म ही दोन्ही मोक्षाळा प्रतिबंध करणाऱ्या (अविद्या, अधर्म इत्यादि) कारणांची निवर्तक आहेत. मोक्षाचे स्वरूप उत्पन्न करणाऱ्या नव्हेत; ह्मणून ह्मणाळ तरतेंही बरोबर नाही. कारण कर्मांचे निरांत्यफल दिवतं, उत्पत्ति, संस्कार, विकार व आति, असे चार प्रकारचे कर्मांचे फल दिवतं; आणि मोक्ष हा उत्पत्त्यादि फळाच्या विपरीत आहे. (पुरोडाशादिकांची उत्पत्ति; मीक्षादिकांचा संस्कार; सोमाचा विकार; व वेदांची आति-प्राप्ति हे कर्मांचे फल आहे, असे प्रसिद्ध आहे. पण आत्मस्वरूपभूत मोक्ष अनादि आहे. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अनिशयत्व, आविश्व आणता येत नाही. व तो अविकार्य आहे; मोक्ष नित्यप्राप्तच अतन्यामुळे त्याच्या आत्मस्वरूपाची नाही. त्यामुळे तो (मोक्ष) कर्मफळाहून विपरीत आहे.)

(आता मोक्ष आप्य आहे, अशी दावा घेऊन तिथे समाधाम करितात--)

गतिश्रुतेराप्य इति चेत् । " संप्रकृष्टिण, तयोर्धर्ममायम " इत्येवमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यं मोक्ष इति चेत् । न । गर्भपरायाभूतभित्तान्नित्यत्वादाकादाविकारणायामवर्गगतं ब्रह्म । ब्रह्माद्यभित्तिकाश्च सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो नाऽप्यं मोक्षः । गन्तव्यमिति किंच देशो भूति मयति गन्तव्यम् । न हि धर्मवाच्यातेरिति । यत्तद्वै

गम्यते । तदनन्यत्वप्रसिद्धेश्च । “ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ”
 “ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि ” इत्येवमादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यः ॥

अर्थ—(अर्चिरादि मार्गानि) गति सांगितलेली असल्यामुळे (ब्रह्मांडाच्या बाहेर असलेल्या ब्रह्माची प्राप्ति, हाच मोक्ष असल्यामुळे) मोक्ष आप्य-प्राप्य आहे, असे ह्याणाल; ह्य० ‘सूर्यद्वारेण’ ‘तयोर्ध्वमायत्न०’ सूर्यद्वाराने, त्या सुषुम्ना नाडीने वर जाणारा अमरणधर्मत्वास प्राप्त होतो इत्यादि प्रकारच्या गतिश्रुती असल्यामुळे मोक्ष प्राप्य आहे, ह्याणून ह्याणाल तर ते बरोबर नाही. (ह्य० त्याची संयोगरूप किंवा तादात्म्यरूप प्राप्ति संभवत नाही.) कारण ते ब्रह्म सर्वगत आहे. गमन करणारे जे जीव त्यांच्याशी त्याचे अनन्यत्व आहे. त्याला आकाशादिकांचे कारणत्व आहे. ब्रह्म सर्वगत आहे व सर्व विज्ञानात्मे ब्रह्मा-हून व्यतिरिक्त नाहीत. यास्तव मोक्ष आप्य नाही. गमन करणाऱ्या पुरुषाहून प्रथक् असलेल्या देशालाच गमन करता येते. जे ज्याहून प्रथक् नसते ते त्यालाच प्राप्त होत नसते; ते त्यालाच जात नाही. शिवाय ‘ते उत्पन्न करून मागून तो त्यांतच प्रवेश करता झाला’ व ‘क्षेत्रज्ञही मळाच जाण;’ इत्यादि शेंकडों श्रुतिस्मृतिवचनांवरून ब्रह्म अनन्य आहे, या गोष्टीची पूर्णपणे सिद्धि होते.

(आतां शंका घेऊन गत्यादिश्रुतींचें तात्पर्य सांगतात—)

गत्यैश्वर्यादिश्रुतिविरोध इति चेत् । अथापि स्याद्यद्यप्यप्राप्यो मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “ स एकधा ” “ स यदि पितृलोककामो भवति ” “ स्त्रीभिर्या यानिर्वा ” इत्यादिश्रुतीनां च कोपः स्यादिति चेत् । न । कार्यब्रह्मविषयत्वात्तात्ताम् । कार्ये हि ब्रह्मणि त्रयादयः स्युर्न कारणे । “ एकमेवाद्वितीयं ” “ यद्य नान्यत्पश्यति ” “ तत्केन कं पश्येत् ” इत्यादिश्रुतिभ्यः ॥

अर्थ—गति, ऐश्वर्य इत्यादिकांचे प्रतिपादन करणाऱ्या श्रुतींशी विरोध येतो, ह्याणून जर ह्याणाल ह्य० यावर असे कोणी द्रष्टेज की, जर मोक्ष अप्राप्य अमेळ तर गतिश्रुति (तो अर्चिरादि मार्गाने गमन करतो, अशा

अर्थाची श्रुति) व ' तो एकधा होतो,' ' तो जर पितृलोकाची इच्छा करणारा असला तर त्याला तो लोक तत्काळ प्राप्त होतो. ' ' तो स्त्रियाशीं यानानी रममाण होतो ' इत्यादि श्रुतींचा कोप (बाध) होतो ह्मणून जर ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण त्या श्रुति कार्यब्रह्मविषय आहेत (ह्म० त्यांचा विषय कार्यब्रह्म आहे.) कार्यब्रह्मामध्येच छयादिक संभवतात. कारणब्रह्मांत त्या संभवत नाहीत. कारण ' एकच व अद्वितीय; ' ' जेथें दुसरें कांहीं पहात नाही, ' (जेव्हां सर्वच आत्मा होतो) ' तेव्हां कोण कोणत्या साधनानें कोणाला पाहणार ? ' इत्यादि श्रुतींवरून हें सिद्ध होतें.

(समुच्चयाचा अंगीकार करून मोक्षामध्ये कांहीं कर्मकार्य संभवत नाही, असें सांगितलें; पण आतां तो समुच्चयच संभवत नाही, असें सांगतात—)

विरोधाच्च विद्याकर्मणोः समुच्चयानुपपत्तिः । प्रविलीनकर्त्रादिकारकविशेषतत्त्वविषया हि विद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन कर्मणा विरुध्यते । न ह्येकं चस्तु परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छून्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते । अवश्यं ह्यन्यतरन्मिध्या स्यात् । अन्यतरस्य च मिध्यात्प्रसङ्गे युक्तं यत्स्वाभाविकाज्ञानविषयस्य द्वैतस्य मिध्यात्वम् । " यत्र हि द्वैतमिव भवति " " मृत्योः स मृत्युमाप्नोति " " अथ यत्रान्यत्वमिदं तदल्पम् " " अन्योऽसावन्योऽहमस्मि " " उदरमन्तरं कुरुते " " अथ तस्य भयं भवति " इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः । सत्यत्वं चैकत्वस्य " एकधेवानुदृष्टव्यम् " " एकमेवाद्वितीयम् " " ब्रह्मैवेदः सर्वम् " " आत्मैवेदः सर्वम् " इत्यादिश्रुतिभ्यः । न च संप्रदानादिकारकभेदादर्शने कर्मोपपद्यते । अन्यत्वदर्शनापवादश्च विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते । अतो विरोधो विद्याकर्मणोः । अतश्च समुच्चयानुपपत्तिः ॥

अर्थ—विद्या व कर्म यांचा विरोध असल्यामुळे समुच्चयाची अनुपपत्ति आहे. कारण ज्यांत कर्ता, कर्म, करण, इत्यादि कारकविशेषांचा पूर्णपणें लय झाला आहे, असें तत्त्व हाच जिचा विषय आहे, अशी विद्या आहे. त्यामुळे त्याहून विपरीत (ह्म० टीन न झालेल्या) कारकांनीं साध्य होणाऱ्या

कर्माशीं तिच्चा विरोध आहे. कारण एकच वस्तु परमार्थतः कर्त्रादिविशेष-
युक्त आहे व त्यांनीं रहित आहे, अशी दोन्ही प्रकारांनीं पाहतां येणें शक्य
नाहीं. त्यांतील कांहीं तरी एक अवश्य मिथ्या असलें पाहिजे; आणि
त्यांतील कोणत्या तरी एकाला मिथ्या ठरण्याचा प्रसंग आला असतां
स्वाभाविक अज्ञानविषय द्वैतालाच मिथ्यात्व असणें युक्त आहे. कारण
' ज्यावेळीं द्वैतसें होतें, तेव्हां इतरांपासून आपणाला भिन्न समजणारा एक
दुसऱ्याला पाहतो, ऐकतो, इत्यादि ' ' जो या सृष्टींत भेद पाहतो तो
मृत्यूच्या परंपरेंत पडतो, ' ' जेथें भेद पाहतो तें अल्प ' ' हा निराळा, व मी निराळा
आहें; ' ' जो थोडेंसेंही अंतर पाहतो त्याला मोठें भय होतें, ' इत्यादि
अर्यांच्या शेकडों श्रुती आहेत. तसेंच एकत्वाचें सत्यत्व एका प्रकारानेंच अनु-
भवानुसार पहावें. कारण ' एकच व अद्वितीय; ' ' ब्रह्मच हें सर्व आहे, '
' आत्माच हें सर्व आहे, ' इत्यादि श्रुतीवरून त्याची सिद्धि होते. संप्रदा-
नादि कारकभेदांचें अदर्शन झालें असतां कर्म उपपन्न होत नाहीं. (द्वा०
अमुक देवतेला उद्देशून हें अमुक द्रव्य मी देतो, अशा रीतीनें ज्याला याव-
याचें तें संप्रदान, जें यावयाचें तें कर्म व जो देणारा तो कर्ता इत्यादि
कारकांचा भेदच जर प्रतीत न झाला तर कर्म उपपन्न होत नाहीं.) विद्या-
विषयामध्ये अन्यत्वदर्शनाचा (भेददृष्टीचा) अपवाद हजारों ठिकाणीं
केलेला आढळतो. यास्तव विद्या व कर्म यांचा विरोध आहे. त्यामुळेच त्यांच्या
समुच्चयाची अनुपपत्ति आहे.

(आतां यावर शंका घेऊन तिचेंच विवरण करितात.—)

तत्र यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकर्मभ्यां मोक्ष इति । अनुपपन्नं
सत् । विहितत्वात्कर्मणाम् । श्रुतिविरोध इति चेत् । यद्युपमृष्ट कर्त्रा-
दिकारकविशेषमात्मैकत्वविज्ञानं विधीयते । सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानो-
पमर्दकरज्ज्वादिविषयविज्ञानवत्प्राप्तः कर्मविधिश्रुतीनां निर्विषय-
त्वाद्विरोधः । विहितानि च कर्माणि । स च विरोधो न युक्तः ।
प्रमाणत्वाच्छ्रुतीनामिति चेन्न पुरुषार्थोपदेशपरत्वाच्छ्रुतीनाम् ॥

अर्थ—आतां समुचित ज्ञानकर्मीच्या योगानें मोक्ष होतो, ह्मणून जें तुझीं ह्मटलें आहे तें अयोग्य आहे. कारण कर्मीना विहितत्व आहे. पण तसें ह्मटल्यास श्रुतिविरोध हा दोष येतो, ह्मणून ह्मणाल—ह्मणजे जर कर्त्रादि-विशेष कारकांचा बाध करून आत्म्याच्या एकत्वज्ञानाचें विधान केलेलें आहे, असें ह्मटलें तर सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानाचा बाध करणाऱ्या रज्जुप्रभृति-विषयाच्या ज्ञानाप्रमाणें कर्मविधि-श्रुतींना निर्विषयत्व येत असल्यामुळें विरोध प्राप्त होतो. पण कर्म विहित आहेत. त्यामुळें तो विरोध येणें युक्त नव्हे. कारण श्रुतींना प्रमाणत्व आहे, असें ह्मणाल—तर तें बरोबर नाही. कारण श्रुतींना पुरुषार्थोपदेशपरत्व आहे. (श्रुती पुरुषार्थोपदेशपर आहेत. त्यांचें प्रामाण्य पुरुषार्थोपदेशावर अवलंबून आहे, भेदाच्या सत्यत्वावर अवलंबून नाही. त्यामुळें सर्व प्राण्यांच्या प्रसिद्धीनें च सिद्ध व सफल क्रिया करण्यास समर्थ अशा कारकादि भेदांचा स्वीकार करूनच प्रवृत्त झालेल्या श्रुतिवाक्यांचें प्रामाण्य बाधित होत नाही, असा भावार्थ. आतां बरील संक्षिप्त वाक्याचेंच विवरण करितात—)

विद्योपदेशपरतावच्छ्रुतिः संसारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति संसारहेतोरविद्याया विद्यया निवृत्तिः कर्तव्येति विद्याप्रकाशकत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः । एवमपि कर्त्रादिकारकसद्भावप्रतिपादनपरं शास्त्रं विरुध्यत एवेति चेन्न । यथाप्राप्तमेव कारकास्तित्वमुपादायोपात्तदुरितक्षयार्थं कर्माणि विदधच्छास्त्रं मुमुक्षूणां फलार्थिनां च फलसाधनं न कारकास्तित्वे व्याप्तिरिति । उपचितदुरितप्रतिबन्धस्य हि विद्योत्पत्तिर्नायकल्पते । तत्क्षये च विद्योत्पत्तिः स्यात्ततश्चाविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारोपरमः ॥

अर्थ—विद्योपदेशपर श्रुति तर पुरुषाला संसारापासून सोडवावें, ह्मणून संसाराचा हेतु अशी जी अविद्या तिची विद्येनें निवृत्ति करण्यासाठीं विद्या-प्रकाशक या रूपानें प्रवृत्त झाली आहे. त्यामुळें बरील विरोध येत नाही. 'अहो पण असें जरी ह्मटलें तरी कर्त्रादि कारकांच्या सद्भावाचें प्रतिपादन

करण्यास तत्पर झालेलें शास्त्र विरुद्ध होतेंच (त्या शास्त्राशीं विरोध येतोच), ह्मणून ह्मणाल तर तें बरोबर नाहीं. कारण यथाप्राप्त (स्वभावतःच प्राप्त) कारकास्तित्वाचाच अंगीकार करून संचित पापाच्या क्षयाकरितां कर्मांचें विधान करणारें शास्त्र मुमुक्षू व फळेच्छू यांच्या फळाचें साधन आहे. तें कर्ता, कर्म इत्यादि कारकाचें अस्तित्व सिद्ध करावयास प्रवृत्त होत नाहीं. ज्याच्या ठिकाणीं संचित पापरूप प्रतिबंध असतो त्याच्या ठिकाणीं विद्येची उत्पत्ति होऊं शकत नाहीं. पण त्या पापाचा क्षय झाला असतां विद्येची उत्पत्ति होते; तिच्यामुळें अविद्येची निवृत्ति होते आणि त्या अविद्यानिवृत्ती-मुळें संसाराचा आत्यन्तिक ह्य० सकारण उपरम होतो.

(वर विद्येचा विषय सत्य व कर्मांचा विषय मिथ्या असल्यामुळें विद्या व कर्म यांचा विरोध स्वीकारून समुच्चयाचें निरसन केलें. आतां काम्य व कामी यांचा विषय असल्यामुळें विरोध फसा येतो, तें सांगतात—)

अपि चानात्मदर्शिनो ह्यनात्मविषयः कामः । कामयमानश्च करोति कर्माणि । ततस्तत्फलोपभोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः संसारः । तच्चतिरेकेणाऽऽत्मेकत्वदर्शिनो विषयाभावात्कामानुत्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्कामानुत्पत्ती स्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इत्यतोऽपि विद्याकर्मणोर्विरोधः । विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति न कर्माण्यपेक्षते ॥

अर्थ—दुसरें असें कीं, अनात्मदर्शी जो असतो त्यालाच अनात्मविषयक काम असतो (ह्य० आत्मभिन्न पदार्थ पाहणारा जो असतो त्यालाच आत्मभिन्न पदार्थाची इच्छा असते,) आणि जो कामना करणारा असतो तोच कर्म करतो. त्यानंतर त्या कर्मांचें फळ मोगण्यासाठीं शरीरादिकांचें ग्रहण करणें एतद्रूप संसार प्राप्त होतो. पण त्याच्या उलट आत्म्याचें एकत्व पाहणारा जो असतो त्याच्या दृष्टीनें विष-यांचाच अभाव झाल्यामुळें कामाची उत्पत्ति होत नाहीं आणि आत्म्यामध्यें अनन्य (एकरूप) होऊन राहिल्यामुळें कामाची अनुत्पत्ति झाली असतां

स्वात्म्यामध्ये (स्वरूपांत) अवस्थित होणें, हाच मोक्ष आहे. त्यामुळेही विद्या व कर्म यांचा विरोध आहे आणि विरोध असल्यामुळेच विद्या मोक्ष हें फळ देण्यासाठी कर्माची अपेक्षा करीत नाही.

(तर मग विद्येच्या जवळच झ० विद्याप्रकरणांत कर्माचा पाठ को केला आहे, असें कोणी विचारील झणून सांगतात—)

स्वात्मलाभे तु पूर्वोपचितप्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति । अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्यस्तानि कर्माणीत्यवोचाम । एवं चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम् । अतः केवलाया एव विद्यायाः परं श्रेय इति सिद्धम् ॥

अर्थ—पण स्वात्मलाभाकरिता पूर्व संचित प्रतिबंधाचें निरसन करून त्याच्या द्वारा नित्य कर्मे विद्येच्या हेतुत्वास प्राप्त होतात, (झ० तीं विद्येचीं कारणें होतात.) झणूनच या प्रकरणांत कर्माचा उपन्यास केला आहे, असें आह्मी हटलें आहे. अशा प्रकारें कर्माचें विधान करणाऱ्या श्रुतीचा अविरोध आहे. यास्तव केवळ विद्येच्या योगानेंच परम श्रेय होतें, असें सिद्ध झालें.

(पण कर्मे विद्येचीं साधनें आहेत, असें ऐकून ' तर मग केवळ गृहस्थाश्रमाचेंच अनुष्ठान करावें ' असें कर्मजड झणतात—)

एवं तर्ह्याश्रमान्तरानुपपत्तिः । कर्मनिमित्तत्वाद्विद्योत्पत्तेः । गार्हस्थ्ये च विहितानि कर्माणीत्येकाश्रम्यमेव । अतश्च यावज्जीवाविश्रुतबोऽनुकूलतराः ॥

अर्थ—मग असें जर असेल तर गृहस्थावांचून इतर आश्रमाची अनुपपत्ति होते. कारण विद्येची उत्पत्ति कर्मांमुळेच होते, आणि कर्मे गृहस्थाश्रमामध्ये विहित आहेत. त्यामुळे एक—आश्रमत्वच आहे. (झ० गृहस्थ हाच एक आश्रम आहे.) आणि त्यामुळेच ' यावज्जीव अग्निहोत्राचें हवन करावें ' इत्यादि श्रुती अतिशय अनुकूल आहेत.

(पण श्रुति स्मृत्यादि प्रमाण ग्रंथांत इतर आश्रमांचेही विधान केलेले असल्यामुळे व त्यांच्या कर्मांनाही गृहस्थांच्या कर्मांप्रमाणे कर्मत्व असल्यामुळे बरील प्रश्न केवळ ग्राम्य धर्माविषयी आसक्ति ठेवणाऱ्या लोकांकडूनच उद्भवणारा आहे. असे सांगतात—)

न । कर्मानेकत्वात् । न ह्यग्निहोत्रादीन्येव कर्माणि । ब्रह्मचर्यं तपः सत्यवदनं शमो दमोऽहिंसेत्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रमप्रसिद्धानि विद्योत्पत्तौ साधकतमान्यसंकीर्णत्वाद्विद्यन्ते ध्यानधरणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति च—“ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ” इति । जन्मान्तरकृतकर्मभ्यश्च प्रागपि गार्हस्थ्येऽद्विद्योत्पत्तिसंभवात्कर्मार्यत्वाच्च गार्हस्थ्यप्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायां च विद्यायां सत्यां गार्हस्थ्यप्रतिपत्तिरनर्थिकैव । लोकार्थत्वाच्च पुत्रादीनाम् । पुत्रादिसाध्येभ्यश्चायं लोकः पितृलोको देवलोक इत्येतेभ्यो भ्यावृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोकदर्शनः कर्मणि प्रयोजनमपश्यतः कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्नगार्हस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौ विद्यापरिपाकाद्विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनमपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात् । “ प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽहमस्मात्स्थानादस्मि ” इत्येवमादिश्रुतिलिङ्गदर्शनात् ॥

अर्थ—हें ह्मणणें बरोबर नाहीं. कारण कर्म अनेक आहेत. अग्निहोत्रादि हींच कांहीं कर्में नव्हेत. तर ब्रह्मचर्य, तप, मत्स्य भाषण, शम, दम, अहिंसा, इत्यादि दुसरींही कर्में इतर आश्रमांकरितां प्रसिद्ध आहेत. तीं असंकीर्ण (ह्म० हिंसादि दोषांनीं अमिश्र) असल्यामुळे विद्योत्पत्तीचीं साधकतम (ह्म० अतिशय सिद्धि करणारीं) साधनें आहेत. तशींच ध्यान-धारणादि लक्षण कर्मेंही साधकतम आहेत. वेद याच उपनिषदांत पुढें ‘ तपानें ब्रह्माला जाणण्याची इच्छा कर ’ असें सांगणार आहे. (कर्में विद्येचीं साधनें जरी असलीं तरी त्याकरितां गार्हस्थ्यच कांहीं आवश्यक नाहीं. याविषयी हाही एक हेतु आहे.—) जन्मान्तरीं केलेल्या कर्मांमुळे गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याच्या पूर्वीही विद्योत्पत्तीचा संभव असल्याकारणानें आणि गृहस्थाश्रमाचा

स्वीकार कर्माकरितांच असल्यामुळे कर्मसाध्य विद्या साध्य झाली असतां हस्याश्रमाचा अंगीकार करणें व्यर्थ आहे. (कामी पुरुषांना गृहस्थाश्रमाचे धर्म अनुष्ठेय असले तरी ते सर्वांनाच अनुष्ठेय नसतात, याविषयी आणखी हेतु.—) तसेंच, पुत्रादिक मानुषादि साधनांनीं साध्य होणाऱ्या—हा लोक, पितृलोक व देवलोक—या लोकांपासून ज्याची कामना व्यावृत्त झाली आहे (ह्म० ज्याला पुत्रादि साध्य लोकांची इच्छा नाही) आणि जो नित्य-सिद्ध आत्मलोकाला पाहत आहे, (ज्याला आत्मलोक हेंच फळ पाहिजे आहे) त्या कर्माचें कांहीं प्रयोजनच नाही, असें समजणाऱ्या पुरुषाची प्रवृत्ति कर्मांमध्ये कशी होऊं शकेल ? फार काय पण ज्यानें गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला आहे, अशा पुरुषालाही विद्या प्राप्त झाली असतां, विद्येच्या परिपाकाभुळे विरक्त झालेल्या व कर्मांमध्ये प्रयोजन न पाहणाऱ्या त्याची कर्मांपासून निवृत्तिच होईल. कारण ' हे मेत्रेयि, मी या स्थानापासून सर्व-संगत्याग करून निघून जाणार आहे ' इत्यादि श्रुतीतील लिंग (सूचक चिह्न) दिसत आहे.

(याप्रमाणें गार्हस्थ्य अनावश्यक असल्यामुळे त्याचें विकल्पानें अनुष्ठान होतें, असें सांगितलें. पण विकल्पांतील दोन पक्षांचें बल समान नसल्यामुळे त्यावर आक्षेप घेतात—)

कर्म प्रति श्रुतेर्यत्नाधिक्यदर्शनादयुक्तमिति चेदग्निहोत्रादिकर्म प्रति श्रुतेराधिको यत्नो महांश्च कर्मण्यायासोऽनेकसाधनसाध्यत्वाग्निहोत्रादीनाम् । तपोब्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रमकर्मणां गार्हस्थ्येऽपि समानत्वादल्पसाधनापेक्षत्वाच्चेतरेषां न युक्तस्तुल्यवद्विकल्प आश्रमभिस्तस्येति चेन्न । जन्मान्तरकृतानुग्रहात् ॥

अर्थ—अहोपण कर्माचें विधान करण्याविषयी श्रुतीचा अधिक यत्न दिसतो. त्यामुळे गृहस्थाश्रमाचा विकल्प समजणें अयुक्त आहे, ह्मणून ह्मणाल ह्मणजे अग्निहोत्रादिकर्माचें विधान करण्यासाठीं श्रुतीचा अधिक यत्न आहे, व कर्मानुष्ठानामध्ये फार आयास होतात; कारण अग्निहोत्रादि

कर्म अनेक साधनांनी साध्य होणारी असतात. तसेंच तप, ब्रह्मचर्य, इत्यादि इतर आश्रमांचीं कर्म गृहस्थाश्रमांतही समान असल्यामुळे (ह्य० तीं गृहस्थांलाही इतरांप्रमाणेंच अनुष्ठेय असल्यामुळे) व त्या इतर कर्मांना अला साधनांची अपेक्षा असल्यामुळे इतर आश्रमांशीं त्या आश्रमाचा एकसारखाच विकल्प करणें युक्त नव्हे; (गृहस्थाश्रमांत आयास फार, श्रुतीचाही अग्निहोत्रादि गृहस्थकर्मांचें विधान करण्याकडेच सारा रोख व इतर आश्रमांचे धर्म गृहस्थांलाही अनुष्ठेय. तेव्हां अशा कठिण आश्रमाचा दुसऱ्या सोप्या आश्रमाशीं एकसारखाच विकल्प मानणें अयुक्त आहे. ज्या साधनांची योग्यता एकसारखी असते त्यांतील कोणतेही करावें, असा विकल्प करितां येतो. पण ज्यांची योग्यता अशी न्यूनधिक असते त्या साधनांचा विकल्प संभवत नाही; असें जर ह्मणाल तर तें बरोबर नाही.) कारण इतर आश्रमांवर जन्मान्तरकृत अनुग्रह असतो.

(आतां बरील शेवटच्या परिहाराचेंच विवरण करितात—)

यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरधिको यत्न इत्यादि । नास्तौ दोषः । यतो जन्मान्तरकृतमप्यग्निहोत्रादिलक्षणं कर्म ब्रह्मचर्यादिलक्षणं चानुग्राहकं भवति विद्योत्पत्तिं प्रति । येन जन्मनैव विरक्ता दृश्यन्ते केचित् । केचित्तु कर्मसु प्रवृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वेषिणः । तस्माज्जन्मान्तरकृतसंस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्रमान्तरप्रतिपत्तिरेवेप्यते कर्मफलबाहुल्याच्च । पुत्रस्वर्गब्रह्मवर्चसादिलक्षणस्य कर्मफलस्यासंशयेयत्वात् । तत्प्रति च पुरुषाणां कामबाहुल्यात्तदर्थः । श्रुतेरधिको यत्नः कर्मसूपपद्यते । आशिषां बाहुल्यदर्शनादिदं मे स्यादिदं मे स्यादिति । उपायत्वाच्च । उपायभूतानि हि कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवोचाम । उपायेऽधिको यत्नः कर्तव्यो नोपेये ॥

अर्थ—कर्मविषयी श्रुतीचा अधिक यत्न दिसतो, असें जें ह्मटलें आहे तो काही दोष नव्हे. कारण जन्मान्तरीं केलेलेही अग्निहोत्रादिरूप व ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म विद्योत्पत्तीकरितां अनुग्राहक होतें. त्यामुळे कित्येक

जन्मतःच विरक्त दिसतात व दुसरे कित्येक कर्मांमध्ये प्रवृत्त, अविरक्त, व विद्येचा द्वेष करणारे आढळतात. यास्तव जन्मान्तरांतील संस्कारांमुळे विरक्त झालेल्या पुरुषांना गृहस्थेतर आश्रमाची प्राप्तिच इष्ट आहे. तसेंच कर्म-फलवाहुल्यामुळे क्षणजे पुत्र, स्वर्ग, ब्रह्मवर्चस इत्यादि रूप कर्मफलाला असंख्येयत्व असल्यामुळे (झ० त्या कर्मफलालाची गणना करतां येत नसल्या-मुळे) आणि त्या असंख्येय फलाकरितां पुरुषांच्या कामनाही पुष्कळ असल्यामुळे त्यासाठीं श्रुतीचा कर्माविषयी अधिक यत्न होणे, उचितच आहे. कारण हें मला असावें; हें मला मिळावें, इत्यादि प्रकारें मनुष्यांचे ठिकाणीं आशांचें बाहुल्य दिसतें. तसेंच कर्मांना विद्येचें उपायत्व असल्यामुळेही श्रुतीचा कर्माविषयीचा अधिक यत्न उपपन्न होतो. वित्रेकरितां कर्म उपाय-भूत आहेत, हें आह्मी वर (पृष्ठ) सांगितलें आहे. उपायाविषयींच अधिक यत्न करावा लागतो; उपेयाविषयीं नव्हे. (तात्पर्य कर्माविषयींच्या यत्नाधिक्याची उपपत्ति अन्य रीतींनीं लागत असल्यामुळे श्रुतीचा अधिक यत्न आश्रमांच्या विकल्पाचा विद्येत करूं शकत नाहीं, असा याचा भावार्थ. आतां आणखी एका आक्षेपाचें निरसन करून प्रस्तुत विचाराचा उपसंहार करितात—)

कर्मनिमित्तत्वाद्विद्याया यत्नान्तरानर्थक्यमिति चेत्कर्मस्य एव पूर्वोपचितद्वारितप्रतियन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते चेत्कर्मस्यः पृथगुप-निपच्छ्रवणादियत्नोऽनर्थक इति चेत् । न । नियमाभावात् । न हि प्रतियन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाद्यनुष्ठा-नादिति नियमोऽस्ति । अहिंसाब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युपकार-कत्वात्साक्षादेव च कारणत्वाच्छ्रवणमनननिदिध्यासनानाम् । अतः सिद्धान्याश्रमान्तराणि । सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां परं च श्रेयः केवलाया विद्याया पथेति सिद्धम् ॥

इति शंकरभाष्ये द्वादशोऽनुवाकः ।

अर्थ—विद्येला कर्मनिमित्तत्व असल्यामुळे (झ० विद्या कर्मरूप निमित्तानें प्राप्त होणारी असल्यामुळे) तिच्यासाठीं दुसरा यत्न करणे व्यर्थ

पद्रवबीजस्याज्ञानस्य निवृत्त्यर्थं विधूतसर्वोपाधिविशेषात्मदर्शनार्थमिदमारभ्यते ब्रह्मविदामोति परमित्यादि । प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया अविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसाराभावः । वक्ष्यति च- “ विद्वान्न बिभेति कुतश्चन ” इति । संसारनिमित्ते च सत्यभयं प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यनुपपन्नम् । “ कृताकृते पुण्यपापे न तपतः ” इति च । अतोऽवगम्यतेऽस्माद्विज्ञानात्सर्वात्मब्रह्मविषयादात्यन्तिकः संसाराभाव इति । स्वयमेव च प्रयोजनमाह ब्रह्मविदामोति परमित्यादावेव संबन्धप्रयोजनज्ञापनार्थम् । निर्ज्ञातयोर्हि संबन्धप्रयोजनयोर्विद्याश्रवणग्रहणधारणाभ्यासार्थं प्रवर्तते । श्रवणादिपूर्वकं हि विद्याफलम् “ श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ” इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः ॥

अर्थ—कर्मिणीं विरुद्ध नसलेलीं संहितादिविषयक उपासने (शिक्षा-ध्यायान आरंभी) सांगितलीं. त्यानंतर हृदयांत सोपाधिक आत्मदर्शन सांगितले. ते व्याहृतीच्या द्वारा स्वागज्य हे फळ देणारे आहे. पण तेवढ्याने अशेषतः (ह्य० पूर्णपणे) संसार-बीजाचे उपमर्दन होत नाही. यास्तव सर्व उपद्रवाचे बीज जे अज्ञान त्याच्या निवृत्तीकरितां सर्व प्रकारच्या उपाधींनीं रहित अशा आत्मदर्शनासाठीं ‘ ब्रह्मविदामोति परं ’ इत्यादि हे पुष्टील प्रकरण आरंभिलें जात आहे. या ब्रह्मविद्येचें प्रयोजन अविद्या निवृत्ति आहे. तिच्या योगानें संसाराचा आत्यन्तिक अभाव होतो (आत्यन्तिक ह्य० कारणासह) ‘ विद्वान्न कोणत्याही निमित्तानें भीत नाही, ’ असें पुढें सांगतीलच. संसाराचें निमित्त विद्यमान असतांना निर्भयपणें प्रतिष्ठेस प्राप्त होतो, हे ह्मणणें अनुपपन्न आहे. ‘ कृत पाप व अकृत पुण्य त्याला ताप देत नाहीत ’ असेंही पुढें ह्मणणार आहेत. त्यावरून ‘ या सर्वात्मब्रह्मविषयक विज्ञानामुळे संसाराचा आत्यन्तिक अभाव होतो, ’ असें ज्ञात होतें. स्वतः वेदच या प्रकाराचा संबंध व प्रयोजन यांचें ज्ञान करून देण्यासाठीं ‘ ब्रह्मविदामोति परं ’ या वाक्यानें प्रकरणाच्या आरंभीच प्रयोजन सांगत आहे. कारण पुरुष संबंध व प्रयोजन यांचें ज्ञान झाल्यावरच विद्येचें श्रवण,

ग्रहण, धारण व अभ्यास यांसाठी प्रवृत्त होतो. 'धोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इत्यादि दुसऱ्या श्रुतीवरून विवेचें फळ श्रवणादि-पूर्वकच मिळतें, असा निश्चय होतो.

ॐ ब्रह्मविदामोति परम् ।

ब्रह्मविद्वद्भ्योति वक्ष्यमाणलक्षणं बृहत्तमत्त्वाद्ब्रह्म तद्वेत्ति विजानातीति ब्रह्मविदामोति परं निरतिशयं तदेव ब्रह्म परम् । न ह्यन्यस्य विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः । स्पष्टं च श्रुत्यन्तरं ब्रह्मप्राप्तिमेव ब्रह्मविदो दर्शयति " स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति " इत्यादि ।

अर्थ—'ब्रह्मविद्' यांतील ब्रह्म हाणजे पुढें ज्याचें लक्षण सांगायलाचें आहे तें अतिशय मोठें असल्यामुळें तें ब्रह्म. तें जो जाणतो तो ब्रह्मविद्. 'आप्नोति'-प्राप्त होतो. 'परं-' निरतिशयाला (ज्याहून अधिक आणखी कांहीं नाहीं त्या ब्रह्माला) त्याच निरतिशय ब्रह्माला प्राप्त होतो. (पर ह० उत्कृष्ट. तेव्हां त्या परशब्दानें ब्रह्मच कां घ्यावयाचें? दुसरें एकाद्रें उत्कृष्ट तत्त्व ध्यावयास कोणती हरकत आहे? असें कोणी विचारतील हाणून सांगतात—) कारण अन्य वस्तूच्या ज्ञानानें अन्य वस्तूची प्राप्ति होत नाहीं. (ब्रह्माच्या ज्ञानानें ब्रह्माहून निराळ्याच उत्कृष्ट वस्तूची प्राप्ति होते, हें हाणणें उचित दिसत नाहीं.) शिवाय ' स यो ह वै०' इत्यादि दुसरी श्रुति ब्रह्मवेत्त्याला ब्रह्म-प्राप्तिच होते, असें दाखवीत आहे. त्या श्रुतिवाक्याचा शब्दार्थ—तो जो कोणी त्या पर ब्रह्माला जाणतो तो ब्रह्मच होतो—असा आहे. (आतां 'आप्नोति' या शब्दाचा औपचारिक अर्थ दासविण्यासाठी शंकेच्या द्वारा मुख्यार्थ केल्यास त्याचें बाधक दाखवितात—)

ननु सर्वगतं सर्वस्याऽऽत्मभूतं ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाऽऽप्यं । प्राप्तिश्चान्यस्यान्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा । अपरिच्छिन्नं सर्वात्मकं च ब्रह्मेत्यतः परिच्छिन्नवदनात्मवच्च तस्याऽऽतिरनुपपन्ना ॥

अर्थ—अहो पण ब्रह्म सर्वगत व सर्वाच्या आत्मभूत आहे, असें पुढें श्रुति सामणार आहे. त्यामुळें तें आप्य-प्राप्य नाहीं. कारण प्राप्ति एकाला

अन्याची व एका परिच्छिन्न पदार्थाला दुसऱ्या परिच्छिन्न पदार्थाची होते, असें दिसनें. पण ब्रह्म अपरिच्छिन्न व सर्वात्मक आहे त्यामुळे परिच्छिन्न वस्तूप्रमाणें व अनात्मवस्तूप्रमाणें त्याची प्राप्ति अनुपपन्न आहे (या शकेंचें समाधान~)

नाय दोष । कथम् । दर्शनादर्शनापेक्षत्वाद्ब्रह्मण आप्त्यनाप्त्यो । परमार्थतो ब्रह्मरूपस्यापि सतोऽस्य जीवस्य भूतमात्राकृतबाह्यपरिच्छिन्नाक्षमयाद्यात्मदर्शिनस्तदासक्तचेतसः प्रकृतसख्यापूरणस्याऽऽत्मनोऽव्यवहितस्यापि बाह्यसरयेयविषयासक्तचित्ततया स्वरूपाभावदर्शनवत्परमार्थब्रह्मस्वरूपाभावदर्शनलक्षणयाऽविद्ययाऽन्नमयादीन्याऽज्ञाननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वादन्नमयाद्यनात्मन्यो नान्योऽहमस्मीत्यभिमन्यते । एवमविद्ययाऽऽत्मभूतमपि ब्रह्मानात स्यात् । तस्यैवमविद्ययाऽज्ञातब्रह्मस्वरूपस्य प्रकृतसख्यापूरणस्याऽऽत्मनोऽविद्ययाऽज्ञातस्य सतः केनचित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव विद्ययाऽऽस्ति र्यथा तथा द्युत्युपदिष्टस्य सर्वात्मब्रह्मण आत्मत्वदर्शनन विद्यया तदातिरूपपद्यत एव ॥

अर्थ—हा काही दोष नव्हे कसा तो पहा—यज्ञाची प्राप्ति व अप्राप्ति त्याचें ज्ञान व अज्ञान याच्या अपेक्षेनें आहे वस्तुन ब्रह्मस्वरूप असलेलाही जीव भूतज्ञाच्या योगानें झालेले जे बाह्य व परिच्छिन्न अन्नमयादि कोश त्यांना आत्मा जाणल्यामुळे व त्यातच चित आसक्त झाल्यामुळे, दहा ही सरया पूर्ण करणाऱ्या व अगदीं जवळ प्रत्यक्ष असलेल्याही आपणाला बाह्य (झ० आपल्याहून इतर) व गणना करण्यास योग्य अशा विषयांमध्ये चित आसक्त झाल्यामुळे जसा एकादा स्वरूपतः अभावरूप पाहतो, त्याप्रमाणे परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपाचा अभाव पाहणें एतद्रूप अविद्येमुळे अन्नमयादि बाह्य अनात्म्यांना आत्मरूपानें जाणल्यामुळे त्या अन्नमयादि अनात्म्याहून मी निराळा नाहीं, असा अभिमान धरतो. (झ० जीव वस्तुतः ब्रह्मरूप आहे पण आकाशादि पंचभूतच्या अशापाहून झालेले जे बाह्य व मर्यादित अन्नमयादि कोश त्यांनाच आत्मा समजून व त्यातच आसक्तचित्त

होऊन मी त्या अनात्मरूप कोशांहून निराळा नाही तर तद्रूपच आहे, असा अभिमान धरतो. ह्य० ज्याप्रमाणे एकादा दहावा पुरुष बरोबरीच्या नवांना मोजून त्यांच्या कडेच चित्त वेधल्यामुळे आपल्याला विसरतो व आपण नाहीच असे जाणतो त्याप्रमाणे ब्रह्माचा अभाव पाहणे, या अविद्येमुळे पुरुष बाह्य अनात्म्यांना आत्मा समजतो; व त्या कोशांतच चित्त आसक्त झाल्या-कारणाने त्याहून मी निराळा नाहीच असे जाणतो.) अशा रीतीने अविद्येमुळे आत्मरूप असलेलेही ब्रह्म प्राप्त न झालेलेसे होते. (सारांश वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप असलेल्याही जीवाला अविद्येमुळे ब्रह्म अप्राप्तसे होते. अन्नमयादिकाना आत्मा जाणणे, हे अविद्येचे विक्षेपक स्वरूप आहे व परमार्थतः ब्रह्मस्वरूप नाही, असे अभावदर्शन हे अविद्येविपर्ययाच्या अनुमानाचे आवारणरूप लिंग आहे. स्वरूपाचेही अग्रहण व विपरीत भावना होऊ शकते, याविपर्यी दहा जणांच्या समुदायातील मोजणाऱ्या दहाव्या मनुष्याने आपणाला सोडून इतर नवाना मोजणे, हा दृष्टान्त दिला आहे. असो; याप्रमाणे स्वतःच्या अमानामुळे स्वतःचीच अप्राप्ति कशी होते ते सोदाहरण व्यक्त करून स्वतःच्या भानाने आपलीच आपल्याला प्राप्ति कशी होते ते व्यक्त करून दाखवितात—) ज्याप्रमाणे दहा ही संख्या पूर्ण करणाऱ्या आपल्याला अविद्येमुळे प्राप्त न झालेल्या पुरुषाला (अरे, दहावा तो तूच असे ह्मणून) कोणी आठवण करून दिली असता त्यालाच त्या विद्येमुळे स्वतःची प्राप्ति होते त्याप्रमाणे वर सांगितलेल्या प्रकाराने अविद्येमुळे ज्याला ब्रह्मस्वरूप प्राप्त झालेले नाही अशा त्या जीवालाच श्रुतीने ज्याचा उपदेश केला आहे, अशा सर्वात्मरूप ब्रह्माच्या आत्मदर्शनाने, (ह्य० ते ब्रह्मच आत्मा आहे अशा ज्ञानाने) ह्य० त्याच विद्येने त्याची प्राप्ति उपपन्न होतेच.

(याप्रमाणे 'ब्रह्मविदामोति परं' ह्या ब्राह्मणवाक्याचे व्याख्यान करून व पुढील मंत्राचा संक्षेपतः अर्थ सांगून त्याला पुढे व्याख्यानार्थ घेतात—)

ब्रह्मविदामोति परमिति वाक्यं सूत्रभूतं । सर्वस्य बहुवचस्य ब्रह्मविदामोति परमित्यनेन वाक्येन वेद्यतया सूत्रितस्य ब्रह्मणोऽनिर्धारित-

स्वरूपविशेषस्य सर्वतो व्यावृत्तस्वरूपविशेषसमर्पणसमर्थस्य लक्षणस्याभिधानेन स्वरूपनिर्धारणायाविशेषेण चोक्तवेदनस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य विशेषेण प्रत्यगात्मतयाऽनन्यरूपेण विज्ञेयत्वाय ब्रह्मविद्याफलं च ब्रह्मविदो यत्परब्रह्मप्राप्तिरक्षणमुक्तं स सर्वात्मभावः सर्वसंसारधर्मातीतब्रह्मस्वरूपत्वमेव नान्यदित्येतत्प्रदर्शनायैषगुदाह्रियते तदेपाऽभ्युक्तेति ॥

अर्थ—‘ब्रह्मविदोऽप्येति परं’ हे वाक्य सूत्रभूत आहे. ‘ब्रह्मविदोऽप्येति परं’ या वाक्यानें वेद्यत्वानें ह० जाणण्यास योग्य, ज्ञानाचा विषय अशा रूपानें सूत्रित, या सर्व ब्रह्मविदो अर्थ (विषय), आणि ज्याच्या विशेष स्वरूपाचा निश्चय झालेला नाही, अशा ब्रह्मविदो-सर्वापासून व्यावृत्त झालेला जो स्वरूपाचा विशेष त्याचें समर्पण करण्यास समर्थ-अशा लक्षणाचें कथन करून स्वरूपाचा निश्चय करण्यासाठीं (पुढील कचेचा उद्देश. केला जातो. त्या वाक्यानें सामान्यतः ज्याचें ज्ञान सांगितलें आहे त्या वक्ष्यमाणलक्षण ब्रह्मचें ह० ज्याचें लक्षण ‘सत्यं ज्ञानं०’ या वाक्यानें सांगणार आहेत त्या ब्रह्मचें (‘यो वेद निहितं गुहायां’ या वाक्यानें) विशेषतः प्रत्यगात्मरूपानें, अन्तर्यामी या रूपानें एकत्वानें साक्षात् ज्ञान होण्यासाठीं (पुढील कचा पुढें आणली जाते) आणि ब्रह्मवेत्त्याला परब्रह्माची प्राप्ति होते असें ह० जाणून ब्रह्मप्राप्तिरूप जें ब्रह्मविद्याफल सांगितलें आहे तो सर्वात्मभाव ह० जाणजे सर्व संसारधर्मातीत ब्रह्मस्वरूपत्वच आहे, दुसरें काहीं नाही, असें दाखविण्यासाठीं ‘तदेपाऽभ्युक्ता’ या वाक्यानें पुढील कचा उदाहरण ह० जाणून दिली जाते.

तदेपाऽभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।

तत्तस्मिन्नेव ब्राह्मणवाक्योक्तेऽर्थ एषगम्युक्ताऽऽज्ञाता । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्षणार्थं वाक्यम् । सत्यादीनि हि त्रीणि विशेषणार्थानि पदानि विशेष्यस्य ब्रह्मण । विशेष्यं ब्रह्म विवक्षितत्वाद्देवतया । विशेषणविशेष्यवादेव सत्यादीन्येकविभक्त्यन्तानि पदानि समानाधिकरणानि । सत्यादिभिस्त्रिभिर्विज्ञे-

यणैर्विशेष्यमाणं ब्रह्म विशेष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते । एवं हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो निर्धारितम् । यथा लोके नीलं महत्सुगन्धु-त्पलमिति ॥

अर्थ—‘तत्’ ह्र० त्याच ब्राह्मणवाक्योक्त अर्थां ही कच्चा झट-लेली आहे. ‘सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म’ हे वाक्य ब्रह्माच्या लक्षणार्थ आहे. सत्यादि तीन पदे विशेष्य जे ब्रह्म त्याच्या विशेषणार्थ ह्रणजे व्यावृत्त्यर्थ आहेत. विशेष्य ब्रह्म आहे. कारण ते वेगवेगळे ह्र० ज्ञानाचा विषय, या रूपाने येथे विवक्षित आहे. स-यादि चारी पदे समानाधिकरण आणि ह्रणू-नच एकविभक्त्यन्त आहेत (कारण भिन्न अर्थां प्रवृत्त झालेल्या पदांची एकाच अर्थां वृत्ति असणे, हेच समानाधिकरण आहे. सत्य, ज्ञान व अनन्त हीं पदे भिन्न भिन्न अर्थां प्रवृत्त झालेली आहेत; पण या वाक्यात तीं सर्व ब्रह्म या एका अर्थां आहेत. तीं ब्रह्माशी संबद्ध आहेत. ह्रणून समानाधिकरण आहेत. अशा समानाधिकरण पदांची विभक्ति एक असते. ‘नीळे, मोठे व सुगंधी कमळ’ यातील पदे समानाधिकरण असल्या-मुळेच त्याची प्रथमा ही एक विभक्ति जशी आहे तशीच सत्य ज्ञान इत्यादि शब्दांची प्रथमा विभक्ति आहे. असो;) सत्यादि तीन विशेषणांनीं विशेषित केले जाणारे ब्रह्म इतर विशेष्याहून अगदीं पृथक्पणे निश्चित केले जाते. (आता या विशेषणविशेष्यभावाचे फळ सांगतात—) कारण अशा रीतीने ज्याचे इतरापासून निर्धारण केले जाते त्याचेच ज्ञान होतें (किंवा अशा रीतीनेच त्याचे ज्ञान होतें कारण त्याचे इतरापासून निर्धारण केले जाते) जसे—व्यवहारात ‘नीळे, मोठे व सुगंधी कमळ’ असे ह्रणून इतर कमळा-पासून निर्धारण केले असता त्या विशिष्ट कमळाचे ज्ञान होतें.

(आता या विशेषणविशेष्यभावाविषयी आक्षेप घेतात.)

ननु विशेष्यं विशेषणान्तरं व्यभिचरद्विशेष्यते । यथा नीलं रक्तं चोत्पलमिति । यदा ह्यनेकानि द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेषण-योगीनि तदा विशेषणस्यार्थकत्वम् । न ह्येकस्मिन्नेव वस्तुनि । विशेष

णान्तरायोगाद्यथाऽसावेक आदित्य इति । तथैकमेव च ब्रह्म न ब्रह्म-
न्तराणि चैभ्यो विशेष्येत नीलोत्पलवत् ॥

अर्थ—अहो पण दुसऱ्या विशेषणांशीं व्यभिचार पावणारें विशेष्यच
विशेषित केलें जातें. जसें निळें व लाल कमळ. ह्मणजे जेव्हां एका जातीचीं
अनेक द्रव्यें अनेक विशेषणांशीं संबंध ठेवणारीं असतात तेव्हांच विशेष-
णाला सार्थकत्व असतें. एकाच वस्तूमध्ये विशेषणाचें सार्थकत्व नसतें. कारण
त्याच्या ठिकाणीं दुसऱ्या विशेषणाचा योगच नसतो. जसा—हा एक आदित्य
आहे. त्याचप्रमाणें ब्रह्मही एक आहे. दुसरीं अनेक वस्तूं नव्हींत, कीं ज्यांच्या-
पासून नील कमळाप्रमाणें तें विशेषित-व्यावृत्त-केलें जाईल. (ह्म० जें
विशेष्य अनेक विशेषणांशीं व्यभिचार पावणारें असतें त्यालाच विशेषणांचे
योगानें इतरांपासून व्यावृत्त करून दाखविनां येतें. कमळें लाल असतात,
निळीं असतात, पांढरीं असतात त्यामुळे कमळ ह्या विशेष्याची लाल या
विशेषणानें निळया, पांढऱ्या इत्यादि इतर कमळांपासून व्यावृत्ति करितां
येते. त्यामुळे अनेक विशेषणांनीं युक्त असलेल्या एका जातीच्या अनेक
द्रव्यांच्या ठिकाणींच विशेषणें सार्थ होतात. एकाच वस्तूच्या ठिकाणीं तीं
निरुपयोगीं अनतात. सूर्य हा एकच पदार्थ असल्यामुळे त्याला पांढरा सूर्य,
लाल सूर्य, काळा सूर्य इत्यादि जसें ह्मणतां येत नाहीं त्याचप्रमाणें ब्रह्म
एकच असल्यामुळे तें सत्य ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म, अनन्त ब्रह्म इत्यादि ह्मणणें
संयुक्तिक नव्हे, असा याचा भावार्थ. आतां यापुढे भाष्यकार वरील शकेंचें
समाधान करितात—)

न । लक्षणार्थत्वाद्द्विशेषणानाम् नायं दोषः । कस्मात् ।
यत्माह्लक्षणार्थप्रधानानि विशेपणानि न विशेषणप्रधानान्येव ।
कः पुनर्लक्षणलक्ष्ययोर्विशेपणविशेष्ययोर्वा विशेष इति । उच्यते ।
समानजार्तायेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य । लक्षणं
१. सर्वत एव यथाऽवकाशदात्राकाशमिति । लक्षणार्थं च वाक्य-
मित्ययोचाम ॥

अर्थ—ह हणण बरोबर नाही कारण विशेषणें लक्षणार्थ आहेत (हणजे ब्रह्म जरी एकच असलें तरी त्याला सत्य, ज्ञान व अनन ह्रीं विशेषणें देण) हा काहा दीप नाही तो का (हणून हणाल तर सागतों—) कारण तीं विशेषणें लक्षणार्थप्रधान आहेत केवळ विशेषणार्थप्रधानच नाहीत आता लक्षण-लक्ष्य व विशेषण विशिष्य यामध्ये विशेष कोणता आहे, हणून विचाराल तर सागतों विशेषणें विशिष्याला समान जाताया-पासून निवृत्त करणारों असतात पण लक्षण लक्ष्याला (सजातीय, विजातीय इत्यादि) सर्वांपासून निवृत्त करणारों असतात जसें अवकाश देणार आकाश (येथें अवकाश देणार ह लक्षण आहे कारण ता अनन्यसाधारण धर्म आहे) सत्य ज्ञान ० इत्यादि वाक्य लक्षणार्थ आहे, ह आझीं वर सांगितलें आहे (जाता पुन विशेषणविशिष्यभावपक्षाचा आश्रय करून सागतान—)

सत्यादिशब्दा न परस्पर संबध्यन्ते परार्थत्वात् । विशेष्यार्था हि त । अत एकैका विशेषणशब्द परस्पर निरपक्षो ब्रह्मशब्देन संबध्यत । सत्य ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मानन्त ब्रह्मेति । सत्यमिति यद्रूपं यच्चिश्चित्तं तद्रूपं न व्यभिचरति तत्सत्यं । यद्रूपेण निश्चितं यत्तद्रूपं व्यभिचरदनुत्तमिच्छुच्यते । अतो विकारोऽनुत्तं “ वाचारम्भेण विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ” एव सद्य सत्यमित्येव धारणादत सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विकाराच्चिदर्थयति । अत कारणत्वं प्राप्तं ब्रह्मण । कारणस्य च कारकत्वं यस्तुत्यान्मृद्ब्रह्मचिद्रूपता च प्राप्तास्त इदमुच्यते ज्ञानं ब्रह्मेति । ज्ञानं ज्ञप्तिरवबोधो भाव-साधनो ज्ञानशब्दा ब्रह्मविशेषणत्वात्सत्यानन्ताभ्या सह । न हि सत्यताऽनन्तता च ज्ञानकर्तृत्वं सत्युपपद्यते । ज्ञानकर्तृत्वेन हि विक्रियमाणं कथं सत्यं भवेदनन्तं च । यद्धि न उत्तश्चित्प्रवि-भज्यते तदनन्तम् । ज्ञानकर्तृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्या प्रविभक्तमित्य-नन्तता न म्यात् । “ यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा ” “ अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पम् ” इति श्रुत्यन्तरात् ॥

अर्थ—वरील वाक्यांतील सत्यादि-शब्दांचा परस्परसंबंध नाही. कारण ते परार्थ आहेत. ते शब्द विशेष्याकरितां आहेत. यास्तव एकेक विशेषणशब्द परस्पर अपेक्षा न घेतां 'सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म,' अशा रीतीने ब्रह्मशब्दाशीं संबद्ध होतो. 'सत्यामिति-' ज्या रूपानें जें निश्चित केलेलें असतें ते रूप व्यभिचार पावत नाही, तें सत्य व ज्या रूपानें जें निश्चित असतें तें रूप व्यभिचार पावणारें असल्यास त्याला 'अनृत' असें ह्मणतात. ह्मणूनच विकार अनृत आहे. कारण 'विकार, हें केवळ वाणीनेंच आरंभ करितां येण्या-जोगें नाव आहे (शब्दमात्र आहे) मुक्तिकाच सत्य आहे,' अशाप्रकारे सत्य सत्य आहे, असें अवधारण केलेलें आहे. यास्तव 'सत्यं ब्रह्म' हें विशेषण ब्रह्माला विकारापासून निवृत्त करतें. त्यामुळे ब्रह्माला कारणत्व प्राप्त झालें व कारणाला कारकत्व असतें. कारण कोणतेंही कारण वस्तु असते (व वस्तुच क्रियेचें कारक होऊं शकतें.) त्याचप्रमाणें त्या कारण ब्रह्माला मृत्तिकेप्रमाणें अचिद्रूपत्व (ह्य० जडत्वही) प्राप्त झालें त्यासाठीं 'ज्ञानं ब्रह्म' असें झटलें जातें. ज्ञान ह्मणजे ज्ञप्ति, बोध (अनुभव) येथील हा ज्ञानशब्द भावव्युत्पत्तिक आहे (ह्य० ज्ञप्ति-ज्ञानपणा, जाणणेंपणा, जाणीव, असा ज्ञानाचा भाव, हा त्या ज्ञानशब्दाचा अर्थ आहे.) कारण तो शब्द सत्य व अनन्त या दोन विशेषणांसह ब्रह्माचें विशेषण आहे. त्या ब्रह्माला ज्ञानकर्तृत्व आहे, असें जर झटले तर मगना व अनन्तता उपपन्न होत नाही. कारण ज्ञानकर्तृत्वानें विकार पावणारें ब्रह्म सत्य व अनन्त कसें असेल? कारण जें वक्ष्यापासूनही विशेषेंकरून विभक्त केलें जात नाही तें अनन्त होय. पण ब्रह्माला ज्ञानकर्तृत्व आहे, ह्य० तें जाणणारें आहे, असें झटलें कीं, ज्ञेय-विषय व ज्ञान-वृत्ति याहून तें विभक्त होतें, त्यामुळे त्याला अनन्तता नसते. कारण 'ज्या अनन्त तत्त्वामध्ये अन्य विज्ञाता अन्य साधनानें अन्य वस्तु जाणत नाही तो मूमा पण ज्या तत्त्वामध्ये अन्य विज्ञाता अन्य साधनानें अन्य विषय पहातो तें अन्य आहे,' अशी दुसरी (छान्दोग्य) श्रुति आहे.

(विशेष वस्तूंचा निषेध तदितर वस्तूंना अनुज्ञा देतो, असा न्याय आहे. त्याला अनुसरून बरील श्रुतिवचनाविषयी शंका घेऊन समाधान करितात.—)

नान्यद्विजानातीति विशेषप्रतिषेधादात्मानं विजानातीति चेन्न । भूमलक्षणविधिपरत्वाद्वाक्यस्य । यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि भूम्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम् । यथा प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्यतीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति स भूमेति भूमस्वरूपं तत्र ज्ञाप्यतेऽन्यग्रहणस्य प्राप्तप्रतिषेधार्थेत्यात्र स्वात्मानि क्रियास्तित्वपरं वाक्यम् । स्वात्मनि च भेदाभावाद्ब्रह्मानुपपत्तिः । आत्मनश्च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्गः । ज्ञेयत्वेनैव विनियुक्तत्वात् । एक एवाऽऽत्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वेन चोभयथा भवतीति चेन्न युगपदनशत्त्वात् । न हि निरययवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वोपपत्तिः । आत्मनश्च घटादियद्विज्ञेयत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम् । न हि घटादिवत्प्रसिद्धस्य ज्ञानोपदेशोऽर्थवान् । तस्माज्ज्ञातृत्वे सत्यानन्त्यानुपपत्तिः । सन्मात्रत्वं चानुपपन्नं ज्ञानकर्तृत्वादिविशेषवत्त्वे सति । सन्मात्रत्वं च सत्यत्वम्, तत्सत्यमिति श्रुत्यन्तरात् । तस्मात्सत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विशेषणत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगाद्भावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानं ब्रह्मेति कर्तृत्वादिकारकनिवृत्त्यर्थं मृदादिवदचिद्रूपतानिवृत्त्यर्थं च प्रयुज्यते । ज्ञानं ब्रह्मेतिवचनात्प्राप्तमन्तव्यम् । लौकिकस्य ज्ञानस्यान्तवत्त्वदर्शनात् । अतस्तन्निवृत्त्यर्थमाह—अनन्तमिति ॥

अर्थ—अहो पण त्या श्रुतीत ' दुसरें जाणत नाही ' असा विशेष निषेध केला असल्यामुळे पुरुष—ज्ञाता त्या तत्त्वामध्ये आपल्याला जाणतो असा अर्थ निष्पन्न होतो. ह्मणून जर ह्मणाल तर बरोबर नाही. कारण ते वाक्य भूमलक्षणविधिपर आहे ह्मणजे भूमाच्या लक्षणाचें विधान करणारें आहे. ह्म० ' यत्र नान्यत्पश्यति ' हें वाक्य भूमान्या लक्षणाचें विधान करायलास प्रवृत्त झालेलें आहे. लोकाची जशी प्रसिद्धि आहे (अनुभव आहे)

तिला अनुसरूनच भूम्याहून अन्य द्रष्टा भूम्याहून पृथक् विषय पहातो, हा वस्तुस्थितीचा अंगांकार करून ' जेथे तें (अन्यदर्शन) नाही तो भूमा ' असें ह्मणून तेथे भूमस्वरूप जाणविलें जातें (भूमस्वरूपाचें ज्ञान करून दिलें जातें.) त्यांत ' अन्य ' या शब्दाचें जें ग्रहण केलें आहे तें प्राप्त द्वैताचा निषेध करण्यासाठीं असल्यामुळे ' नान्यद्विजानाति ' हें वाक्य स्वात्म्यामध्ये क्रिया असते, (ह्म० आपल्याच डिकार्णी आपल्याला क्रिया करता येते) असें सांगावयास प्रवृत्त झालेलें नाही. स्वात्म्यामध्ये मेदाचा अभाव असल्यामुळे त्याच्या विज्ञानाची अनुपपत्ति आहे (ह्म० स्वात्मा निराळा राहून इतर अनात्म-विषयांप्रमाणें आपल्याला जाणूं शकत नाही.) शिवाय आत्म्याला जर विज्ञेयत्व आहे, असें झटलें तर ज्ञातयाचाच अभाव होण्याचा प्रसंग येणार. (कारण आत्माही विज्ञेय ह्म० विज्ञानाचा विषय झाल्यावर ज्ञाता कोठचा ?) कारण आत्म्याचा ज्ञेयत्वाचेंच विनियोग झालेला असतो. वरें ' एकच आत्मा ज्ञेयत्वानें व ज्ञातृत्वानें दोन प्रकारचा होतो ह्म० तो एकच ज्ञेय व ज्ञाता होतो ' असें ह्मणाल तर तेंही बरोबर नाही. कारण एकाच वेळीं आत्मा उभयरूप होऊं शकत नाही. कारण त्याला अंश नाहीत. ' निरवयव आत्म्याचें एकाच वेळीं ज्ञेयत्व व ज्ञातृत्व याची उपपत्ति लागत नाही. (ह्म० निरवयव आत्म्यानें एकाच वेळीं ज्ञाता व ज्ञेय असें उभयरूप होणें युक्त नव्हे.) शिवाय आत्म्याला षट्पादिकांप्रमाणें विज्ञेयत्व आहे, असें जर झटलें तर ज्ञानोपदेशाचें आनर्थक्य होतें. (ह्म० त्या जडाला ज्ञानाचा उपदेश करणें व्यर्थ होतें.) कारण षट्पादिकांप्रमाणें प्रसिद्ध असलेल्या ज्ञेयाला ज्ञानाचा उपदेश अर्थवान् (सार्थ, उपयोगी) होत नाही. तस्मात् ब्रह्माला ज्ञातृत्व आहे असें झटलें कीं त्याच्या अनंतत्वाची अनुपपत्ति होते. तसेंच त्याला ज्ञानकर्तृत्वादि विशेषवत्त्व आहे, असें झटलें कीं, त्याचें सन्मात्रत्व (ह्म० केवळ सत्त्व) अनुपपन्न होतें. सन्मात्रत्व ह्म० सत्यत्व. कारण छान्दोग्यात त्या सत्ता उद्देशून ' तं सत्य ' असें झटलें आहे. तस्मात् सत्य व अनन्त या शब्दासहवर्तमान ज्ञानशब्दाचा विशेषणत्वानें प्रयोग केलेला अस-

त्यामुळे ज्ञानशब्द भावसाधन ह्य० भावव्युत्पत्तिक आहे. 'ज्ञानं ब्रह्म' हे विशेषण कर्तृत्वादि कारकाची निवृत्ति करण्यासाठी व मृत्तिकादिकांप्रमाणे अचिद्रूपतेची (जडतेची) निवृत्ति करण्यासाठी योजले आहे पण 'ज्ञानं ब्रह्म' असें हटलेले असल्यामुळे ब्रह्माला अन्तवत्त्व प्राप्त होतें, कारण लौकिक ज्ञानाला अन्तवत्त्व असतें, असा अनुभव येतो. यास्तव त्याच्या निवृत्तीकरिता 'अनन्त' असें हटले आहे.

(असो, सत्यादि शब्द ब्रह्माला इतर जडादि पदार्थांपासून व्यावृत्त करण्यासाठी आहेत, असें जे वर हटले आहे त्याविषयी शका घेऊन समाधान करितात-)

सत्यादीनामनृतादिधर्मनिवृत्तिपरत्वाद्भिः शेषेभ्यः ब्रह्मण उत्प-
लादिवदप्रसिद्धत्वात्

“मृगजट्टाणामसि स्नात स्वपुष्पकृतशेखरः ।

एष चन्ध्यास्तुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः ॥”

इतिच शून्यार्थत्वमप्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेन्न लक्षणार्थत्वात् । विशेषणत्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थप्राधान्यमित्यवो-
चाम । शून्ये हि लक्ष्येऽन्तर्यकं लक्षणवचनं लक्षणार्थत्वान्मन्यामहे
न शून्यार्थतति । विशेषणार्थत्वेऽपि च सत्यादीनां स्वार्थापरि-
त्याग एव ॥

अर्थ—“अहो पण 'सत्यं ज्ञानं०' इत्यादि वाक्यातील सत्यादि शब्द अनृतादि धर्मांची निवृत्ति करण्यासाठी असल्यामुळे व विशेष्य जे ब्रह्म ते कमलादि इतर विशेष्यांप्रमाणे प्रसिद्ध नसल्यामुळे 'मृगजट्टात स्नान केलेला, आकाशपुष्पाचा किरीट मस्तकावर घातलेला व शशाच्या शिंगाचे धनुष्य धारण करणारा हा वंश्यापुत्र जात आहे,' या वाक्याप्रमाणे 'सत्यं ज्ञानं' या वाक्यालाही शून्यार्थत्वच प्राप्त होतें.” (ह्य० कमलादिव विद्यमान पदार्थ प्रत्यक्षादि प्रमाणाचे विषय असतात. पण ब्रह्म तसें नाही. केवळ सत्यादि पदेच पदार्थाविषयी प्रमाण होऊ शकत नाहीत. कारण तीं केवळ व्यावृत्ती-

करितां आहेत. यास्तव हे वाक्य शून्यार्थ आहे ह्म० त्याचा अर्थ शून्य आहे, असें ह्मणाल तर ते बरोबर नाही. कारण त्याला लक्षणावार्थत्व आहे. (ह्मणजे - तें वाक्य ब्रह्माच्या लक्षणाद्विरुद्ध आहे.) सत्यादिशब्दाना विशेषणत्व जरी असलें तरी लक्षणावार्थाचें प्राधान्य आहे. (ह्म० ते शब्द मुख्यतः लक्षणावार्थ आहेत,) असें आत्मीय (पृष्ठ ८१) सांगितलें आहे त्याचें लक्ष्य जर शून्य असल तर ' सत्यं ज्ञानं ' इत्यादि लक्षणवचन अनर्थक होईल. पण ज्यापशी त्या वचनाला लक्षणावार्थत्व आहे त्यापशी त्याला शून्यार्थत्व नाही (ह्म० त्याचें लक्ष्य शून्य नाही), असें आत्मीय मानतो. (विशेष्य कोण- त्याही प्रमाणानें सिद्ध होणारें असलें ह्मणजे पुरे आहे. तें कमलाप्रमाणें प्रत्यक्ष प्रमाणानेंच सिद्ध झालें पाहिजे, असा काहीं नियम नाही. रज्जुसर्पादि मिथ्या विषयाचेंही अधिष्ठान सत् असतं. प्रपंचही दृश्य, जड, इत्यादि असल्यामुळे मिथ्या आहे, असें कळतें. त्यामुळे त्याचेंही अधिष्ठान सत् संभवतें. त्याच्या विशेष स्वरूपाचें लक्षण सांगण्यासाठी ' सत्यं ज्ञानं ' हें वाक्य आहे. त्यामुळे त्याचा अर्थ शून्य आहे असें ह्मणता येत नाही. बरें, सत्यादिशब्दाना विशेषणार्थत्व आहे, असें समजलें तरी काहीं विषयक नाही, असें सांगतात-) सत्यादि शब्दाना विशेषणार्थत्व आहे, असें जरी मानलें तरी त्यांच्या स्वार्थाचा- सत्यत्वादिक्काचा-परित्याग करिताच येत नाही. (निळें, मोठें इत्यादि विशेषणपदें विशेष्याला आपला अर्थ समर्पण करून लाल, लहान इत्यादि विरुद्ध अर्थाची व्यावृत्ति करितात, असेच प्रसिद्ध आहे. त्याच न्यायानें सत् शब्द अनाधित सत्त्व या अर्थी प्रसिद्ध आहे, ज्ञानशब्द स्वप्रकाश विषय ज्ञानामध्ये प्रसिद्ध आहे आणि अनंतशब्द व्यापक या अर्थी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे तीं तीन विशेषणें विशेष्य ब्रह्माला स्वार्थाचें समर्पण करून विरुद्ध अर्थाचें निवर्तन करितात त्यामुळे त्याचें केवळ व्यावृत्तीतच पर्यवसान होतें, असें ह्मणता येत नाही, असा याचा अर्थ. (शिवाय विशेषणाचें व्यावर्तकत्व व्यावर्त्य असलें तरच संभवतें. यास्तव ज्याची व्यावृत्ति करावयाची ते धर्म नसल्यास सत्यादिक्काचें विशेषणत्वच अनुपपन्न होतें. त्यामुळे त्यांना

विशेषण ह्यणावयाचें झाल्यास त्याचा अर्थही शून्य नाही, असेंच समजणें भाग आहे, असें सांगतात—)

शून्यार्थत्वे हि सत्यादिशब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वानुपपत्तिः । मत्याद्यर्थैरर्थवत्त्वे तु तद्विपरीतधर्मवद्भूतो विशेषेभ्यो ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्वमुपपद्यते । ब्रह्मशब्दोऽपि स्वार्थेनार्थवान्वयः । तत्रानन्तशब्दोऽन्तवत्त्वप्रतिषेधद्वारेण विशेषणम् । सत्यज्ञानशब्दो तु स्वार्थसमर्पणेनैव विशेषणं भवति ॥

अर्थ—सत्यादिशब्दानां जर शून्यार्थत्व आहे, असें मानलें तर त्यांना विशेष्यनियंतृत्व आहे, असें समजणें अनुपपन्न होईल (ह्म० ते शब्द विशेष्याचें नियमन करणारे आहेत, असें ह्यणता येणार नाही) पण तेंच त्या शब्दानां सत्पादि अर्थानीं अर्थवत्त्व आहे, असें जर समजलें तरच त्यांच्या विपरीत धर्मांनीं युक्त असलेल्या विषयापासून विशेष्य ब्रह्माचे नियन्तृत्व उपपन्न होतें. शिवाय ब्रह्मशब्दही स्वतःच्या अर्थानें अर्थवान्च आहे, (कारण ब्रह्म धातूपासून झालेल्या त्याचा वृद्धि, महत्त्व हा अर्थ आहे तें महत्त्व देश-काल-वस्तुपरिच्छेदरहित आहे. त्यामुळे त्याचें पर्यवसान निरतिशय महत्त्व-युक्त वर्मा ब्रह्मामध्ये होतें. तस्मात् ब्रह्मशब्द वन्यापुनादिशब्दासांगला नाही, तर त्याहून विलक्षण आहे. असो; आता सत्यादि तीन विशेषणाचा अवा-न्तर भेद सांगतात—) सत्यादि तीन विशेषणातील अनन्त हा शब्द ब्रह्माच्या अन्नवत्त्वाचा निषेध करून त्याच्या द्वारा ब्रह्माचें विशेषण होतो. पण सत्य व ज्ञान हे शब्द तर स्वतःचा अर्थ समर्पण करूनच विशेषणें होतात. (अनन्त या पदानें ब्रह्माचें आत्मैक्य सांगितले आहे, अशा अभिप्रायानें ऐक्यामध्ये शास्त्राचें तात्पर्य आहे, असें दाखवितात—)

तस्माद्वा एतस्मादात्मन इति ब्रह्मण्येवाऽऽत्मशब्दप्रयोगाद्दे-
तुरात्मा ब्रह्म । एतमानन्दमयमात्मानमुपसृजामतीति च तत्प्रव-
शाच्च । तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशदिति च तस्यैव जीवरूपेण शरीर-
प्रवेशं दर्शयति । अतो वेदितुं स्वरूपं ब्रह्म ॥

अर्थ—याच वज्रोमध्यें पुढें 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ह्म० त्या या प्रसिद्ध आत्म्यापासून आकाश झाला; असें ह्मणून ब्रह्म या अर्थाच आत्मशब्दाचा प्रयोग केला आहे. त्यामुळे जाणणान्याचा आत्मा ब्रह्म आहे. 'या आनन्दमय आत्म्याला जाणतो,' ह्म० तो मी आहे असें जाणतो असेंही ह्मटलें आहे. त्याचाच प्रवेश सांगितला आहे. त्या सर्व कार्य—समूहाला उत्पन्न करून तो मग त्यांतच मागून शिरला. अशा प्रकारें त्याचाच जीवरूपानें शरीरप्रवेश दाखविला आहे. यास्तव ब्रह्म वेत्त्याचें स्वरूप आहे. (यावर शंका घेऊन समाधान करितात—)

एवं तर्ज्ञात्मत्याज्ज्ञानकर्तृत्वम् । आत्मा ज्ञातेति हि प्रसिद्धम् । सोऽकामयतेति च कामिनां ज्ञानकर्तृत्वप्रसिद्धिः । अतो ज्ञानकर्तृत्वाज्ज्ञातिर्ब्रह्मेत्युक्तमनित्यत्वप्रसङ्गाच्च । यदि नाम ज्ञातिर्ज्ञानमिति भावरूपता ब्रह्मणस्तथाऽप्यनित्यत्वं प्रसज्येत पारतन्त्र्यं च । धात्वर्थानां कारकापेक्षत्यात् । ज्ञानं च धात्वर्थोऽतोऽस्यानित्यत्वं परतन्त्रता च । न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कार्यत्वापेक्षारात् । आत्मनः स्वरूपं ज्ञातिर्न ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्येव तथाऽपि पुद्गेरुपाधिलक्षणायाश्चक्षुरादिद्वारैर्विषयाकारेण परिणामिन्या ये शब्दाधाकारावभासास्त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता उत्पद्यमाना एवाऽऽत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यन्ते । तस्माद्वात्मविज्ञानावभासाश्च ते विज्ञानशब्दवाच्याश्च धात्वर्थभूता आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा इत्यविवेकिभिः परिकल्प्यन्ते ॥

अर्थ—असें जर असेल तर ब्रह्माला आत्मत्व असल्यामुळे ज्ञानकर्तृत्वही आहे, असें होईल. कारण आत्मा ज्ञाता आहे ही गोष्ट प्रसिद्ध आहे. 'तो कामना-इच्छा करता झाला,' या वाक्यानें अशी कामनावान् ईश्वराच्या ज्ञानकर्तृत्वाची सिद्धि होते. यास्तव ब्रह्माला ज्ञानाचें कर्तृत्व असल्यामुळे ब्रह्म ज्ञातिरूप आहे, असें ह्मणणें अयुक्त आहे. तसाच अनित्यत्व प्रसंगही येतो. ह्म० 'ज्ञातिः ज्ञानं' अशी ब्रह्माची भावरूपता ह्म० भावव्युत्पत्ति जरी घेतली तरी त्याला अनित्यत्व व पारतन्त्र्य हीं दोन्ही प्राप्त होतात. कारण धात्वर्थाना कारकापेक्षत्व असतं. (ह्म० धात्वर्थांला कर्ता, कर्म इत्यादि कारकांची

अपेक्षा असते. 'ज्ञप्' धातूचा ज्ञान हा अर्थ आहे. त्यामुळे त्याला अनित्यत्व व पारतन्य आहे. पण ही शंका वरोवर नाही. कारण तें ज्ञान ब्रह्माच्या स्वरूपाहून व्यतिरिक्त नसल्यामुळे त्याला 'कार्य' असें जें झटलें आहे तें औपचारिक आहे. ह्मणजे ज्ञप्ति हें आत्म्याचें स्वरूप आहे. त्यामुळे तें त्याहून निराळें नाही. यास्तव ती ज्ञप्ति नित्यच आहे. तथापि चक्षुरादि इंद्रियाच्या द्वारा बाहेर पडून विषयाच्या आकारानें परिणाम पावणाऱ्या उपाधिरूप बुद्धीचे जे शब्दाद्याकारानें अवभास होतात ते आत्मविज्ञानाचे विषयभूत होत. ते उत्पन्न होत असताना आत्मविज्ञानानें ध्यात होतसातेच उत्पन्न होतात. ह्मणून ते धात्वर्थभूत व विज्ञानशब्दवाच्य असे आत्मविज्ञानाचे अवभास, आत्म्याचेच विकाररूप धर्म आहेत, अशी अविवेक्यांकटून परिकल्पना केली जाते. (मग असें जर आहे तर ब्रह्माला सर्वज्ञत्व तरी कोठचें ? अशी आशंका घेऊन सांगनात—)

यत्तु यद्ब्रह्मणो विज्ञानं तत्सवितृप्रकाशवदग्न्युष्णवच्च ब्रह्म-
स्वरूपाव्यतिरिक्तं स्वरूपमेव तन्न तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम् । नित्य-
स्वरूपत्वात् । सर्वभावानां च तेनाधिभक्तदेशकालत्यात्कालाकाशा-
दिकारणत्वाच्च निरतिशयसूक्ष्मत्वाच्च न तस्यान्यदविज्ञेयं सूक्ष्मं
व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वाऽस्ति तस्मात्सर्वज्ञ तद्ब्रह्म ।
मन्त्रवर्णाच्च—“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणो-
त्यकर्णः । स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुर्गर्भं पुरुषं
महान्तम्” इति । “न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशि-
त्यान्न तु तद्वितीयमस्ति ” इत्यादिश्रुतेश्च ॥

अर्थ—परंतु त्या ब्रह्माचें जें विज्ञान तें सूर्याच्या प्रकाशाप्रमाणें किंवा अग्नीच्या उष्णतेप्रमाणें ब्रह्मस्वरूपाहून व्यतिरिक्त नाही तें त्याचें स्वरूपच आहे. तें दुसऱ्या कारणाची अपेक्षा करणारें नाही. कारण त्याला नित्यस्वरूपता आहे; सर्व भावपदार्थांना त्याहून अविभक्त देशकालत्व आहे; (ह्मणजे सर्व भावाचा देश व काल या ब्रह्माच्या देश-कालाहून पृथक्

नाहीं. ब्रह्माच्या देशांत व कालांतच त्यांच्या देशाचा व कालाचा अन्तर्भाव होतो.) तसेंच तें ब्रह्म काल, आकाश इत्यादिकांचेही कारण आहे व निरतिशय सूक्ष्म आहे. त्या ब्रह्माला न कळणारें असें दुसरें सूक्ष्म, आढ असलेलें, दूर असलेलें, भूतकालीन, वर्तमान कालीन किंवा भविष्यत्कालीन कांहीं नाहीं. यास्तव तें ब्रह्म सर्वज्ञ आहे. (ब्रह्मामध्ये नित्य ज्ञान असतें, याविषयी मंत्राची संमति दाखवितात—) अशा अर्थाचा मंत्रवर्णही आहे. "तो परमात्मा हस्त-पादरहित पण मोठा वेगवान् (दूर जाणारा) व हात नसतानाही सर्व ग्रहण करणारा आहे. तो चक्षुरिन्द्रियरहित असूनही सर्व पाहतो. श्रोत्रेन्द्रियरहित असूनही ऐकतो. तो अन्तःकरणशून्य असला तरी सर्व वेद्याला जाणतो. पण त्याचा जाणता-त्याला जाणणारा-दुसरा कोणी नाहीं. तो सर्वांचें कारण असल्यामुळे त्याला प्रथम व परिपूर्ण असल्यामुळे पुरुष व महान्त असें ह्मणतात. " अशा अर्थाचें श्वेताश्वतरोपनिषदाचें वचन आहे. " विज्ञात्याच्या विज्ञानशक्तीचा विशेष प्रकारें सर्वथा लोप संभवत नाहीं, " व " तें द्वितीय नाहींच " असें बृहदारण्यकाचें वचन आहे. (त्यामुळे ' ब्रह्म अनित्य आहे. कारण त्याला ज्ञानत्व आहे; लौकिक ज्ञानाप्रमाणें, ' हें अनुमानही बाधित होतें, असें सांगतात—)

विज्ञानात्स्वरूपाख्यव्यतिरेकात्कारणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपत्वेऽपि नित्यत्वप्रसिद्धिरतो नैव धात्वर्थस्तद-
क्रियारूपत्वात् । अत एव च न ज्ञानकर्तृ, तस्मादेव च न
ज्ञानशब्दवाच्यमपि तद्ब्रह्म । तथाऽपि तदाभासवाचकेन बुद्धि-
धर्मविषयेण ज्ञानशब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते । शब्दप्रवृत्तिहेतु-
जात्यादिधर्मरहितत्वात् । तथा सत्यशब्देनापि सर्वविशेषप्रत्य-
स्तमितस्वरूपत्वाद्ब्रह्मणो बाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्यशब्देन
लक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म । एवं सत्या-
दिशब्दा इतरेतरसंनिधावन्योन्यनियम्यनियामकाः सन्तः सत्या-
दिशब्दवाच्यात्ताजिवर्तका ब्रह्मणो लक्षणार्थाश्च भवन्तीत्यतः

सिद्धं “ यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह ”
 “ अनिरुक्तेऽनिलयने ” इति चावाच्यत्वं नीलोत्पलवदवाक्या-
 र्थत्वं च ब्रह्मणः ॥

अर्थ—विज्ञातृस्वरूपाख्य ज्ञानाहून तें ज्ञान पृथक् आहे व त्याला
 करणादि निमित्तांची अपेक्षा नाही. त्यामुळे ब्रह्माला ज्ञानस्वरूपत्व जरी
 असलें तरी त्याच्या नित्यत्वाची सिद्धि होते. त्यामुळे तें ज्ञान हा घात्वर्थ
 नव्हे. कारण तें ज्ञान क्रियारूप नाही. ह्मणूनच ब्रह्म ज्ञानकर्तृही नाही. (ह्म०
 ज्ञातृ, जाणणें या क्रियेचा कर्ताही तें नाही.) त्यामुळेच तें ब्रह्म ज्ञानशब्द-
 वाच्यही नव्हे. (ह्मणजे ज्ञान या वाचकशब्दाचा तें वाच्य-अर्थही नाही.
 त्याला ज्ञान असेंही ह्मणतां येत नाही.) तथापि ज्ञानाच्या आभासाचा
 वाचक व बुद्धिधर्मविषय असा जो ज्ञानशब्द त्याच्या योगानें तें लक्षिलें
 जातें; बोललें जात नाही. कारण तें शब्दाच्या प्रवृत्तीला निमित्त होणाऱ्या
 जाति, गुण, क्रिया व संबंध या धर्मांनीं रहित आहे. त्याचप्रमाणें तें ब्रह्म
 सत्यशब्दानेही वाच्य नाही. कारण त्याचें स्वरूप सर्व विशेषशून्य आहे.
 यास्तव बाह्य सत्ताजाति हा ज्याचा विषय आहे अशा सत्यशब्दानें तें
 ‘ सत्यं ब्रह्म ’ अशा रीतीनें लक्षित होतें. पण तें ब्रह्म सत्यशब्दवाच्यच
 नाही. येणेंप्रमाणें सत्य, ज्ञान व अनन्त हे शब्द एकमेकांच्या संनिध एक-
 मेकांचे नियम्यनियामक होऊन सत्यादिशब्दाच्या अर्थापासून ब्रह्माची
 निवृत्ति करणारे व त्याच्या लक्षणाच्या उपयोगी, असे होतात. तस्मात् ‘मनासह
 वाणी ज्याला प्राप्त न होताच निवृत्त होते;’ ‘अनिरुक्त, अनिलयन’ इत्यादि
 वाक्यांवरून ब्रह्माचें अवाच्यत्व व नील कमलाप्रमाणें अवाक्यार्थत्व सिद्ध
 झालें. (ह्म० वाचकशक्तीनें तीं पदे ब्रह्माचा बोध करितात, असें मानलेलें
 नसल्यामुळे तें सत्यादिशब्दांचें वाच्य होत नाही व सर्व अनिष्टांचा व्यव-
 च्छेद करून एका ब्रह्मालाच लक्ष्यत्व मानलेलें असल्यामुळे ब्रह्माला गुण-गुणी
 इत्यादि संसर्ग-वाक्यार्थत्व नाही, असा भावार्थ)

यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् ।

तद्यथाव्याख्यातं ब्रह्म यो वेद विजानाति निहितं स्थितं गुहायाम् । गूढतः संवरणार्थस्य निगूढा अस्यां ज्ञानक्षेयज्ञातृपदार्था इति गुहा बुद्धिः । गूढावस्थां भोगापवर्गां पुरुषार्थाविति वा तस्यां परमे प्रकृष्टे व्योमन्व्योमन्याकाशेऽव्याकृताख्ये । तद्धि परमं व्योम " एतस्मिन्स्वत्वक्षरे गार्ग्याकाशः " इत्यक्षरसंनिकर्षात् । गुहायां व्योमोन्नीति वा सामानाधिकरण्यादव्याकृताकाशमेव गुहा । तत्रापि निगूढाः सर्वे पदार्थास्त्रिषु कालेषु कारणत्वात्सूक्ष्मतरत्वाच्च । तस्मिन्तन्निहितं ब्रह्म । हार्दमेव तु परमं व्योमेति न्याय्यं विज्ञानाद्भूतेनोपासनाद्भूतेन व्योमो विवक्षितत्वात् ॥

अर्थ—वर जसैं व्याख्यान केलें आहे तशा प्रकारचें तें ब्रह्म जो गुहेमध्ये स्थित आहे, असें जाणतो ' गूढ=संवरणे ' असा पाणिनीचा धातु-पाठ आहे. त्या संवरण ह्मणजे आच्छादन या अर्थी असलेल्या गूढ-धातु-पासून गुहा हा शब्द झाला आहे. ज्ञान, ज्ञातृ व ज्ञेय हे पदार्थ जिच्यामध्ये अगदीं गूढ आहेत ती गुहा ह्मणजे बुद्धि. किंवा जिच्यामध्ये भोग व मोक्ष हे पुरुषार्थ अत्यंत गूढ आहेत ती गुहा. तिच्यांतिल परम ह्मणजे प्रकृष्ट अतिशय उत्कृष्ट अव्याकृतसंज्ञक आकाशांत (तें ब्रह्म स्थित आहे, असें जो जाणतो) कारण तें अव्याकृतच परम आकाश आहे. कारण ' हे गार्गि, स्वरोसर या अक्षरामध्ये आकाश ओतप्रोत आहे. ' अशा अर्थाच्या श्रुतींत त्या आकाशाशीं अक्षराचा संनिकर्ष सांगितला आहे. (संनिकर्ष ह्मणजे सामीप्य) किंवा ' गुहायां व्योमि ' या दोन पदांचें सामानाधिकरण्य असल्यामुळे अव्याकृताकाशच गुहा आहे. त्या गुहेतर्ही सर्व पदार्थ त्रिकालीं निगूढ आहेत. कारण तें अव्याकृताकाश सर्वांचें कारण आहे व अतिशय सूक्ष्म आहे. त्याच्या आंत ब्रह्म स्थित आहे. (वर गुहाशब्दाचे दोन अर्थ केले आहेत. एक गुहा ह्य० बुद्धि, व दुसरा गुहा ह्य० अव्याकृत आकाशच. पहिल्या अर्थी बुद्धींत अनुगत असलेलें जें अव्याकृत आकाश त्यात ब्रह्म

आहे, असा अर्थ होतो. आकाशशब्दाच्या मूलाकाश हा मुख्य अर्थ आहे. पण मूलाकाश कार्य असल्यामुळे अपर आहे, व अव्याकृताकाश कारण असल्यामुळे पर आहे. त्याचप्रमाणे अव्याकृताचे अक्षर ब्रह्माक्षी सामीप्य आहे. त्यामुळे त्यांत तं राहते, असे ह्मणतां येते. ह्मणून येथे व्योमशब्दाने अव्याकृत लक्षित होते. पण 'गुहाया' व 'व्योमन् (व्योम्नि)' हीं दोन पदे व्यधिकरण नसून समानाधिकरण आहेत; ह्मणजे त्याच्यामध्ये विशेषण-विशेष्यभाव आहे, असे जर समजले तर अव्याकृत हीच गुहा असून त्यांत ब्रह्म स्थित आहे, असा अर्थ निष्पन्न होतो. पण भाष्यकारांनीं हीं दोन्ही व्याख्यानं पूर्वीच्या व्याख्यात्यांच्या अनुरोधाने केली आहेत. त्यांना स्वतःला तीं संमत नाहीत. यास्तव आतां स्वतःचा अभिप्राय प्रकट करितात—) 'तु हार्द एव परमं व्योम इति न्यायं' (परमे व्योमन् (व्योम्नि) गुहाया ब्रह्म (साक्षितया) निहितं अभिव्यक्तं इति व्याख्यानं युक्तम्) पण इदयावच्छिन्न आकाशांत जी बुद्धि या नांवाची गुहा आहे तिच्यामध्ये ब्रह्म साक्षिरूपाने अभिव्यक्त झाले आहे, असे व्याख्यान करणे, सयुक्तिक आहे (कारण द्रष्ट्याक्षी अभिन्न असलेल्या ब्रह्माचे अपरोक्ष ज्ञान इदयांतच होते.) कारण ते आकाश विज्ञानाचे अंग व उपासनेचे अंग या रूपाने विवक्षित आहे. (पण मूलाकाशाला 'परम व्योम' ह्मणजे उपपन्न होत नाही, ह्मणून ह्मणाल तर सांगतो—)

“यो वै स बहिर्धा पुरुषादाकाशो यो वै सोऽन्तः पुरुष आकाशो यांऽयमन्तर्हृदय आकाशः” इति श्रुत्यन्तरात्मसिद्धं हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम् । तस्मिन्हार्दे व्योम्नि या बुद्धिर्गुहा तस्यां निहितं ब्रह्म तद्वृत्त्या विविकृतयोपलभ्यत इति । न ह्यन्यथा विशिष्टदेशकालसंबन्धाऽस्ति ब्रह्मणः सर्वगतत्वान्निर्विण्णेत्याद्य ॥

अर्थ—‘तो जो शरीरसज्ञक पुरुषाच्या बाहेरील आकाश; जो पुरुषाच्या आतील आकाश व जो हा इदयांत आकाश’ अशा दुसऱ्या श्रुतीवरून इदयांत आकाशाचे परमत्व प्रसिद्ध आहे. त्या हार्द (इदयांत)

आकाशांत जी बुद्धि-गुहा तिच्यामध्ये ब्रह्म निहित आहे. ह्मणजे बुद्धिवृत्तीने ते अगदीं स्पष्टपणे उपलब्ध होतें. (अहो एण निहित ह्मणजे स्थित, असें असतांना त्याचें व्याख्यान-अगदीं स्पष्टपणे उपलब्ध होतें,—असें कसें करतां ? ह्मणून कोणी विचारील तर सांगतात—) कारण त्यावांचून (ह्म० अवि-यावस्थेंत उपलब्ध होणें, यावांचून) ब्रह्माचा विशिष्ट देश व काल यांच्याशीं संबंध असत नाहीं. कारण ते सर्वगत व निर्विशेष आहे.

सोऽऽनुते सर्वान्कामान्सह । ब्रह्मणा विपश्चितेति ।

स एवं ब्रह्म विजानन्किमित्याह—अऽऽनुते भुङ्क्ते सर्वान्निरव-शिष्टान्कामान्भोगानित्यर्थः । किमस्मद्वादिवत्पुत्रस्वर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह । सह युगपदेकक्षणोपाख्यानैकिकयोपलब्ध्या सवितृप्रका-शवन्नित्यया ब्रह्मस्वरूपाव्यतिरिक्तया यामवोचाम सत्यं ज्ञानमन-न्तमिति । एतत्तदुच्यते—ब्रह्मणा सहेति । ब्रह्मभूतो विद्वान्ब्रह्म-स्वरूपेणैव सर्वान्कामान्सहऽऽनुते, न यथोपाधिकृतेन स्वरूपे-णाऽऽत्मना जलसूर्यकादिवत्प्रतिबिम्बभूतेन सांसारिकेण धर्मादि-निमित्तापेक्षांश्चक्षुरादिकरणापेक्षांश्च कामान्पर्यायेणाऽनुते लोकः । कथं तर्हि, यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्यब्रह्मा-त्मस्वरूपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षांश्चक्षुरादिकरणनिरपेक्षांश्च सर्वा-न्कामान्सहैवाऽनुत इत्यर्थः । विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन । तद्धि वैपश्चित्यं यत्सर्वज्ञत्वं तेन सर्वज्ञस्वरूपेण ब्रह्मणाऽऽनुत इति । इति-शब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः ॥

अर्थ—तो अशा रीतीने ब्रह्माला जाणणारा काय करतो, ते श्रुति सांगते—तो सर्व ह्म० निःशेष कामांना ह्म० भोगांना, असा अर्थ; भोगतो. तो आह्मां-तुझाप्रमाणें पुत्र, स्वर्ग इत्यादि भोगांना पर्यायानें (ह्म० क्रमानें) भोगतो कीं काय तर नाहीं, असें वेद सांगतो. तो एकाच वेडीं भोगतो. एका क्षणांतच बुद्धीवर आरुढ झालेल्या सर्व भोगांस ब्रह्मस्वरूपाहून व्यति-रिक्त नसलेल्या व सूर्याच्या प्रकाशाप्रमाणें नित्य अमलेल्या उपलब्धीनें—

ज्ञातीनें—तो त्यास भोगतो त्या उपलब्धीलाच सत्य, ज्ञान व अनन्त असें वर झटले आहे. 'ब्रह्मणा सह' अशा या वाक्यानें हा अर्थ सांगितला जातो. ब्रह्मभूत विद्वान् ब्रह्मस्वरूपानेंच सर्व कामाचा एकाच वेळीं उपभोग घेतो. ज्ञानजे ज्याप्रमाणे इतर सर्व लोक उपाधिकृत स्वरूपानें ज्ञानजे जलातील सूर्याच्या प्रतिबिम्बाप्रमाणे वगैरे प्रतिबिम्बभूत सासारिक आत्म्याच्या योगानें धर्मादि निमित्ताची व चक्षुरादि इन्द्रियांची—साधनाची ज्यांना अपेक्षा आहे अशा कामांना क्रमानें भोगतात त्याप्रमाणे तो धर्मादि-निमित्तापेक्ष व इन्द्रियापेक्ष भोग औपाधिक आत्म्याच्या योगानें क्रमानें भोगीत नाही. तर तो वर सांगितलेल्या प्रकारच्या सर्वज्ञ, सर्वगत, नित्यब्रह्मात्मस्वरूप अशा सर्वात्मरूपानें ज्यांना धर्मादि निमित्ताची व चक्षुरादि इन्द्रियाची अपेक्षा नाही अशा सर्व कामास एकाच वेळीं भोगतो, असा याचा अर्थ विपश्चित ह० मेधावी व सर्वज्ञ अशा ब्रह्माच्या योगानें, जें सर्वज्ञत्व तेंच विपश्चितत्व होय. यास्तव त्या सर्वज्ञस्वरूप ब्रह्मानें पुरुष उपभोग घेतो. मूढ श्रुतीत 'विपश्चिता इति' असा जो 'इति'—शब्द आहे तो मंत्राच्या परिसमाप्त्यर्थ आहे. (जे मुखाचे प्रकार हिरण्यगर्भादि उपार्चनार्थें भोग्यत्वानें अभिमत आहेत ते सर्व ब्रह्मा-नन्दाहून भिन्न नाहीत. त्यामुळे ब्रह्मभूत विद्वान् सर्व आनदाचा उपभोग घेतो. ज्ञानून गौण रीतीनें 'सर्वान् कामान्' असें मुळात बहुवचन येजलें आहे.)

(पुढीक ग्रथाच्या अवतरणार्थ मागील ग्रथाचा अनुवाद करितात—)

सर्व एव ब्रह्मवर्ण्यं ब्रह्मविदाप्नोति परमिति ब्राह्मणवाक्येन सूत्रित । स च सूत्रितोऽर्थ संक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यात । पुनस्त-
स्यैव विस्तरणार्थनिर्णय. कतेव्य इत्युत्तरस्तद्वृत्तिस्थानीयो ग्रन्थ
आरभ्यते तस्माद्वा एतस्मादित्यादिः ॥

अर्थ—' ब्रह्मविदाप्नोति पर ' या ब्राह्मणवाक्याने या ब्रह्मचा सर्वच अर्थ सूत्रित केला आहे व त्या सूत्रित अर्थाचें मंत्रानें संक्षेपत व्याख्यान केलें आहे. पण पुनरपि त्याचाच विस्तरानें अर्थनिर्णय करावा ह्मणून त्याच्याच

वृत्तीप्रमाणे असलेला पुढील ' तस्माद्वा एतस्मात्० ' इत्यादि ग्रंथ आरंभिला जात आहे.

तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्युक्तं मन्त्रादौ तत्कथं सत्यं ज्ञान-
मनन्तं चेत्पुनः आह । तत्र त्रिविधं ज्ञानन्त्यं देशतः कालतो वस्तु-
तश्चेति । तद्यथा देशतोऽनन्त आकाशो न हि देशतस्तस्य परि-
च्छेदोऽस्ति । न तु कालतश्चाऽऽनन्त्यं वस्तुतश्चाऽऽकाशस्य । कस्मा-
त्कार्यत्वात् । नैवं ब्रह्मण आकाशवत्कालतोऽप्यनन्तवत्त्वमकार्यत्वात् ।
कार्यं हि वस्तु कालेन परिच्छिद्यते । अकार्यं च ब्रह्म । तस्मात्का-
लतोऽप्यनन्तम् । तथा वस्तुतः । कथं पुनर्वस्तुत आनन्त्यं सर्वानन्य-
त्वात् । मिथं हि वस्तु वस्त्यन्तरस्यान्तो भवति । वस्त्यन्तरबुद्धिर्हि
प्रसक्ता वस्त्यन्तरान्निवर्तते । यतो यस्य बुद्धेर्विनिवृत्तिः स तस्या-
न्तः । तद्यथा गोत्वबुद्धिरश्वत्वाद्विनिवर्तत इत्यश्वत्वान्तं गोत्वमि-
त्यन्तवदेव भवति । स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु द्वयो नैवं ब्रह्मणो
भेदः । अतो वस्तुतोऽप्यानन्त्यम् । कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण
इति । उच्यते, सर्ववस्तुकारणत्वात् । सर्वेषां हि वस्तूनां काला-
काशादीनां कारणं ब्रह्म । कार्यापेक्षया वस्तुतोऽन्तवत्त्वमिति चेन्न ।
अनृतत्वात्कार्यवस्तुनः । न हि कारणव्यतिरेकेण कार्यं नाम वस्तु-
तोऽस्ति । यतः कारणबुद्धिर्विनिवर्तते । याचारम्भणं विकारो
नामधेयं भूत्तिकेत्येव सत्यमेवं सदेव सत्यमिति श्रुत्यन्तरात् ।
तस्मादाकाशादिकारणत्वाद्देशतस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो ह्यनन्त
इति प्रसिद्धं देशतस्तस्य चार्यं कारणं तस्मात्सिद्धं देशत आत्मन
आनन्त्यम् । न ह्यसर्वगतात्सर्वगतमुत्पद्यमानं लोके किञ्चिद्दृश्यते ।
अतो निरतिशयमात्मन आनन्त्यं देशतस्तथाऽकार्यत्वात्कालतस्त-
द्ब्रह्मवस्त्वन्तराभावाच्च वस्तुतोऽत एव निरतिशयसत्यत्वम् ॥

(ब्रह्म आकाशादिकार्यं कारण आहे, असें सांगून त्याच्या आन-
न्याचा विस्तार करावयासाठी पुढील ग्रंथ आहे, असें दासविण्याच्या उद्दे-
शाने सत्यादि-शब्दांच्या विशेष अर्थाचा अनुवाद करितात-) त्या मंत्रांत
आरंभीच ' सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म ' असें हाटलें. पण ते सत्य, ज्ञान व

अनन्त कसे ? ह्मणून कोणी विचारील, त्यासाठीं सांगतात—त्यातील आनन्त्य तीन प्रकारचें आहे. देशतः, कालतः व वस्तुतः. जसे—आकाश देशतः अनन्त आहे. कारण त्याचा देशनः परिच्छेद होत नाही. पण आकाशाचें आनन्त्य कालतः व वस्तुतः नाही. का तर तें कार्य आहे. पण ब्रह्माला तसें आकाशाप्रमाणें कालत सुद्धां अन्तवत्त्व नाही. कारण तें कार्य नाही. कार्य वस्तुच कालावद्दून परिच्छिन्न केली जाते. ब्रह्म तर अकार्य आहे. त्यामुळे तें कालतःही अनन्त आहे. तसेंच त्याला वस्तुतःही आनन्त्य आहे. वस्तुतः आनन्त्य कसें तर तें सर्वांशीं अनन्य आहे, ह्मणून. (ह्म० तें कोणत्याही पदार्थाहून पृथक् नाही.) भिन्न वस्तुच दुसऱ्या वस्तूचा अंत होते. (घटाहून पट भिन्न आहे. त्यामुळे तो घटाचा परिच्छेदक आहे.) कारण दुसऱ्या एकाच्या वस्तूचे ठिकाणीं प्रसक्त झालेली बुद्धि त्याहून इतर वस्तूंपासून निवृत्त होते. ज्या पदार्थापासून ज्या पदार्थाविषयींची बुद्धि निवृत्त होते तो पदार्थ त्याचा अन्त आहे. जशी गोत्वबुद्धि अश्वत्वबुद्धीपासून निवृत्त होते ह्मणून गोत्व अश्वत्वान्त आहे. (ह्म० गोत्वाचा अश्वत्वानें अंत—परिच्छेद होतो.) यास्तव तें गोत्व अन्तवत्त्व आहे. पण तो (अशा प्रकारचा) अन्त भिन्नवस्तु-मध्येच अनुभवास येतो. तसा ब्रह्माचा अन्त अनुभवास येत नाही. यास्तव ब्रह्माला वस्तुतःही आनन्त्य आहे. पण ब्रह्माला सर्वांशीं अनन्यत्व कसें आहे, ह्मणून विचाराल तर सांगणों—तें सर्व वस्तूंचें कारण आहे; ह्मणून त्याला सर्वानन्यत्व आहे. काल, आकाश इत्यादि सर्व वस्तूंचें ब्रह्म कारण आहे. पण कार्याच्या अपेक्षेनें ब्रह्माला वस्तुनः अनन्तत्व आहे, ह्मणून ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण कार्यरूप वस्तूला मिथ्यात्व आहे. कार्य ह्मणून कारणाहून निराळें वस्तुनः कांहीं नाही, कीं ज्या कार्यापासून कारणबुद्धि निवृत्त होऊं शकेल ! “ मातीचा विचार नुस्ता वाणीनेंच आरंभ करता येण्याजोगा—नुस्तें नांव आहे. मृत्तिकाच काय ती सत्य आहे,” अशाप्रकारें सत्त्व सत्य आहे, असें सांगणारी दुसरी श्रुति आहे. तस्मात् आकाशादि-कांचें कारण असल्यामुळे तत्र देशनः तर अनन्त आहेच. कारण आकाश

देशतः अनन्त आहे, हें तर प्रसिद्ध आहे व हा आत्मा (ब्रह्म) त्याचें कारण आहे. त्यामुळे आत्म्याचें देशतः आनन्त्य सिद्ध झालें. कारण व्यवहारांत असर्वगत (इ० अव्यापक पदार्थापासून) कोणतीही सर्वगत (इ० व्यापक) वस्तु उत्पन्न होते, असें आढळत नाही. यास्तव आत्म्याचें देशतः अनन्तत्व निरतिशय आहे. त्याचप्रमाणें तो आत्मा कार्य नसल्यामुळे कालतःही अनन्त आहे; आणि त्याहून भिन्न अशी दुसरी वस्तु नसल्यामुळे वस्तुतः अनन्त आहे. त्यामुळेच त्या आत्म्याला निरतिशय सत्यत्वही आहे. (निरतिशय आनन्त्यामुळेच त्याचें सत्यत्वही सिद्ध होतें. कारण परिच्छिन्न पदार्थांलाच असत्यत्व असतें.)

(असे; याप्रमाणें पुढील सृष्टिवाक्याचें तात्पर्य सांगून भाष्यकार त्या वाक्याच्या पदांचें व्याख्यान करितात.—)

तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नात्पुरुषः । स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः ।

तस्मादिति मूलवाक्यत्वेन ब्रह्म परामृश्यते । एतस्मादिति मन्त्रवाक्येनानन्तरं यथालक्षितम् । यद्ब्रह्माऽऽहौ ब्राह्मणवाक्येन सूत्रितं यच्च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यनन्तरमेव लक्षितं तस्मादेतस्माद्ब्रह्मण आत्मन आत्मशब्दवाच्यात् । आत्मा हि तत्सर्वस्य तत्सत्यं स आत्मेति श्रुत्यन्तरादतो ब्रह्माऽऽत्मा । तस्मादेतस्माद्ब्रह्मण आत्मस्वरूपादाकाशः संभूतः समुत्पन्नः । आकाशो नाम शब्दगुणाऽवकाशकरो मूर्तद्रव्याणाम् । तस्मादाकाशात्स्वेन स्पर्शगुणेन पूर्वेण च कारणगुणेन शब्देन द्विगुणो वायुः संभूत इत्यनुवर्तते । वायाश्च स्वेन रूपगुणेन पूर्वार्भ्यां च त्रिगुणोऽग्निः संभूतः । अग्नेः स्वेन रसगुणेन पूर्वश्च त्रिभिश्चतुर्गुणा आपः संभूताः । अद्भ्यः स्वेन गन्धगुणेन पूर्वश्चतुर्भिः पञ्चगुणा पृथिवी संभूता । पृथिव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम् । अन्नादेतोरूपेण परिणतात्पुरुषः शिरः-

पाण्याद्याकृतिमान् । स या एष पुरुषोऽन्नरसमयोऽन्नरसविकारः ।
पुरुषाकृतिभावितं हि सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः संभृतं रेतो बीजं
तस्माद्यो जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव स्यात् । सर्वजातिषु
जायमानानां जनकाकृतिनियमदर्शनात् ।

अर्थ—'तस्मात्' या पदांतील 'तत्' या शब्दाने मूल वाक्याने सूत्रित
केलेल्या ब्रह्माचा परामर्श केला जातो व मंत्रवाक्याने त्यानंतर जसे लक्षण
सांगितले आहे तशा ब्रह्माचा 'एतस्मात्' या वाक्यांतील 'एतत्' या शब्दाने
परामर्श केला आहे. यास्तव जे ब्रह्म आरंभी ब्राह्मणवाक्येने सूत्रित केले
आहे व जे ब्रह्म त्यानंतर लागलेच 'सत्यं ज्ञानं अनन्तं,' अशा रीतीने लक्षित
केले आहे, त्या ब्रह्मापासून—आत्म्यापासून—आत्मशब्दवाच्य ब्रह्मापासून,
कारण ब्रह्म सर्वांचा आत्मा आहे. कारण 'तं सत्त्वं सत्यं आहे. तो आत्मा
आहे,' अशी दुसरी श्रुति आहे. त्यामुळे ब्रह्म आत्मा आहे. त्या ह्या आत्म-
स्वरूप ब्रह्मापासून आकाश उत्पन्न झाला. आकाश ह्याने शब्द हा ज्याचा
गुण आहे व जो मूर्त द्रव्यांना अवकाश देतो तो पदार्थ. त्या आकाशापासून
स्वतःच्या स्पर्शगुणाने व पूर्वीच्या शब्द या कारणगुणाने द्विगुण वायु उत्पन्न
झाला. (पहिल्या पर्यायांतील ' संभृतः ' या पदाची सर्वत्र अनुवृत्ति करावी.)
वायूपासून स्वतःच्या रूपगुणाने व पूर्वीच्या दोन गुणांनी युक्त असा त्रिगुण
अग्नि झाला. अग्निपासून स्वतःच्या रसगुणाने व पूर्वीच्या तीन गुणांनी युक्त
असे चतुर्गुण आप झाले. आपापासून स्वतःच्या गंधगुणाने व पूर्वीच्या चार
गुणांनी युक्त अशी पंचगुणा पृथिवी झाली. पृथिवीपासून ओषधी झाल्या.
ओषधीपासून अन्न, वीर्याच्या रूपांने परिणत झालेल्या अन्नापासून मस्तक,
हात, पाय इत्यादि आकृतीने युक्त असलेला पुरुष झाला. तो हा प्रसिद्ध
पुरुष अन्नरसमय—अन्नरसाचा विकार आहे. पुरुषाच्या आकृतीने भावित-
वासित—व सर्व अंगांपासून उत्पन्न झालेले तेज असे जे रेत तेच बीज आहे,
हे प्रसिद्ध आहे. त्यापासून जो होतो तोही तसा पुरुषाच्या आकाराचाच
होतो. कारण सर्व जातींमध्ये उत्पन्न होणाऱ्या देहांची नियमाने जनकाकृ-

तिच असते, असा अनुभव आहे. (ह० वीजद पिता ज्या जाताचा असता त्याच जातीचें अपत्य होतें, असें दिसतें. पुरुष ह० शरीर हें अन्त्य कार्य आहे. पण तेथपर्यंत सर्व कार्याचें उपादान कारण मायाविशिष्ट ब्रह्मच आहे. यास्तव आकाशभावास प्राप्त झालेल्या परमात्म्यापासूनच वायु झाला. ह्मणूनच आकाशाच्या गुणाची वायूमध्यें, वायूच्या गुणांची तेजामध्यें इत्यादि उत्तरत्र अनुवृत्ति होते. आतां सर्वच शरीरें अन्नापासून होत असतांना अन्नापासून पुरुष होतो, असें ह्मणून मनुष्यशरीराचेंच ग्रहण कां केलें आहे, असें कोणी विचारील ह्मणून सांगतात—)

सर्वेषामप्यन्नरसविकारत्वे ब्रह्मवैश्वदेव्याविशिष्टे कस्मात्पुरुष एव गृह्यते । प्राधान्यात् । किं पुनः प्राधान्यम् । कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुष एव हि ज्ञातृत्वादर्थात्त्वादर्पयुदस्तत्वाच्चार्थी विद्वान्समर्थः कर्मज्ञानयोरधिक्रियते—“ पुरुषे त्वेवाऽऽविस्तरमात्मा स हि ब्रह्मणेन संपन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातं पश्यति वेदं श्वस्तनं वेदलोकालोकौ मर्त्येनामृतमीप्सतीत्येवं संपन्नः । अथेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविज्ञानम् । ” इत्यादिश्रुत्यन्तरदर्शनात् ॥

अर्थ—सृष्टीतील सर्व आकारांना अन्नरसविकारत्व असतांना (ह० सर्व पदार्थ अन्नरसाचेच विकार असतांना) व सर्वांचें ब्रह्मवैश्वदेव्याच्या वंशांत उत्पन्न होणें, हें सर्वांमध्ये) एक सारखेंच असतांना वरील श्रुतिवचनांत ‘ अन्नात्पुरुषः ’ असें ह्मणून पुरुषाचेंच ग्रहण कां केलें आहे ? (ह्मणून ह्मणाल तर सांगतों—) कारण पुरुषाला प्राधान्य आहे. त्याचें प्राधान्य तें कोणतें ? (ह्मणून विचाराल तर तेंही सांगतों—) कर्म व ज्ञान यांचा अधिकार हेंच प्राधान्य आहे. कारण पुरुषच समर्थ असल्यामुळे (ह० तो विधि व निषेध यांचा विवेक करण्याच्या सामर्थ्यानें युक्त असल्यामुळे) व त्यालां स्वर्गादि उत्कर्षाची इच्छा असल्यामुळे व त्याचा पर्युदास केलेला नसल्यामुळे (ह० त्यानें कर्म व ज्ञान संपादन करूं नये, असा निषेध केलेला नसल्यामुळे) अर्थां, विद्वान् व समर्थ पुरुषच ज्ञान व कर्म यांचा अधिकारी आहे.

(याविषयी ऐतरेयक श्रुतींची संमति दाखवितात-) “ ब्राह्मण्यादि जातीनें युक्त असलेल्या मनुष्यादि उच्च प्रतीच्या देहांतच आत्मा अतिशय प्रकट झालेला आहे. कारण तो अतिशय ज्ञानानें अत्यंत संपन्न असतो. त्यामुळे आदल्या दिवशीं त्याला ज्या वस्तूचें ज्ञान झालेलें असतें तिचें स्मरण करून मला हें माहीत आहे, असें तो लोकांपुढें सांगूं शकतो. त्याचप्रमाणें पूर्व-दिवशीं जी वस्तु चांगल्या रीतीनें जाणलेली असते तिलाच आज स्मरून तिला पाहूं शकतो. तसेंच त्याला उद्यां आपणाला काय करणें उचित आहे तें आज कळतें. त्याचप्रमाणें त्याला स्वर्गासारख्या उत्तम व नरकासारख्या अधम लोकांचें ज्ञान शास्त्रावरून होतें. तसेंच तो ज्ञानकर्मरूप नश्वर साधनानें अविनश्वर मुक्तिपदाची इच्छा करतो. अशा रीतीनें मनुष्य अत्यंत विवेकसंपन्न असतो. पण मनुष्येतर पशूंना खाण्याची इच्छा व पाणी पिण्याची इच्छा यांना अनुदक्षूनच ज्ञान होत असतें. ” इत्यादि अर्थाची दुसरी श्रुति आढळते.

स हि पुरुष इह विद्ययाऽन्तरतमं ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टस्तस्य च बाह्याकारविशेषेष्वनात्मस्वात्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेषं कंचित्सहसाऽन्तरतमप्रत्यगात्मविषया निरालम्बना च कर्तुमशक्येति दृष्टदारीरात्मसामान्यकल्पनया शास्त्राचन्द्रनिदर्शनवदन्तः प्रवेशयन्नाह—

अर्थ—तोच पुरुष येथें (या ब्रह्मवल्लीमध्ये) विद्येच्या योगानें सर्व कोशांच्या अगदीं आंत असलेल्या ब्रह्माला नेऊन पोचवावयास इष्ट आहे (ह० त्याला सर्वान्तर ब्रह्म करण्याची इच्छा आहे.) त्याची अनात्मभूत बाह्य विशेष आकारांमध्ये आत्मदृष्टीनें भावित झालेली बुद्धि (ह० आत्म-बुद्धि) कोणत्याही विशेषाचा आश्रय न करितां एकाएकीं अगदीं सर्वांच्या आंत असलेला जो प्रत्यगात्मा तद्विषय (ह० तो आत्माच आहे विषय जिचा अशी) व निराधार करितां येत नाही. यास्तव शास्त्राचन्द्रदृष्टान्ताप्रमाणें दृष्ट जें शरीर तोच आत्मा या सामान्य-साधारण-कल्पनेनें त्याचा आंत प्रवेश करवीत वेद ह्मणतो—

तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमुत्तरः पक्षः ।
अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ॥

इति ब्रह्मवलयध्याये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

तस्येदमेव शिरः । तस्यास्य पुरुषस्याक्षरसमयस्येदमेव शिरः
प्रसिद्धम् । प्राणमयादिष्वशिरसां शिरस्त्वदर्शनादिहापि तत्प्रसङ्गो
मा भूदितिदमेव शिर इत्युच्यते । एवं पक्षादिषु योजना । अयं
दक्षिणो बाहुः पूर्वामिमुखस्य दक्षिणः पक्षः । अयं सव्यो बाहुरुत्तरः
पक्षः । अयं मध्यमो देहभाग आत्माऽङ्गानाम् । “ मध्यं क्षेपामङ्गाना-
मात्मा ” इति श्रुतेः । इदमिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गं तत्पुच्छं प्रतिष्ठा ।
प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छमधोलम्बनसामान्याद्यथा
गोः पुच्छम् । एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमयादीनां रूपकत्वसिद्धिः ।
मूपानिषिक्तद्रुतताग्रप्रतिमावत् । तदप्येष श्लोको भवति । तत्तस्मि-
न्नेवार्थे ब्राह्मणोक्तेऽन्नमयात्मप्रकाशक एव श्लोको मन्त्रो भवति ॥

इति श्रीशांकरभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ—त्या ह्या अन्नरसमय पुरुषाचें हें प्रसिद्ध शिर, हेंच शिर आहे.
प्राणमयादि पुढील कोशांत वस्तुतः शिर नसलेल्याही वस्तूंना शिर झटलेलें
आहे, असें दिसतें. तसाच येथेही प्रसंग न यावा लक्षण ‘ इदं-पुत्र शिरः ’
ह्म० त्याचें प्रत्यक्ष असलेलें हेंच शिर आहे, असें झटलें आहे. पक्षादि पुढील
अवयवांमध्येही अशीच योजना करावी. पूर्वामिमुख पुरुषाचा हा जो दक्षिण
बाहु (दक्षिण दिशेकडील बाहु) तोच त्याचा दक्षिण पक्ष (पंख) आहे.
हा डावा बाहुच उत्तर पक्ष आहे. हा मधील देहभाग अंगांचा आत्मा आहे.
' या अंगांचा मध्य हाच आत्मा आहे, ' अशी श्रुति आहे. ' हें ' ह्म०
नाभीच्या साठीं जें अंग आहे तें पुच्छ प्रतिष्ठा आहे. जिच्या योगानें शरीर
प्रतिष्ठित होतें, ती प्रतिष्ठा. साठीं ठोंबणें, या समान धर्मांमुळे जसें गायीचें
पुच्छ त्याप्रमाणें तें पुच्छासारकें आहे. या अन्नमयापामून आरंभ करून
पुढील प्राणमयादिकांच्या रूपकत्वाची सिद्धि होते. मुर्शति पातलेल्या तांब्याच्या

पातळ रसाची प्रविमा जशी होते त्याप्रमाणे (अन्नमयादिकांच्या आकाशच्या अनुरोधाने प्राणमयादिकांच्या शिर, दक्षिणोत्तर पक्ष, आत्मा व पुच्छ यांच्या रूपकाची सिद्धि होते) याच ब्राह्मणोक्त अर्थी हा अन्नमय आत्म्याचा प्रकाशक श्लोक हा० मंत्र आहे (इति ब्रह्मवल्ग्यध्याये प्रथमोऽनुवाकः) १.

अन्नाद्वे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवीं श्रिताः । अयो अन्नेनैव जीवन्ति । अथैनदपियन् यन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते ।

अन्नाद्रसादिभावपरिणतात् । या इति स्मरणार्थः । प्रजाः स्थावरजङ्गमा प्रजायन्ते । या काश्चाविशिष्टाः पृथिवीं श्रिताः पृथिवीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव प्रजायन्ते । अथो अपि जाता अन्नेनैव जीवन्ति प्रागान्धारयन्ति वर्धन्त इत्यर्थः । अथाप्येनदक्षमपि यन्तयपि-गच्छन्ति । अपिज्ञ-इ. प्रतिशब्दार्थः । अन्नं प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः । अन्नतोऽन्ते जीवनलक्षणाया वृद्धेः परिसमाप्ती । कस्मात् । अन्नं हि यस्माद्भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम् । अन्नमयादीनां हीतेरेषां भूतानां कारणमन्नमतोऽन्नप्रभवा अन्नजीवना अन्नप्रलयाश्च सर्वा प्रजा । यस्माच्चैवं तस्मात्सर्वोपधं सर्वप्राणिनां देहदाहप्रशमनमन्नमुच्यते ॥

अर्थ—रस-ग्नादि भागाने परिणत झालेल्या अन्नापासून, ' अन्नात् वै ' येथील ' वै ' हा निपात स्मरणार्थ आहे (त्याच्या योगाने इतरत्र सांगितलेल्या अन्नाच्या परिणामार्थे स्मरण होतं.) स्थावर-जंगमरूप प्रजा उत्पन्न होतात. सामान्यतः ज्या काही प्रजा पृथिवीचा आश्रय करून राहिलेल्या आहेत त्या सर्व अन्नापासूनच उत्पन्न होतात. तशाच अन्नापासून झालेल्या त्या अन्नानेच जिवन राहतात, प्राणाना धारण करितात, वाढतात; असा याचा अर्थ. तशाच त्या या अन्न व लीन होतात ' अपि यन्ति ' येथील अपि शब्द इति या शब्दाच्या अर्थी आहे त्यामुळे त्या प्रजा अन्नात

प्रलीन होतात; असा त्याचा अर्थ. (पण त्या केव्हां प्रलीन होतात तर) अन्ततः ह्य० शेषटी जीवन्-लक्षण-वृद्धीची परिसमाप्ति झाली असतां. कारण कीं, अन्नच प्राण्यांचें ज्येष्ठ, त्यांच्या पूर्वी उत्पन्न झालेलें आहे. अन्न अन्नमयादि इतर भूतांचें (भौतिक कार्यांचें) कारण आहे; त्यामुळे सर्व प्रजा अन्नापासून उत्पन्न होणाऱ्या, अन्नाच्या योगाने जिवंत राहणाऱ्या व अन्नामध्ये प्रलीन होणाऱ्या आहेत; आणि ज्याअर्थी असें आहे त्याअर्थी अन्न सर्वोपघ आहे, ह्य० सर्व प्राण्यांच्या देहांतील जाठराग्नीच्या दाहाचें प्रशमन करणारें आहे, असें ह्मटलें जातें.

सर्वं वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति । येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । तस्मात्सर्वोपधमुच्यते । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्ते । अद्यतेऽपि च भूतानि । तस्मादन्नं तदुच्यते इति ।

अन्नब्रह्मविद्ः फलमुच्यते । सर्वं वै ते समस्तमन्नजातमाप्नुवन्ति । के । येऽन्नं ब्रह्म यथोक्तमुपासते । कथमन्नजोऽन्नात्माऽन्नप्रलयोऽहं तस्मादन्नं ब्रह्मेति । कुतः पुनः सर्वान्नप्राप्तिफलमन्नात्मोपासनमित्युच्यते । अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् । भूतेभ्यः पूर्वं निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ठं हि यस्मात्तस्मात्सर्वोपधमुच्यते । तस्मादुपपन्ना सर्वाऽन्नात्मोपासकस्य सर्वान्नप्राप्तिः । अन्नाद्भूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहारार्थं पुनर्वचनम् । इदानीमन्ननिर्वचनमुच्यते । अद्यते भुज्यते चैव यद्भूतैरन्नमपि च भूतानि स्वयं तस्माद्भूतैर्भुज्यमानत्वाद्भूतमोक्तत्वाद्यालं तदुच्यते । शतशब्दः प्रथमकोशपरिसमाप्त्यर्थः ॥

अर्थ-—अन्न ब्रह्म आहे, अशी उपासना करणाराला कोणतें फळ मिळतें तें सांगतात. ते त्या समस्त अन्न-जाताला प्राप्त होतात. कोण ? तर जे अन्न घर सांगितलेल्या प्रकारचें ब्रह्म आहे, अशी उपासना करितात ते. कशी उपासना करितात; तर मी अन्नापासून झालेला, अन्नरूप व अन्नांत प्रलय पावणारा आहे. त्यामुळे अन्न ब्रह्म आहे, अशी उपासना करितात. पण ' अन्नच आत्मा-ब्रह्म

आहे, अशी उपासना सर्वान्नप्राप्ति हें फळ देणारी आहे, असें कां ह्मटलें आहे? (ह्मणून विचाराल तर सांगतां) कारण अन्न भूतांचें ज्येष्ठ (कारण) आहे. भूतांच्या पूर्वी निष्पन्न झालेलें असल्यामुळे ज्याअर्थी अन्न ज्येष्ठ आहे त्याअर्थी त्याला सर्वोपध ह्मटलें जातें. त्यामुळे सर्वान्नच आत्मा आहे, अशी उपासना करणाराला सर्वान्नप्राप्ति होणें उपपन्न आहे. अन्नापासून भूतें उत्पन्न होतात. उत्पन्न झालेलीं तीं अन्नानें वाढतात. हें उपसंहारासाठीं पुनर्वचन आहे. आतां अन्नाचें निर्वचन-व्युत्पत्ति सांगतात—जे भूतांकडून साहजें जातें तें अन्न; त्याचप्रमाणें तें अन्न स्वतः भूतांना सातें. यास्तव भूतांकडून साहजें जात असल्यामुळे व भूताना खाणारें असल्यामुळे त्याला अन्न असें ह्मटलें जातें. श्रुतींतील शब्दाचा इतिशब्द प्रथम काणच्या परिसमाप्तीकरितां आहे.

अन्नमयादिभ्य आनन्दमयान्तर्भ्य आत्मभ्योऽभ्यन्तरतमे ब्रह्म विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्शयिषु शास्त्रमविद्याकृतपञ्चकोशापनयनेनानेकतुपकोद्भवधितुपीकरणेनेव तदन्तर्गततण्डुलान्प्रस्तौति तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादित्यादि ॥

अर्थ—ज्याच्यावर अनेक सालें आहेत अशा भाताला कुटून जसें तुपरहित करितात व त्यातील तांदुळ बाहेर काढतात त्याप्रमाणें अविद्याकृत पंचकोशांचें अपनयन करून अन्नमयादिकांपासून आनन्दमयापर्यंत जे कल्पित आत्मे आहेत त्यांच्या अतिशय आंत असलेलें ब्रह्म विद्येच्या योगानें प्रत्यगात्मरूपानें दाखविण्याची इच्छा करणारें शास्त्र (ह्म० सर्वान्तर ब्रह्मच प्रत्यगात्मा आहे, असें विद्येच्या योगानें दाखविण्याची इच्छा करणारें शास्त्र) 'तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात्' इत्यादि सांगतवयास आरंभ करतें.

तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैव पूर्णः ।

तस्मादेतस्माद्ययोक्तादन्नरसमयात्पिण्डादन्योऽव्यतिरिक्तोऽन्तरोऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिथ्यापरिकल्पित आत्मत्वेन प्राण-

मयः प्राणो वायुस्तन्मयस्तत्प्रायः । तेन प्राणमयेनाक्षरसमय आत्मैव
पूर्णो वायुनच हति ॥

अर्थ—त्या या पूर्वाक्त अक्षरसमय पिंडाहून निराळा, त्यात अस
णारा व या स्थूल पिंडाप्रमाणेच आत्मत्वाने मिश्र्या कल्पिलेला अक्षर
आत्मा प्राणमय आहे प्राण ह्यः वायु तन्मय ह्यः तत्प्रायः (ह्यः ज्ञान
वायूचें बाहुल्य आहे, असा) त्या प्राणमय आत्म्याच्या योगाने हा अक्ष-
रमय आत्मा पूर्ण आहे ह्यः वायूच्या योगान जशी चामड्याची पिशवी
(माता) पूर्ण—मरलेली असते (तसा स्थूल पिंडे प्राणमयान पूर्ण आहे)

स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयः पुरुष-
विध । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तर
पक्षः । आकाश आत्मा । पृथिवी पुं उ प्रतिष्ठा । तदप्येव श्लोको भवति ।

इति ब्रह्मवैवर्त-यागे । द्वातायोऽनुवाकः ॥ २ ॥

स वा एष प्राणमय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषाकार एव ।
शिरःपक्षादिभिः किं स्वतः एव, नेत्याह । प्रसिद्धं तावदक्षरसमय-
स्याऽऽत्मनः पुरुषविधत्वम् । तस्याक्षरसमयस्य पुरुषविधता पुरुषा-
कारताम् । अन्वयः प्राणमय पुरुषविधो मूयानिपिक्तप्रतिमावन्न
स्वतः एव । एव पूर्वस्थ पूर्वस्थ पुरुषविधतामनुत्तरोत्तर पुरुषविधो
भवति पूर्वं पर्यञ्चोत्तरोत्तरेण पूर्णः । कथं पुनः पुरुषविधताऽस्येत्यु-
च्यते । तस्य प्राणमयस्य प्राण एव शिरः प्राणमयस्य वायुविका-
रस्य प्राणो मुखनासिकानि सरणो वृत्तिविशेषः शिरः एव परिक-
ल्प्यते वचनात् । सर्वत्र वचनादिव पक्षादिकल्पना । व्यानो व्यान-
वृत्तिर्दक्षिणः पक्षः । अपान उत्तरः पक्षः । आकाश आत्मा यः आका-
शस्थो वृत्तिविशेषः समानारयः स आत्मवाऽऽत्मा प्राणवृत्त्यधि-
कारात् । मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्तीरपेक्ष्याऽऽत्मा । “ मध्य
ह्येषामङ्गानामात्मा ” इति श्रुतिप्रसिद्धं मध्यमस्थस्याऽऽत्मत्वम् ।
पृथिवी पुच्छ प्रतिष्ठा । पृथिवीति पृथिवी देवताऽऽध्यात्मिकस्य
प्राणस्य धारयित्री स्थितिहेतुत्वात् । “ सैषा पुरुषस्यापानमयः

पृथ्वी " इति हि श्रुत्यन्तरम् । अन्यथोदानवृत्त्योर्ध्वगमनं गुरुत्वाच्च पतनं वा स्याच्छरीरस्य तस्मात्पृथिवी देवता पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्याऽऽत्मनः । तत्तस्मिन्नेवार्थे प्राणमयात्मविषय एव श्लोको भवति । इति शङ्करभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ—तो हा प्रसिद्ध प्राणमय आत्मा पुरुषविधच ह्य० पुरुषाकारच आहे. ह्य० तो काय शिर, पक्ष इत्यादि अवयवांनीं स्वनच युक्त आहे? नाही, असें श्रुति सांगते. अन्नरसमय आत्म्याचें पुरुषविधत्व तर प्रसिद्ध आहे. त्या अन्नरसमय पुरुषविधतेच्या-पुरुषाकारतेच्या-अनुसार हा प्राणमय पुरुषाकार झाला आहे. मुर्शति ओतलेल्या रसाची जशी प्रतिमा होते (त्याप्रमाणें तो पुरुषाकार झाला आहे) स्वतः नव्हे अशा रीतीनें पूर्वं पूर्ण कोशाच्या पुरुषाकाराच्या अनुसार पुढच्या पुढच्या कोश पुरुषाकार होतो, व पूर्वं पूर्वं कोश पुढच्या पुढच्या कोशांनें पूर्ण आहे. पण याला पुरुषाकारता कशी आहे, ह्मणून विचारालं तर सांगतों—त्या प्राणमय कोश चें प्राण हेंच शिर आहे. प्राणमय ह्य० वायूचा विकार असा जो कोश त्याचे—मुख व नासिका यातून बाहेर पडणारी प्राण या नावाची एका विशेष वृत्ति,—हेंच शिर आहे, अशी या श्रुतिवचनावरून कल्पना केली जाते. केवळ येथेंच नव्हे तर पुढच्या सर्व कोशामध्येही श्रुतिवचनावरूनच पक्षादिकाची कल्पना केली जाते व्यान ह्मणजे वायूची व्यानवृत्ति हा प्राणमयाचा दक्षिण पक्ष आहे. अपान उत्तर पक्ष आहे आकाश हा त्याचा आत्मा आहे ह्य० समान या नावाची जी एक प्रकारची आकाशस्य वृत्ति ती जणुकाय त्या प्राणमय कोशाच्या आत्म्यासारखीच आहे. कारण प्राणवृत्तीचें हे प्रकरण आहे (त्यामुळे श्रुतींनींल आकाशगन्धानें आकाशस्य समान सज्ञक वृत्ति ध्यावा) त्याचप्रमाणें समान ही वृत्ति इतर आसपासच्या वृत्तींच्या अपेक्षेनें मध्यवर्ती आहे त्यामुळे ती त्याच्या आत्मा आहे. मध्य प्रदेशां असलेल्या अंगाचें आत्मत्व 'या अंगाचा मध्य हाच आत्मा आहे,' या श्रुतीवरून प्रसिद्ध आहे पृथिवी प्राणमयाचें पुच्छ व प्रतिष्ठा आहे. पृथिवी या शब्दानें पृथिवी देवता च्याची ती आध्यात्मिक ह्य० शरीरातील

प्राणाचें धारण करणारी आहे. कारण ती त्याच्या स्थितीचें निमित्त आहे. 'ती पृथिवीदेवताच या पुरुषाच्या अपान वृत्तीचें आकर्षण करून, तिला आपल्या अधीन करून घेऊन (शरीरावर अनुग्रह करीत राहते. कारण तिनें जर त्याच्यावर तसा अनुग्रह केला नसता तर शरीर जडपणामुळें पडलें असतें किंवा पोकळीत कोणीकडे तरी गेलें असतें)' अशी दुसरी श्रुति आहे. कारण ती देवता जर प्राणाचें धारण करीत नसती तर उदान-वृत्तीमुळें शरीराचें ऊर्ध्वगमन झालें असतें किंवा गुरुत्वामुळें तें पडलें असतें. तस्मात् पृथिवी देवता प्राणमय आत्म्याचें पुच्छ-प्रतिष्ठा आहे. त्याचअर्थी ह्य० या प्राणमय आत्म्याविषयी हा पुढील श्लोक आहे. (इति ब्रह्मवद्व्य-ध्याये द्वितीयोऽनुवाकः ।) २

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । मनुष्याः पशवश्च ये । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुध्यते । सर्वमेव त आयुर्यन्ति । ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूतानामायुः । तस्मात्सर्वायुषमुच्यत इति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य ।

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । देवा अग्न्यादयः प्राणं वाय्वा-त्मानं प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्मभूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणनकर्म कुर्वन्ति प्राणनक्रियया क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्माधिकारा-द्देवा इन्द्रियाणि प्राणमनु प्राणन्ति मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त इति वा । तथा मनुष्याः पशवश्च ये ते प्राणनकर्मणैव चेष्टावन्तो भवन्ति । अतश्च नात्ममयेनैव परिच्छिन्नेनाऽऽत्मनाऽऽत्मवन्तः प्राणिनः । किं तर्हि तदन्तर्गतेन प्राणमयेनापि साधारणेनैव सर्वविण्ढव्यापि-नाऽऽत्मवन्तो मनुष्यादयः । एवं मनोमयादिभिः पूर्वपूर्वव्यापिभिरु-त्तरोत्तरैः सूक्ष्मैरानन्दमयान्तैराकाशादिसूतारब्धैरविद्याकृतैरात्म-वन्तः सर्वे प्राणिनः । तथा स्वामाविकेनाऽऽप्याकाशादिकारणेन नित्येनाविकृतेन सर्वगतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणेन पञ्चकोशातिगेन सर्वात्मनाऽऽत्मवन्तः । स हि परमार्थत आत्मा सर्वेषामित्येतदप्य-

थादुक्तं भवति : प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्तं तत्कस्मादित्याह । प्राणो हि यस्माद्भूतानां प्राणिनामायुर्जीवनम् । “ याचद्वयस्मि-
शरीरे प्राणो वसति तावदायुः ” इति श्रुत्यन्तरात् । तस्मात्सर्वा-
युपम् । सर्वेषामायुः सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुपमित्युच्यते । प्राणा-
पगमे मरणप्रसिद्धेः । प्रसिद्धं हि लोके सर्वायुषं प्राणस्य । अतोऽ-
स्माद्वाद्वात्साधारणादक्षमयादात्मनोऽपकम्यान्तः साधारणं प्राण-
मयमात्मानं ब्रह्मोपासते येऽहमस्मि प्राण सर्वभूतानामात्माऽऽयु-
र्जीवनहेतुत्वादिति तं सर्वमेवाऽऽयुरस्मिन्लोके यन्ति नापमृत्युना
त्रियन्ते प्राक्प्राप्तादायुष इत्यर्थः । शतं वर्षाणीति तु युक्तं सर्वमायु-
रिति श्रुतिप्रसिद्धेः । किं कारणं प्राणो हि भूतानामायुस्तस्मात्स-
र्वायुपमुच्यत इति । यो यद्रूपकं ब्रह्मोपास्ते न तद्रूपभागभवतीति
विद्याफलप्राप्तेर्हेत्वर्थं पुनर्वचनं प्राणो हीत्यादि । तस्य पूर्वस्याक्षमय-
स्यैव एव शरीरेऽक्षमये भव शरीर आत्मा । कः : य एव प्राणमयः ॥

अर्थ—आन्यादिक देव वायुरूप प्राणन शक्तीनें युक्त असलेल्या
प्राणाच्या अनुसार तद्रूप होत्ताते प्राणन-कर्म करितात. प्राणन-क्रियेनें
(प्रकृष्ट-अतिशय गति ह्वा० बाहेर येणें ह्वा० क्रियेनें) क्रियावान् होतात.
किंवा हें अध्यात्मप्रकरण असल्यामुळे ‘देवाः’ ह्वा० इंद्रियें प्राणाच्या अनुसार,
मुख्य प्राणाच्या मागून चेष्टा करितात, असा अर्थ समजावा. त्याचप्रमाणें जे
मनुष्य व पशू ते प्राणनकर्मानेंच चेष्टायुक्त होतात. त्यामुळे केवळ परिच्छिन्न
अक्षमय आत्म्यानेंच प्राणी आत्मवान् नसतात, तर त्यातील साधारण अशाच
सर्व पिढव्यापी प्राणमयानेही मनुष्यादिक आत्मवान् असतात अशाच
प्रकारें-पूर्वपूर्वव्यापी, उत्तरोत्तर सूक्ष्म, व आकाशादि भूतांपासून
ज्यांचा आरंभ झाला आहे अशा, अविशकृत मनोमयादि आनन्द-
मयान्न कोशांच्या योगानें सर्व प्राणी आत्मवन्त झाले आहेत; त्याचप्रमाणें
स्वाभाविक अशाही आकाशादिकाचें कारण, नित्य, अविश्रुत, सर्वगत, सत्य-
ज्ञानान्तर्लक्षण, व पञ्चकोशातीत सर्वात्म्याच्या योगानें आत्मवन्त झाले
आहेत, परमार्थतः तोच सर्वांचा आत्मा आहे, हेंही अर्थात् सांगितलें आहे,

असें होतें. देव प्राणाच्या मागून प्राणनक्रिया करितात, असें वर सांगितलें, पण तें कोणत्या कारणाने, तें सांगतात— कारण प्राणच भूतांचे-प्राण्यांचे- आयु ह्म० जीवन आहे. 'जोंवर या शरीरांत प्राण राहतो तोंवर आयुष्य असतें' अशा अर्थाची दुसरी श्रुति आहे. त्यामुळे त्याला 'सर्वायुष' असें म्हणतात. सर्वांचे जो आयु तो सर्वायु. सर्वायुलाच येथें 'सर्वायुषं' असें म्हटलें आहे. कारण प्राण निघून गेले असतां मरण येतें, अशी प्रसिद्धि आहे. त्यामुळे व्यवहारांत प्राणाचें 'सर्वायुष्ट' प्रसिद्ध आहे. यास्तव या ब्राह्म असाधारण अन्नमय आत्म्यापासून अपक्रमण करून ह्म० त्याच्या ठिकाणची आत्मबुद्धि सोडून सर्वेन्द्रियसाधारण प्राणमय आत्म्यालाच जे ब्रह्मदृष्ट्या उपासितात ह्म० मी तो प्राण—सर्व भूतांचा आत्मा व जीवनाचें कारण असल्यामुळे आयु आहे, अशा प्रकारें जे प्राणाची उपासना करितात ते या लोकीं सर्वच (पूर्ण) आयुष्याला प्राप्त होतात. प्राप्त आयुष्याच्या पूर्वी अपमृत्यूनें ते मरत नाहींत, असा याचा इत्यर्थ. येथें शंभर वर्षे, हेंच सर्व आयु आहे, असें समजणें युक्त आहे. कारण (शतायुषं पुरुषः) अशी श्रुति प्रसिद्ध आहे. प्राणाला सर्वायु समजण्याचें काय कारण? म्हणून विचाराल तर सांगतों. प्राणच सर्व भूतांचें आयुष्य आहे. म्हणून त्याला 'सर्वायुषं' असें म्हटलें आहे. जो ज्या गुणानीं युक्त असलेल्या ब्रह्माची उपासना करितो तो त्या गुणाला पात्र होतो; असा प्रकार असल्यामुळे त्रिधाफलप्राप्तीच्या हेतूकरितां 'प्राणो हि भूतानां आयुः' हें पुनर्वचन आहे. त्या पूर्व अन्नमयाचा हाच शरीरांत—अन्नमयान—होणारा शरीर आमा आहे. तो कोण, तर जो हा प्राणमय.

तस्माद्वा एतस्मात्प्राणमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैव पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषत्रिधताम् । अन्वय पुरुषविधः । तस्य यजुरेव शिरः । ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः । आदेश आत्मा । अधर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येव श्लोको भवति ॥

इति ब्रह्मवैवर्तध्याये तृतीयोऽनुवाकः ।

तस्माद्वा एतस्मादित्युक्तार्थमन्यत् । अन्योऽन्तर आत्मा मनो
मय । मन इति सकल्पाद्यात्मकमन्त करण तन्मयो मनोमयो
यथाऽन्नमय । सोऽय प्राणमयस्याऽऽभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजुरेव
शिर । यजुरित्यनियताक्षरपादावसाना मन्त्रविशेषस्तज्जातीयव-
चनो यजु शब्दस्तस्य शिरस्त्व प्राधान्यात् । प्राधान्य च यागादो
सनिपत्योपकारात् । यजुषा हि हविर्दीयते स्वाहाकारादिना । वाच-
निकी वा शिरआदिकल्पना भवति । मनसो हि स्थानप्रयत्ननाद-
स्वरवर्णपदवाक्यविषया तत्सकल्पात्मिका तद्भाविता वृत्ति श्रोत्रा-
दिकरणद्वारा यजु संकेतविशिष्टा यजुरित्युच्यते । एवमुगेव साम
च । एव च मनोवृत्तित्वे मन्त्रणा वृत्तिरेवाऽऽवर्त्यते इति मानसो
जप उपपद्यते । अन्यथाऽविषयत्वात्ममन्त्रो नाऽऽवर्तयितुं शक्या
घटादिप्रतिमिति मानसो जपो नोपपद्यते । मन्त्रवृत्तिश्च चोद्यते
यहुश कर्मसु । अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या मन्त्रावृत्ति स्यादिति चेन्न ।
मुख्यार्थासम्भवात् । “ त्रि प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम् ” इति क्रगा-
वृत्ति श्रूयते । तत्र चोऽविषयत्वं तद्विषयस्मृत्यावृत्तौ च क्रियमा-
णाया त्रि प्रथमामन्वाहेति क्रगावृत्तिर्मुख्याऽयथादित परित्यक्त
स्यात् । तस्मान्मनोवृत्त्युपाधिपरिच्छिन्न गनावृत्तिनिष्ठमात्मचेत
न्यमनादिनिधन यजु शब्दवाच्यमात्मविज्ञान मन्त्रा इति । एव च
नित्यत्वोपपत्तिर्दानाम् । अन्यथा त्रिषयत्वे रूपादिप्रदनित्यत्वं च
स्यात्तत्तुक्तम् । “ सर्व वेदा यत्रैक भवन्ति स मानसीन आत्मा ”
इति च धृतिर्नित्यात्मनेकत्वं ध्रुवत्यगादीना नित्यत्वे समभ्रसा स्यात् ।
‘ ऋचो अक्षर परमे व्योम यस्मिन्देवा अधि विश्व निपदु ” इति
च मन्त्रवर्ण । आदेशाऽत्र ब्राह्मणम् । अतिदृष्टव्यविशेषानतिदिशतीति ।
अथर्गाद्विरसा च दृष्टा मन्त्रा ब्राह्मण च दान्तिकपाष्टिकादिप्रतिष्ठाहे-
तुकर्मप्रधानत्वात्पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्यथ श्लाका भवति मनोमयात्म-
प्रकाशक पूर्ववत् । इति शाकरमध्य तृतायाऽनुवाक ॥ १ ॥

अर्थ—‘ तस्माद्वा एतस्मात् ० ’ इत्यादि इतर पदाचा अर्थ वर सागि
तळा आहे. दुसरा अन्तर आत्मा मनामय आहे. मन ह्मणजे सकल्पादिरूप

अन्तःकरण; तन्मय ह्य० मनोमय. जसा अन्नमय त्याप्रमाणें. तो हा प्राणम-
याचा अभ्यंतर आत्मा आहे. त्याचें यजु हेंच शिर आहे. ज्याच्या पादाची
समाप्ति अनियत अक्षरांनीं होते तशा प्रकारच्या विशेष मंत्र हाच 'यजु'
होय. त्याच्या जातीच्या शब्दाचा उल्लेख करणारा यजुःशब्द आहे. त्याला
प्राधान्यामुळे शिरस्त्व आहे. यागादिद्वंद्वीये संनिपत्य उपकारामुळे त्याला
प्राधान्य आहे. (अंगें दोन प्रकारची असतात. एक संनिपत्य उपकारक व
दुसरी अरात् उपकारक. त्यांतील जीं अंगें साक्षात् किंवा परंपरेनें प्रधान
यागाचें शरीर निष्पन्न करून त्याच्या द्वारा अपूर्वाच्या उपयोगी असतात तीं
संनिपत्य उपकारक होत. यजुर्मंत्र यागशरीरनिष्पन्न करणारे आहेत.)
कारण यजुर्मंत्रानेंच स्वाहाकारादिकाच्या योगानें हवी दिला जातो. अथवा
या सर्व पर्यायांत शिर इत्यादिकांची कल्पना वाचनिक आहे. (वाचनिक
ह्य० वचनप्रामाण्यामुळेच; श्रुतीचें तसें वचन आहे, ह्मणून. अहो यण यजु
ह्य० बाह्य यजुर्वेद—तो आन्तर मनोमयाचें शिर कसा असेल ? अशी आशंका
घेऊन सांगतात—) स्थान, प्रयत्न, नाद, स्वर, वर्ण, पद, वाक्य, एतद्विषयक;
त्यांच्या संकल्पात्मक; त्यांनीं भावित झालेली, श्रोत्रादि इंद्रियांच्या द्वारा
उत्पन्न होणारी व 'यजुः' या शब्दसंकेतानें युक्त असलेली अशी जीं
मनाची वृत्ति तिला 'यजु' असें येथें झटलें जातें. अशीच या श्रुतिवचनां-
तील ऋग् ही वृत्ति व साम ही वृत्ति आहे. (ह्य० यजुःशब्द बाह्य शब्द-
राशीमध्ये जरी रूढ असला तरी श्रुतीविषयी अति शंका घेणें युक्त नसल्या-
मुळे 'यजुः—' शब्दाच्या संकेताची विषयभूत, व संकल्परूप विशिष्ट मनो-
वृत्तिच येथें यजुःशब्दानें घ्यावी. आह्मी यजुर्वेदाचें अध्ययन करावे, अशा
अशा क्रमानें युक्त असलेल्या वर्णांचें यजुर्वेदरूपानें अध्ययन करावें इत्यादि
प्रकारचे संकल्प हेंच त्या वृत्तीचें रूप जाणावें.) अशा रीतीनें मंत्रांना मनो-
वृत्तित्व आहे, असें जाणलें ह्मणजे वृत्तीचीच आवृत्ति केली जाते, आणि
त्यामुळे मानस जप उपपन्न होतो. नाही तर (ह्य० मंत्र घटादिकांप्रमाणें
बाह्य द्रव्यरूप आहे असें समजल्यास) मंत्र मनाचा विषयच होत नसल्यामुळे

घटादिकाप्रमाणेंच त्याची आवृत्ति करता येणार नाही, आणि त्यामुळे मानस जप उपपन्न होणार नाही पण कर्मांमध्ये तर बहुत प्रकारें मन्त्राची आवृत्ति करावयास सांगितलें आहे अक्षरविषयक स्मृतीच्या आवृत्तीनें मन्त्राची आवृत्ति होते, ह्मणून जर ह्मणाल तर तें बरोबर नाही कारण तसें समजल्यास 'मन्त्राची आवृत्ति करावी' या मुख्य अर्थाचा असंभव होतो 'तीनदा प्रथम ऋचेची आवृत्ति करतो व तीन वेळा श्वेटच्या ऋचेचें अन्वाख्यान करतो' अशा अर्थाच्या ब्राह्मण वाक्यात ऋचेची आवृत्ति सांगितली आहे. (अध्वर्यु जेव्हा सामिवेन्य समिधाचा होम करतो तेव्हा 'प्र वो वाजा अभियव ०' इत्यादि अठरा ऋचांचें सूक्त हाटलें जातें त्यातील पहिल्या व श्वेटच्या ऋचाची तीनदा आवृत्ति करावयास सांगितलें आहे) पण त्या ठिकाणीं बाह्य अक्षरात्मक ऋचा मनाचा विषय होणाऱ्या नाहींत. ह्मणून तद्विषयक स्मृतीची आवृत्ति जर करू लागलें तर 'तीन वेळ पहिली ऋचा ह्मणतो' इत्यादि प्रकारें ऋचेची आवृत्ति हा जो मुख्य अर्थ सांगितला आहे तो सोडल्यासारखें होईल. यास्तव मनोवृत्तिरूप उपाधीनें परिच्छिन्न, मनोवृत्तिनिष्ठ, अनादिनिधन, आत्म-चेतनम् हेंच यजुःशब्दवाच्य आत्मविज्ञानच भव आहेत. अशा रीतीनें च वेदाच्या नित्यत्वाची उपपत्ति लागते कारण त्या वृत्तीला स्वप्रकाश चिद्रात्मत्व आहे, असें जर न मानलें तर रूपादिकाप्रमाणें वेदाला विषयत्व आहे, असें होऊन अनित्यत्व प्राप्त होईल पण तें युक्त नव्हे. कारण 'सर्व वेद ज्यामध्ये एकरूप होतात तो साक्षिरूपानें मनात असणारा आत्म होय.' ऋग्वेदादिकांचें नित्य आत्म्याशीं एकत्व आहे, असें सांगणारी श्रुति ऋग्वेदादिकाना नित्यत्व असलें तरच समजस होईल ज्यामध्ये सर्व देव असतात त्या अक्षर व आकाशकल्प परब्रह्मामध्ये विधिनिषेधरूप ऋचा ताद्रात्म्यानें व्यक्त झाले आहेत, असें ह्मणणारा भव आहे असो आदेश मनोभक्त कोशाचा आत्मा आहे येथें आदेश ह्म० ब्राह्मण. हेंच कर्तव्य आहे, अशा रीतीनें कर्तव्याचे विशेष तो सांगतो, उपदेशितो ह्मणून तो आदेश होय. अथर्वहिरसानें पाहिलेले भव व ब्राह्मण हेंच पुच्छ प्रतिष्ठा आहे. कारण तो भाग शान्तिक

पौष्टिकादि प्रतिष्ठेला कारण होणारें जें कर्म तत्प्रधान आहे. पूर्वीप्रमाणेंच त्या अर्थीही ह्य० मनोमय आत्म्याचा प्रकाशक असा हा श्लोक आहे. (इति ब्रह्मबल्यध्याये तृतीयोऽनुवाकः) ३.

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कदाचनेति । तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः । तेनैव पूर्णः । स वा एव पुरुषाविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषाविधः ।

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सहेत्यादि । तस्य पूर्वस्य प्राणमयस्यैव एवाऽऽत्मा शरीरः शरीरे प्राणमये भवः शरीरः । कः । य एव मनोमयः । तस्माद्वा एतस्मादित्यादि पूर्ववत् । अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो मनोमयस्याऽऽभ्यन्तरो विज्ञानमयः । मनोमयो वेदात्माक्तः । वेदार्थविषया बुद्धिनिश्चयात्मिका विज्ञानं तच्चाध्यवसायलक्षणमन्तःकरणस्य धर्मः । तन्मयो निश्चयविज्ञानैः प्रमाणस्वरूपैर्निर्घर्तित आत्मा विज्ञानमयः । प्रमाणविज्ञानपूर्वको हि यज्ञादिस्तथायते । यज्ञादिहेतुत्वे च चक्ष्यति श्लोकेन ॥

अर्थ—ज्याच्यापासून वाणी मनासह त्याला प्राप्त न होतां निवृत्त होतात त्या मनोमय ब्रह्माच्या उपासनाफलमूत आनन्दाला जाणणारा पुरुष गर्भवासादि कोणत्याही दुःखाला भीत नाही. त्या पूर्व प्राणमयाचा हाच शरीर आत्मा आहे. जो प्राणमय शरीरंत होणारा तो शरीर. तो कोण तर जो हा मनोमय. 'तस्माद्वा एतस्मात्०' इत्यादि पूर्वीप्रमाणेंच जाणावें. (ह्य० त्या या मनोमयाहून) दुसरा अन्तर आत्मा विज्ञानमय; मनोमयाचा अभ्यंतर विज्ञानमय आहे. मनोमय वेदात्मा, वेदरूप आहे, असें वर सांगितले आहे. वेदाच्या अर्थाविषयीची निश्चयात्मिका बुद्धि हेंच विज्ञान आहे. ते निश्चयरूप विज्ञान अन्तःकरणाचा धर्म आहे. (येथे निश्चयरूप

लौकिकज्ञानही घ्यावें.) तन्मय ह्य० प्रमाणस्वरूप निश्चयविज्ञानांनीं झालेला जो आत्मा तो विज्ञानमय. प्रमाणविज्ञानपूर्वकच (ह्य० प्रमाणाचें विज्ञान असलें ह्मणजेच) यज्ञादिकांचें अनुष्ठान होतें. पुढें श्लोकानें 'विज्ञान' यज्ञादिकांचें कारण आहे, असें सांगतील.

तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्ष । सत्यमुत्तरः पक्षः ।
योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

इति ब्रह्मवैवर्तपुष्पाय चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

निश्चयविज्ञानवतो हि कर्तव्येष्वर्थेषु पूर्वं श्रद्धोत्पद्यते । सा सर्वकर्तव्यानां प्राथम्याच्छिर इव शिरः । ऋतसत्ये यथाव्याख्याते एव । योगो युक्तिः समाधानम् । आत्मेवाऽऽत्मा । आत्मवतो हि युक्तस्य समाधानयतोऽङ्गानीय श्रद्धादीनि यथार्थप्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति । तस्मात्समाधानं योग आत्मा विज्ञानमयस्य । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । मह इति महत्तत्त्वं प्रथमजम् । "महद्यक्षं प्रथमजम्" इति श्रुत्यन्तरात् । पुच्छं प्रतिष्ठाकारणत्वात् । कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा । यथा वृक्षबीरुधां पृथिवी । सर्वबुद्धिविज्ञानानां च महत्तत्त्वं कारणम् । तेन तद्विज्ञानमयस्याऽऽत्मनः प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति पूर्ववत् । यथाऽन्नमयादीनां ब्राह्मणाक्तानां प्रकाशकाः श्लोका एव विज्ञानमयस्यापि ॥

इति शंकरभाष्ये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ—निश्चय ज्ञानवान् पुरुषाचे ठिकाणींच पूर्वी कर्तव्य विपर्या-
विपर्यां श्रद्धा उत्पन्न होते. ती सर्व कर्तव्याच्या आरंभीं अवश्य लागते.
त्यामुळे ती जणुकाय ' शिर ' आहे. ऋत व सत्य याचा अर्थ पूर्वी जसा
सांगितला आहे, तसाच जाणावा. योग ह्य० युक्ति-समाधान. तोच जणुकाय
आत्मा आहे. आत्मवान् जो योगी ह्य० समाधानवान् त्याची श्रद्धादिक जणु-
काय अर्थ असून ती यथार्थ ज्ञानाला समर्थ होतात. (किंवा समाधानवान्
पुरुषाच्या अंगाप्रमाणे श्रद्धादिक यथार्थ ज्ञानाला समर्थ होतात) यास्तव

समाधानं क्षणजे योग, हा विज्ञानमयाचा आत्मा आहे. महं हें त्याचें पुच्छ व प्रतिष्ठा आहे. 'महं' या शब्दानें प्रथमज महत्तत्त्व ध्यावें. 'महत् यक्ष-पूज्य प्रथम उत्पन्न झालेलें' अशी दुसरी श्रुति आहे. तें प्रतिष्ठेचें कारण असल्यामुळे पुच्छ होय. कारण कोणतेंही कारणच कार्याची प्रतिष्ठा असते. जशी वृक्ष, वेळी इत्यादिकांची प्रतिष्ठा पृथिवी आहे. सर्व बुद्धिविज्ञानांचें कारण महत्तत्त्व आहे. त्यामुळे तें विज्ञानमय आत्म्याची प्रतिष्ठा आहे. पूर्वाप्रमाणेंच त्या अर्थाही हा श्लोक आहे. ह्य० ज्याप्रमाणें ब्राह्मणोक्त अन्नमयादिकांचे प्रकाशक श्लोक वर आहेत त्याचप्रमाणें विज्ञानमयाचाही हा श्लोक आहे. (इति ब्रह्मवैवर्त्यध्याये चतुर्थोऽनुवाकः) ४

विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे ।
ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद । तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति । शरीरे
पाप्मनो हित्वा । सर्वान्कामान्समदनुत इति ।

विज्ञानं यज्ञं तनुते । विज्ञानवान्हि यज्ञं तनोति अद्वादिपूर्व-
कम् । अतो विज्ञानस्य कर्तृत्वं तनुत इति कर्माणि च तनुते । यस्मा-
द्विज्ञानकर्तृकं सर्वं तस्माद्युक्तं विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति । किंच
विज्ञानं ब्रह्म सर्वं देवा इन्द्रादयो ज्येष्ठं प्रथमजत्वात्सर्वप्रवृत्तीनां
वा तत्पूर्वकत्वात्प्रथमजं विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति तस्मिन्वि-
ज्ञानमय ब्रह्मण्यभिमानं कृत्योपासत इत्यर्थः । तस्मात्ते महतो
ब्रह्मण उपासनाज्ज्ञानैश्वर्यवन्तो भवन्ति । तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि
वेदं विजानाति न केवलं वेदैव तस्माद्ब्रह्मण्येन्न प्रमाद्यति । याज्ञे-
ष्वेवानात्मस्यात्मभावितत्वात्प्राप्तं विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मभावनायाः
प्रमदनं, तन्निवृत्त्यर्थमुच्यते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यतीति । अन्नमयादि-
प्यात्मभावं हित्वा केवले विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नास्ते
चेदित्यर्थः । ततः किं स्यादित्युच्यते—शरीरे पाप्मनो हित्वा ।
शरीराभिमाननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानस्तेषां च विज्ञानमये ब्रह्म-

ण्यात्माभिमानान्निमित्तापाये हानमुपपद्यते । छत्रापाय इव
 छत्रापायः । तस्माच्छरीराभिमाननिमित्तान्सर्वान्पाप्मनः शरीर-
 प्रभवाञ्छरीर एव हित्वा विज्ञानमयब्रह्मस्वरूपापन्नस्तत्स्थान्सर्वा-
 न्कामान्विज्ञानमयेनैवाऽऽत्मना समश्नुते सम्यग्भुङ्क्ते इत्यर्थः ।

अर्थ—विज्ञानच यज्ञ करतें, विज्ञानवान् पुरुषच श्रद्धादिपूर्वक यज्ञाचा
 विस्तार करतो. यास्तव विज्ञानाला कर्तृत्व आहे. 'तनुते' ह्म० कर्माचा
 विस्तार करतें. ज्या अर्थी सर्व विज्ञानकर्तृक आहे त्या अर्थी विज्ञानमय
 आत्मा ब्रह्म आहे, असें ह्मणणें युक्त आहे. तसेंच, इंद्रादि सर्व देव विज्ञान
 ब्रह्म, कीं जें प्रथम उत्पन्न झालेलें असल्यामुळें ज्येष्ठ आहे किंवा सर्व प्रवृत्ति
 तत्पूर्वक असल्यामुळें प्रथमज आहे तें विज्ञान ब्रह्म उपासितात; त्याचें ध्यान
 करितात. त्या विज्ञानमय ब्रह्माचे ठिकाणीं अभिमान धरून ह्म० तेंच मी
 आहे, अशी उपासना करितात, असा याचा अर्थ. त्यामुळें ह्म० त्या महत्
 ब्रह्माची उपासना केल्यामुळें ते देवादिक ज्ञानेश्वर्यवान् होतात. तें विज्ञान
 ब्रह्म आहे, असें जर साधक जाणूं लागला; केवळ जाणूं लागला इतकेंच
 नव्हे तर तो त्या ब्रह्मापासून जर प्रमाद न पावला; बाह्य अनात्म्यांच्या
 ठिकाणीं आत्म्याची भावना केल्यामुळें विज्ञानमय ब्रह्माविषयींच्या आत्म-
 भावनेपासून प्रमाद पावणें प्राप्त आहे (ह्म० विज्ञानमय ब्रह्म आत्मा आहे,
 या भावनेपासून च्युत होणें सर्वथा प्राप्तच आहे.) यास्तव त्या प्रमादाची
 निवृत्ति करण्यासाठीं 'तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति' असें झटलें आहे. अर्थात् अन्न-
 मयादिकांविषयींची आत्मभावना सोडून; केवळ विज्ञानमय ब्रह्माचे ठिकाणीं
 आत्मत्वाची भावना करीत जर राहिला, असा याचा भाव. तर मग काय
 होतें, तें सांगतों—शरीरांत पापें सोडून कारण शरीराभिमान या निमित्तामुळेंच
 सर्व पापें लागतात. पण विज्ञानमय ब्रह्मामध्ये आत्माभिमान धरल्यामुळें निमि-
 ताचाच अभाव झाला असतां त्या पापांचा त्याग करणें युक्त होतें, ह्म०
 छत्रीचा अभाव झाला असतां जसा छायेचा अभाव होतो, त्याचप्रमाणें
 (शरीरच आत्मा आहे, अशा प्रकारचा अभिमान सोडला असतां त्या

निमित्तमुञ्चेत् लागणारीं सर्वं पापं क्षीणं होतात्.) तस्मात् शरीराभिमानं ह्येव ज्यांचें निमित्त आहे, अशा शरीरापासून उद्भवलेल्या सर्व पापांना शरीरामध्येच सोडून विज्ञानमय ब्रह्मस्वरूपास प्राप्त झालेला साधक त्यांतोळ सर्व कामांस (भोगांस) विज्ञानमय आत्म्यानेच चांगल्या प्रकारें भोगतो, असा याचा अर्थ.

तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनैव पूर्णः । स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम् । अन्वयं पुरुषविधः ।

तस्य पूर्वस्य मनोमयस्याऽऽत्मैव एव शरीरे मनोमये भवः शरीरः । कः । य एष विज्ञानमयः । तस्माद्वा एतस्मादित्युक्तार्थम् । आनन्दमय इति कार्यात्मप्रतीतिरधिकारान्भयदशब्दाच्च । अन्नादिमया हि कार्यात्मानो भौतिका इहाधिकृताः । तदधिकारपतितश्चायमानन्दमयः । मयद्वात्र विकारार्थं दृष्टो यथाऽऽत्ममय इत्यत्र । तस्मात्कार्यात्माऽऽनन्दमयः प्रत्येतद्वयः । संक्रमणाच्च, आनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीति वक्ष्यति । कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां दृष्टम् । संक्रमणकर्मत्वेन चाऽऽनन्दमय आत्मा ध्रूयते । यथाऽऽत्ममयमात्मानमुपसंक्रामतीति । न चाऽऽत्मन एवोपसंक्रमणम् । अधिकारविरोधादसंभवाच्च । न ह्यात्मनैवाऽऽत्मन उपसंक्रमणं संभवति । स्यात्मानि भेदाभावात् । आत्ममृतं च ब्रह्म । संक्रमितुः शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्च । न हि यथोक्तलक्षण आकाशादिकारणेऽकार्यपतिते शिरआद्यवयवरूपकल्पनोपपद्यते । अदृश्येऽनात्म्येऽनिलयनेऽनिरुक्तेऽस्थूलमनसु नेति नेत्यात्मेत्यादिविशेषोपाह्वयुतिम्यश्च । मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेश्च । न हि प्रियशिरआद्यवयवविशिष्टे प्रत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति ब्रह्मेत्याशङ्कामावात् “ असत्त्वे च स भवति । असद्ब्रह्मेति वेदचेत् ” इति मन्त्रोदाहरणमुपपद्यते । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं पृथग्ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम् । तस्मात्कार्यपतित एवाऽऽन

नन्दमयो न पर एवाऽऽत्माऽऽनन्द इति विद्याकर्मणोः फल तद्विकार
 आनन्दमयः । स च विज्ञानमयादन्तरः । यज्ञादिहेतोर्विज्ञानमय-
 स्यान्तरत्वश्रुते । ज्ञानकर्मणोर्हि फलं भोक्त्रर्थत्वादन्तरतमं
 स्यात् । अन्तस्तमथाऽऽनन्दमय आत्मा पूर्वम्भ्यः । विद्याकर्मणो
 प्रियाद्यर्थत्वाच्च । प्रियादिप्रयुक्ते हि विद्याकर्मणी । तस्मात्प्रिया
 दीनां फलरूपाणामात्मसन्निकर्षाद्विज्ञानमयस्याऽऽभ्यन्तरत्वमुपप-
 द्यते प्रियादिवासनानिर्वृत्ता ज्ञानन्दमयो विज्ञानमयाश्रित स्वप्न
 उपलभ्यते ।

अर्थ—त्या पूर्वीच्या मनोमयाचा आत्मा हाच मनोमय शरीरात
 झालेला शरीर आत्मा आहे हा कोण ? तर जो हा विज्ञानमय 'तस्माद्वा'
 इत्यादि या पुढील दोन वाक्य उक्तार्थ आहेत ह्य० त्याचा अर्थ सांगितला
 आहे 'आनन्दमय' या शब्दाने कार्यात्म्याची प्रतीति होते कारण हा
 अधिकार आरम्भ प्रकरण—कार्यात्म्याचें आहे व 'मयद्' (मय) हा शब्द
 (प्रत्यय) आनंदाला लाविला आहे या शब्दापासून अन्नमयादि भौतिक
 कार्यात्म्याचा आरम्भ केलेला आहे त्या अधिकारातच हा आनन्दमय पडला
 आहे. जसा 'अन्नमय' इत्यादि स्थानी त्याचप्रमाणे आनन्दमय या शब्दा-
 तीलही मयद् विकार या अर्था असल्याचें दिसतें यास्तव आनन्दमय हा
 कार्यात्मा आहे, असें जाणावें सक्रमणावरूनही तेंच ठरतें आनन्दमय
 आत्म्याशीं उपसक्रान्त होतो, असें पुढें सांगणार आहे कार्यरूप अनात्म्या-
 चेंच सक्रमण हात असल्याचें दिसतें. सक्रमणाचें कर्म या रूपाने आनन्दमय
 आत्मा श्रुतीत सांगितला आहे ह्य० ज्याप्रमाणे अन्नमय आत्म्याला पुरुष
 प्राप्त होतो, असें सांगितलें आहे, त्याचप्रमाणे आनन्दमय आत्म्याला पुरुष
 प्राप्त होतो, असें द्यालें आहे. आत्म्याचेंच काहीं उपसक्रमण सांगितलें नाहीं.
 कारण तसें मानणें अधिकाराच्या ह्य० आरम्भलेल्या प्रकरणाच्या विरुद्ध आहे व
 आत्म्याच्या सक्रमणाचा समवही नाहीं. कारण स्वतःच स्वतःला प्राप्त होण्याचा
 समव नाहीं स्वतःच्या स्वरूपात भेदाचा अपाव असतो वक्ष्य तर आत्मभूत
 आहे शिवाय जो सक्रमण करणारा त्याच्या मस्तकादि अवयवाची कल्पना

करणे अयुक्त आहे. कारण आकाशादिकांचें कारण व कार्यामर्थ्ये न पडलेल्या आणि ज्याचें लक्षण वर सांगितलें आहे, अशा आत्म्याच्या ठिकाणीं शिर-आदि अवयवांची कल्पना उपपन्न होत नाही. त्याचप्रमाणें 'अदृश्य, अनात्म्य, अनिलयन, अनिरुक्त, अस्थूल, अनणु नेति नेति आत्मा' इत्यादि सर्व विशेषांचा निषेध करणाऱ्या श्रुती आहेत. (त्यामुळेही आत्म्याच्या अवयवांची कल्पना उपपन्न होत नाही. त्याचप्रमाणें पुढें मंत्राचें जें उदाहरण दिलें आहे तेंही अनुपपन्न आहे. कारण प्रिय हेंच शिर, मोद दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष इत्यादि अवयवांनीं विशिष्ट, प्रत्यक्षतः अनुभविला जाणारा, आनंदमय आत्मा व ब्रह्म, याविषयी 'तें ब्रह्म नाही' अशी आशंकाच नाही. त्यामुळे 'ब्रह्म नाही, असें जो जाणतो तो असत्त्व होतो,' या मंत्राचें उदाहरण देणें, ह्या मंत्राचा प्रमाण क्षणून उल्लेख करणें, उपपन्न होत नाही. 'ब्रह्म पुच्छ व प्रतिष्ठा आहे,' असें ब्रह्माचें प्रतिष्ठारूपानें पृथक् ग्रहण करणेंही अनुपपन्न आहे. यास्तव आनन्दमय कार्यरूप आत्म्यांतीलच एक आहे. तो पर आत्मा आनन्दच नव्हे. यास्तव तो आनन्दमय विद्या व कर्म यांचें फळ आहे, त्याचा विकार आहे. तो विज्ञानमयाहून अन्तर आहे, कारण तो यज्ञादिकांना कारण होणाऱ्या विज्ञानमयाच्या अन्तर आहे, असें सांगणारी श्रुति आहे. ज्ञान व कर्म यांचें फळ मोक्ष्यासाठीं असल्यामुळे अतिशय अंतर असतें. अन्नमयादि पूर्व कोशाहून आनंदमय आत्मा अतिशय अंतर आहे. विद्या व कर्म हीं प्रिय, मोद इत्यादिकांकरतांच आहेत. कारण विद्या व कर्म हीं दोन्ही प्रियादिप्रयुक्तच आहेत. (इ० प्रियादिकांसाठीं त्याची प्रवृत्ति होते) हें प्रसिद्ध आहे. तरमात्र आत्म्याच्या सांनिव्यामुळे फलरूप प्रिय-मोदादिकांना विज्ञानमयाचें आभ्यंतरत्व उपपन्न होतें (इ० प्रिय, मोद, व प्रमोद हे आनंदाचे अवयव आत्म्याच्या अगदीं सर्वाप अभिव्यक्त होतात त्यामुळे ते विज्ञानमयाच्यारी आंत आहेत, असें समजणें उपपन्न होतें. कारण प्रियादि आनंद व त्यांचीं साधनें यांच्या उद्देशानें कर्ता विज्ञान व कर्म करतो. इष्ट वस्तूचें दर्शन,

प्राप्ति व भोग हीं सुद्धां विज्ञानेच आहेत. तीं प्रियादि आनंदाच्या उद्देशा-
नेच होतात. त्यामुळे उद्दिश्य जीं प्रियादिक त्यांना विज्ञानमयाचें आंतरत्व
असणें सयुक्तिकच आहे. शिवाय स्वप्नामध्ये साक्षी प्रियादिविशिष्ट असल्याचा
अनुभव येतो. त्यामुळेही आनंदमय हा मुख्य आत्मा नव्हे; असें सांगतात).
स्वप्नामध्ये प्रियादिकांच्या वासनांनीं झालेला आनंदमय विज्ञानमयाचा
आश्रय करून असलेलाच अनुभवास येतो. (असो, आतां आनन्दमयाचे
शिरःप्रभृति अवयव सांगतात.)

तस्य प्रियमेव शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । प्रमोद उत्तरः
पक्षः । आनन्द आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भवति ।

इति ब्रह्मवैवर्तपुस्तके प्रमोदोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

तस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मन इष्टपुत्रादिवर्शनजं प्रियं शिर इव
शिरः प्राधान्यात् । मोद इति प्रियलाभनिमित्तो हर्षः । स एव च
प्रकृष्टो हर्षः प्रमोदः । आनन्द इति सुखसामान्यमात्मा प्रियादीनां
सुखावयवानां तेष्वनुस्यूतत्वादानन्द इति परं ब्रह्म । तद्धि शुभ
कर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधावन्तः कर-
णवृत्तिविशेषे तमसाऽप्रच्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिद्वयते । तद्विषय-
सुखमिति प्रसिद्धं लोकं । तद्वृत्तिविशेषप्रत्युपस्थापकस्य कर्मणोऽन-
घस्यितत्वात्सुखस्य क्षणिकत्वम् । तद्यदाऽन्तःकरणं तपसा तमोग्नेन
विधया ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च निर्मूलत्वमापद्यते यावद्यावत्तावत्ता-
वद्विविक्ते प्रसन्नेऽन्तःकरणे आनन्दविशेष उत्कृष्यते विपुलः भवति
वक्ष्यति च—“ रसो वै सः । रसः श्लेषाय लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति -
एष श्लेषाऽऽनन्दयाति ” । “ एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि
मात्राण्युपजीवन्ति ” इति च श्रुत्यन्तरात् । एवं च कामोपशमोत्क-
र्षापेक्षया शतगुणोत्तरोत्तरोत्कर्ष आनन्दस्य वक्ष्यते । एवं चोत्कृ-
ष्यमाणस्याऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मनः परमार्थब्रह्मविज्ञानापेक्षया ब्रह्म
परमेव यत्प्रकृतं सत्यज्ञानानन्तलक्षणं यस्य च प्रतिपत्त्यर्थं पञ्चाक्षा-
विमयाः कोशा उपन्यस्ताः । यच्च तेभ्योऽप्यन्तरं येन च ते सर्व

आत्मवन्तस्तद्ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा । तदेव च सर्वस्याविद्यापरिकल्पितस्य द्वैतस्यावसानभूतमद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा आनन्दमयस्य । एकत्वावसानत्वात् । अस्ति तदेकमविद्याकल्पितस्य द्वैतास्यावसानभूतमद्वैतं ब्रह्म प्रतिष्ठा पुच्छं । तदेतस्मिन्नप्यर्थ एव श्लोको भवति ॥

इति शंकरभाष्ये पद्यमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ—त्या आनन्दमय आत्म्याचें इष्ट पुत्रादिकांच्या दर्शनामुळे होणारें जें प्रिय या नांवाचें सुख तेंच शिर आहे. सगोस्तर शिर नव्हे; तर शिराभारतें शिर. कारण त्या प्रियाला प्राधान्य आहे. मोद ह्मणजे प्रियवस्तूचा लाभ झाला असतां त्या निमित्तानें होणाऱा हर्ष. तोच हर्ष प्रकट ह्म० अतिशय झाला असतां प्रमोद होतो. (इष्ट वस्तूचा लाभ होऊन त्याचा उपभोग घेत असतांना प्रकट हर्ष होतो, हें प्रसिद्ध आहे.), आनन्द ह्मणजे सामान्य सुख. तोच प्रियादि सुखावयवांचा आत्मा आहे. कारण तो त्यांमध्ये अनुस्यूत (ओतप्रोत भरलेला) असतो. आनंद ह्म० परब्रह्म. तें शुभ कर्मानें पुत्र-मित्रादि विशेष प्रकारचे विषय हीच उपाधि पुढें उपस्थित केली असतां तमानें आच्छादित न केलेल्या अन्तःकरणाच्या विशेष प्रकारच्या प्रसन्न वृत्तीमध्ये अभिव्यक्त होतें. तेंच या लोकांत विषयसुख ह्मणून प्रसिद्ध आहे. त्या सुखाच्या विशेष प्रकारच्या वृत्तीला प्रत्युपस्थापित करणारें कर्म अनवस्थित (अस्थिररूप) असल्यामुळे सुखाला क्षणिकत्व आहे. तें जें अन्तःकरण तें तमाचा नाश करणाऱ्या तपानें, विद्येनें, ब्रह्मचर्यानें व ब्रह्मेनें जों जों किंवा जितक्या जितक्या प्रमाणानें निर्मलतेस प्राप्त होतें तों तों किंवा तितक्या प्रमाणानें पवित्र व प्रसन्न झालेल्या अन्तःकरणांत विशेष आनंद उत्कर्ष पावतो; विपुल होतो. “ तो रस आहे. त्या रसाला प्राप्त होऊनच हा पुरुष आनंदी होतो. हाच रस सर्वांना आनंदित करतो, ” असें याच अध्यायांत पुढें सांगणार आहेत. “ याच आनंदाच्या लेशावर अन्य मूर्ते उपजीविका करितात. ” अशीही दुसरी श्रुति आहे; आणि अशा प्रकारें काम-शांतीच्या उत्कर्षाच्या अपेक्षेनें आनंदाचा वचरोत्तर शतपट उत्कर्ष यांतच

पुढें सांगितला जाणार आहे. (ह्म. कामशांतीचें प्रमाण जसें जसें वाढत जातें तसें तसें आनन्दाचें प्रमाणही उत्तरोत्तर वाढतें, हें पुढें मानुष, गंधर्व, इत्यादिकांच्या आनंदांच्या उदाहरणानें सांगणार आहेत. उत्तरोत्तर उत्तम विषयांपासून होणाऱ्या आनंदाचाच जर वास्तविक उत्कर्ष श्रुतीला मान्य असता तर तिनें निष्काम श्रोत्रियाच्या आनंदोत्कर्षाचें वर्णन केलें नसतें, त्यामुळे याप्रमाणें उत्कर्ष पावणाऱ्या आनन्दमय आत्म्याच्या-परमार्थब्रह्म-विज्ञानाच्या अपेक्षेनें ब्रह्म परच आहे. जें सत्य-ज्ञानान्तलक्षण प्रकृत ब्रह्म, ज्याच्या ज्ञानाकरितां अन्नादिमय पांच कोशांचा उपन्यास केला आहे, जें त्यांच्याहून अभ्यंतर (आंत) आहे, आणि ज्याच्या योगानें ते सर्व कोश आत्मवान् आहेत ते ब्रह्म पुच्छ व प्रतिष्ठा आहे. तेंच सर्व अविद्याकल्पित द्वैताचें अवसानभूत अद्वैत ब्रह्म आनन्दमयाची प्रतिष्ठा आहे. कारण त्याचें एकत्वामध्ये अवसान होतें. तें एक अविद्याकल्पित द्वैताचें अवसानभूत अद्वैत ब्रह्म प्रतिष्ठा व पुच्छ आहे. या अर्थाची हा पुढील श्लोक आहे. (इति ब्रह्मवल्ग्वध्याये पञ्चमोऽनुवाकः) ५

असन्नैव स भवति । असद्ब्रह्मेति चेद चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्देद । सन्तमेनं ततो विदुरिति ।

असन्नैवास्तत्सम एव यथाऽसन्न पुरुषार्थसंबध्येवं स भवति अपुरुषार्थसंबन्धी । कोऽसौ । योऽसदविद्यमानं ब्रह्मेति चेद् विजानाति चेद्यदि । तद्विपर्ययेण यत्सर्वविकल्पास्पदं सर्वप्रवृत्तिर्योजं सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमप्यस्ति तद्ब्रह्मेति चेद् चेत् । कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे, व्यवहारातीतत्वं ब्रह्मण इति धूमः । व्यवहारविषये हि वाचारम्भणमात्रेऽस्तित्वमाचिता बुद्धिस्तद्विपरीते व्यवहारातीते नास्तित्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटादिव्यवहारविषयतयोपपन्नः संस्तद्विपरीतोऽसन्निति प्रसिद्धम् । एवं तत्सामान्यादिहापि स्याद्ब्रह्मणो नास्तित्वप्रत्याशङ्का । तस्मादुच्यते—अस्ति ब्रह्मेति चेद्देदेति । किं पुनः स्यात्तदस्तीति विजानतस्तदाह—सन्तं

विद्यमानब्रह्मस्वरूपेण परमार्थसदात्मापन्नमेनमेवंचिदं विदुर्ब्रह्मविद-
स्ततस्तस्मादस्तित्वेवदनात्सोऽन्येषां ब्रह्मवाद्भिज्ञेयो भवतीत्यर्थः ।
अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्गस्य वर्णाश्र-
मादिव्यवस्थालक्षणस्याश्रद्धानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यतेऽब्रह्मप्रति-
पत्त्यर्थत्वात्तस्य । अतो नास्तिकः सोऽसत्तत्साधुरुच्यते लोकं । तद्वि-
परीतः सन्योऽस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद स तद्ब्रह्मप्रतिपत्तिहेतुं सन्मार्गं
वर्णाश्रमादिव्यवस्थालक्षणं श्रद्धानतया यथावत्प्रतिपद्यते यस्मा-
त्ततस्तस्मात्सन्तं साधुमार्गस्थमेनं विदुः साधवः । तस्मादस्तीत्येव
ब्रह्म प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः ।

अर्थ—असत्-च, असत् सारखाच, ज्याप्रमाणें असत् (ह० अवि-
द्यमान पदार्थ) पुरुषार्थांशीं संबंध ठेवणारा नसतो त्याप्रमाणें तो अपुरुषार्थ-
संबंधी होतो. तो कोण ? तर जो असत् ह० अविद्यमान ब्रह्म आहे, असें
जाणतो. त्यानें जर ब्रह्म असत् आहे असें जाणलें तर तो स्वतःच असत्-
सारखा होतो. पण त्याच्या उलट सर्व विकल्पांचें अधिष्ठान, सर्व प्रवृत्तींचें
बीज, सर्व विशेषशून्य असेंही जें तत्त्व आहे, तें ब्रह्म आहे, असें जर त्यानें
जाणलें (तर त्याला सन्त समजतात असा पुढच्या वाक्याशीं अन्वय.) पण
त्याच्या नास्तित्वाविषयीं शंकाच कां येते ? (ह्मणून विचाराल तर तिचें
कारण) ब्रह्माचें व्यवहारातीतत्व, हें आहे, असें आह्मी सांगतो. व्यवहार-
विषयामध्ये केवळ शब्दांनींच ज्यांचा उच्चार करतां येतो अशा नाममात्र
विषयाच्या अस्तित्वानें भावित झालेली बुद्धि व्यवहारातीत विषयांविषयीं
नास्तित्वही जाणते. (व्यवहारातील शब्दमात्र विषयांनाच ' ते आहेत '
असें जाणणारी बुद्धि व्यवहारातीत ब्रह्म नाही, असेंही जाणते.) ह्मणजे
ज्याप्रमाणें पाणी आणणें इत्यादि व्यवहाराचा विषय या रूपानें उपपन्न
झालेला घटादि पदार्थ सन् (विद्यमान आहे, असें समजलें जातें) व त्याच्या
विपरीत असलेला वंध्यापुत्रादि पदार्थ असन् (अविद्यमान आहे असें जाणलें
जातें) हें प्रसिद्ध आहे त्याचप्रमाणें तत्तुल्य प्रकारमुळे प्रस्तुत प्रकरणींही
ब्रह्माच्या नास्तित्वाविषयीं आशंका येते. ह्मणून ' ब्रह्म आहे, असें जर त्यानें

जाणलें , ' असें झटलें आहे. पण तें आहे असें जाणणाराला कोणतें फळ मिळतें तें सांगतात—' ततः—' त्या अस्तित्वज्ञानामुळे ' एनं—' याला तत्त्व-वेत्ते संत समजतात. विद्यमान ब्रह्मस्वरूपानें परमार्थसदात्म्यास प्राप्त झालेल्या या असें जाणणाराला ब्रह्मवेत्ते सन्त समजतात. कारण तो त्याचें अस्तित्व मानतो. त्यामुळे तो ब्रह्मवेत्ता इतरांना विज्ञेय (विशेषतःच जाणण्यास योग्य होतो, असा याचा अर्थ.) किंवा जो ब्रह्म नाही, असें मानतो तो सर्व वर्णा-श्रमादिव्यवस्थालक्षण सन्मार्गाचें अश्रद्दालुत्वामुळे नास्तित्व जाणतो. कारण ' ब्रह्म नाही ' या त्याच्या समजुतीमुळे सन्मार्ग ब्रह्मप्राप्त्यर्थ आहे, असें त्याला झणतांच येत नाही. त्यामुळे तो सन्मार्ग ब्रह्मप्राप्त्यर्थ नाही, असें होतें. त्या-मुळे व्यवहारांत तो नास्तिक असत-असाधु झटला जातो. (सन्मार्ग कांहीं कामाचा नाही, असें जाणणाऱ्या नास्तिकाला लोक असाधु-असत्पुरुष असें झणतात. त्यामुळे ब्रह्म नाही, असें झणणारा पुरुष असत ठरतो;) पण त्याच्या अगदीं उठट असलेला जो ब्रह्म आहे, असें जाणतो तो सन् होय. ज्याअर्थी तो त्या ब्रह्माच्या प्राप्तीला कारण होणाऱ्या वर्णाश्रमादि व्यवस्था-लक्षण सन्मार्गाला श्रद्दालुत्वामुळे यथावत् जाणतो त्याअर्थी त्याला दुसरे साधुलोक (शिष्ट) सन्त झ० साधुमार्गस्थ (शिष्टांच्या मार्गांनं चालणारा) समजतात. यास्तव ब्रह्म आहे, असेंच जाणावें, हा वाक्यार्थ होय.

तस्यैव एव शरीर आत्मा । यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः ।

तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्यैव एव शरीरे विज्ञानमये भवः शरीर आत्मा । कोऽसी । य एष आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या-शङ्का नास्तित्वे, अपोट्सर्वविशेषत्वान्तु ब्रह्मणो नास्तित्वं प्रत्याशङ्का युक्ता । सर्वसामान्याच्च ब्रह्मणो यस्मादेवमतस्तस्मात् । अथानन्तरं श्रोतुः शिष्यस्यानुप्रश्ना आचार्योक्तिमन्वेते प्रश्ना अनुप्रश्नाः ।

अर्थ—त्या पूर्व ज्ञानमयाचा हाच विज्ञानमय शरीरांत होणारा शरीर आत्मा आहे. तो कोण ? तर जो हा आनन्दमय. (कित्येक वरील मंत्र आनन्दमयाचा प्रकाशक आहे असें समजतात. यास्तव त्यांचे निराकरण

करितात-) त्याच्या नास्तित्वाविषयीं तर मुख्य शंकाच नाही- (कारण आनन्दमय सविशेष असल्यामुळे प्रत्यक्ष आहे.) पण ब्रह्म सर्वविशेषशून्य असल्यामुळे त्याच्या नास्तित्वाविषयीं शंका येणे योग्य आहे. तसेंच ब्रह्म सर्वांना समान असल्यामुळे (त्याचा सर्वांना व्यवहार करतां येणे अवश्य आहे; पण तसा अनुभव मात्र कोठेही नाही. त्यामुळेही ' तें नाही ' अशी त्याच्या नास्तित्वाची शंका येते;) आणि ज्याअर्थी असें आहे त्याअर्थी आतां यानंतर श्रोत्या-शिष्याचे हे अनुप्रश्न ह० आचार्याच्या उत्तीर्णंतर हे प्रश्न आहेत.

उताविद्वानमुं लोकं प्रेत्य । कश्चन गच्छती३ । साहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य । कश्चित्समश्नुता३ उ ।

सामान्यं हि ब्रह्माऽऽकाशादिकारणत्वाद्बिदुषोऽविदुषश्च । तस्मादविदुषोऽपि ब्रह्मप्राप्तिराशङ्क्यते । उतापि । अविद्वानमुं लोकं परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन । चमशब्दोऽप्यर्थः । अविद्वानपि गच्छति प्राप्नोति किंवा न गच्छतीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्रष्टव्योऽनुप्रश्ना इति बहुवचनात् । विद्वांसं प्रत्यन्यौ प्रश्नौ । यद्यविद्वान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म न गच्छति ततो विदुषोऽपि ब्रह्मागमनमाशङ्क्यते । अतस्तं प्रति प्रश्न साहो विद्वानिति । विद्वान्ब्रह्मविदपि कश्चिदितः प्रेत्यामुं लोकं समश्नुते उ इत्येवं स्थितेऽयादेदो यलोपे च कृतेऽकारस्य भ्रुतिः समश्नुता३ उ इति । उकारं च वक्ष्यमाणमधस्तादपकृष्य तकारं च पूर्वस्मादुतशब्दाद्यासज्याऽऽहो इत्यतस्मात्पूर्वमुतशब्दं संयोज्य वृच्छचत उताऽऽहो विद्वानिति । विद्वान्समश्नुतेऽमुं लोकम् । किंवा यथाऽविद्वानेवं विद्वानपि न समश्नुत इत्यपरः प्रश्नः । द्वावेव वा प्रश्नौ विद्वदविद्वद्विषयौ । बहुवचनं तु सामर्थ्यप्राप्तप्रश्नान्तरापेक्षया घटते । “ असद्ब्रह्मेति चेद् चेत् । अस्ति ब्रह्मेति चेद्देह ” इति श्रवणादस्ति नास्तीति संशयस्ततोऽर्थप्राप्तः । किमस्ति नास्तीति प्रथमोऽनुप्रश्नः । ब्रह्मणोऽपक्षपातित्यादविद्वान्गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः । ब्रह्मणः समत्येऽप्यविदुष इव विदुषोऽप्यगमनमाशङ्क्यते । किं विद्वान्समश्नुते न समश्नुत इति तृतीयोऽनुप्रश्नः ।

एतेषां प्रतिवचनार्थमुत्तरग्रन्थ आरभ्यते । तत्रास्तित्वमेव तावदुच्यते । यच्चोक्तं " सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " इति, तच्च कथं सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यमितीदमुच्यते सत्त्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्यते । उक्तं हि " सदेव सत्यम् " इति । तस्मात्सत्त्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्यते । कथमेवमर्थताऽवगम्यतेऽस्य ग्रन्थस्य शब्दानुगमात् । अनेनैव ह्यर्थेनान्वितान्युत्तराणि चाक्यानि । " तत्सत्यमित्याचक्षते " " यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् " इत्यादीनि ।

अर्थ—ब्रह्म आकाशादिकार्थं (भूतविशिष्ट सर्व जीवार्थं) कारण असल्यामुळे विद्वान् व अविद्वान् या उभयतानाही तुल्य आहे. यास्तव अविद्वानालाही ब्रह्मप्राप्ति होते अशी शका घेतली जाणे. उत ह्य० अपि-ही, अविद्वान् ही या लोकास ह्य० परमात्म्याला या लोकाहून-या शरीरातून निघून जाऊन पोंचतो-प्राप्त होतो की नाही. ' कश्चन ' यातील ' चन ' हा शब्दही अपि या अर्थी आहे व 'कश्चन' हे पद अविद्वान् या पदाशी सवध ठेवत त्यामुळे १ कोणी अविद्वान् सुद्धा ब्रह्माला प्राप्त होतो, २ की नाही ? असा दुसराही प्रश्न येथे आहे, असे जाणावे कारण वर 'अनुप्रश्नाः' असे बहुवचन आहे. तसेच विद्वानाकरिता, विद्वानाला उद्देशून दुसरे दोन प्रश्न आहेत जर अविद्वान् (विद्वान् व अविद्वान् या उभयतानाही) साधारण कारण असल्याही ब्रह्माला प्राप्त होत नाही तर विद्वान्ही ब्रह्माला जाऊ शकणार नाही, अशी आशका घेतली जाते. यास्तव त्या विद्वानाला उद्देशून ' आहो विद्वान्० ' हा प्रश्न आहे. कोणी विद्वान्-ब्रह्मवेचाही या लोकाहून किंवा या शरीरातून निघून जाऊन त्या लोकाला ह्य० परमात्म्याला प्राप्त होतो का ? मूळ उपनिषदात ' समश्रुताऽ उ ' असा पाठ आहे. पण त्याची पद ' समश्रुते उ ' अशी आहेत. पण ' ते ' यातील एच्या पुढे उ आल्यामुळे एचा अय् झाला नंतर पुढे ' उ ' असल्यामुळे पाणिनीच्या ' लोप शाकल्यस्य ' या सूत्राने ' य ' चा लोप झाला तेव्हा ' समश्रुता उ ' असे राहिले. नंतर ' त ' या अक्षरातील अकार ह्रत केला. त्यामुळे ' समश्रुताऽ उ ' असा

पाठ झाला. 'उ' हा पुढील उकार मार्गे ओढून घेऊन आणि पूर्वाच्या उत-
 शब्दांतील तकार त्याला जोडून झालेल्या उतशब्दाची 'अहो' याच्या पूर्वी
 योजना करून, त्यांचा संयोग करून शिष्य 'उताहो विद्वान्' इत्यादि प्रश्न
 करित आहे. विद्वान् या आत्माला जातो का ? कीं 'जसा विद्वान् तसाच
 अविद्वान्-ही त्याला प्राप्त होत नाही?' असा दुसरा प्रश्न. (मिळून अविद्वाना-
 विषयीं दोन व विद्वानाविषयीं दोन असे चार प्रश्न होतात.) किंवा विद्वान् व
 अविद्वान् यांतील प्रत्येकाविषयीं एकेक, असे दोनच प्रश्न समजावे. (पण
 मग 'अथातोनुप्रश्नाः' या बहुवचनाची उपपत्ति कशी लागणार ? तर
 सांगनां—) बहुवचन तर सामर्थ्यानें प्राप्त होणाऱ्या दुसऱ्या प्रश्नाच्या अपेक्षेनें
 उपपन्न होतें. (कोणाच्या सामर्थ्यानें दुसरा प्रश्न प्राप्त होतो, तें सांगनात—)
 'असत् ब्रह्म असें जर जाणलें; ब्रह्म आहे असें जर जाणलें' इत्यादि श्रुति-
 वचनांत 'चेत्' इ० जर या संशयबोधक पदान्ता प्रयोग केला आहे, त्या-
 वरून दुसऱ्या पक्षां ब्रह्म आहे व नाही, असा संशय येतो. त्यावरून 'काय
 ब्रह्म आहे, कीं नाही,' असा अर्थावरूनच प्राप्त झालेला पहिला अनुप्रश्न
 आहे. ब्रह्म पक्षपाती नसल्यामुळे अविद्वान् ब्रह्माला प्राप्त होतो व प्राप्त होत
 नाही, हा दुसरा अनुप्रश्न आहे. ब्रह्माला समत्व जरी असलें तरी अविद्वाना-
 प्रमाणें विद्वानाच्याही आगमनाविषयीं आशंका चेतली जाते. काय विद्वान्
 ब्रह्माला पोंचतो कीं पोंचत नाही, असा तिसरा अनुप्रश्न आहे. त्या तीन
 प्रश्नांच्या प्रतिवचनाकरितां पुढील ग्रंथ आरंभिला जातो. त्यांपैकीं प्रथम
 त्याचें अस्तित्वच सांगितलें जातें 'सत्यं, ज्ञानं, अनन्तं ब्रह्म' असें जें सांगि-
 तलें आहे, तें सत्यत्व कसें हें सांगितलें पाहिजे, असें जें झटलें होतें तेंच हें
 आतां सांगितलें जात आहे. ब्रह्माच्या सत्त्वकथनानेंच त्याचें सत्यत्व सांगि-
 तलें आहे. (इ० तें सत् आहे, असें झटल्यानेंच तें सत्य आहे, असें सिद्ध
 होतें.) सत्-च सत्य आहे, असें वर सांगितलेंच आहे. तस्मात् सत्त्वकथनानेंच
 सत्यत्व सांगितलें जातें. पण या येंपाळा 'एवमर्थनाच' आहे इ० याचा
 हाच अर्थ आहे, हें कसें कळतें म्हणून विचारात तर शब्दानुगमामुळे तें कळतें

(असें आक्षी सांगतो). 'तं सत्य असें सांगतात; जर हा आकाश आनंद नसता,' इत्यादि पुढचीं वाक्यें याच अर्थाशीं अन्वित आहेत.

तन्नासदेव ब्रह्मेत्यादाइक्यते । कस्मात् । यदस्ति तद्विशेषतो गृह्यते यथा घटादि । यन्नास्ति तन्नोपलभ्यते यथा शशविषाणादि । तथा नोपलभ्यते ब्रह्म । तस्माद्विशेषतोऽग्रहणान्नास्तीति । तन्न । आकाशादिकारणत्वाद्व्रह्मणः । न नास्ति ब्रह्म कस्मादाकाशादि हि सर्वं कार्यं ब्रह्मणो जातं गृह्यते । यस्माच्च जायते किञ्चित्तदस्तीति ह्यष्टं लोके यथा घटादिकुरादिकारणं मृद्धीजादि । तस्मादाकाशादिकारणत्वादस्ति ब्रह्म । न चासतो जातं किञ्चिद्गृह्यते लोके कार्यम् । असतश्चेन्नामरूपादिकार्यं निरात्मकत्वान्नोपलभ्येत । उपलभ्यते तु । तस्मादस्ति ब्रह्म । असतश्चेत्कार्यं गृह्यमाणमप्यसदन्वितमेव तत्स्यात् । न धियं । तस्मादस्ति ब्रह्म । तत्र कथमसतः सज्जायेतेति श्रुत्यन्तरमसतः सज्जन्मासेभयमन्याचष्टं न्यायतः । तस्मात्सदेव ब्रह्मेति युक्तम् । तद्यदि मृद्धीजादिघटकारणं स्यादचेतनं तर्हि, न, कामयितृत्वात् । न हि कामयित्रचेतनमास्ति लोके । सर्वज्ञं हि ब्रह्मेत्येवंचाम । अतः कामयितृत्वापपत्तिः । कामयितृत्वादस्मदादियदनाप्तकामं चेत्, न । स्वातन्त्र्यात्, यथाऽन्यान्परवशीकृत्य कामादिदोषाः प्रवर्तयन्ति न तथा ब्रह्मणः प्रवर्तकाः कामाः । कथं तर्हि, सत्यज्ञानलक्षणाः स्यात्प्रभृतत्वाद्विशुद्धा न तत्रैव प्रवर्त्यते । तेषां तु तत्प्रवर्तकं ब्रह्म प्राणिकर्मापेक्षया । तस्मात्स्यातन्त्र्यं कामेषु ब्रह्मणः । अतो नानाप्तकामं ब्रह्म ॥

अर्थ—त्या शंकांतीत 'ब्रह्म असत्य आहे' ही शंका पेटली जाते. ती कां? तर जे असने त्याच विशेषतः ग्रहण केलें जातें. जसें—घटादि पदार्थ. जें नारें तें उपलब्ध होत नाही. जसें—शशविषाणादिक. तमेंच ब्रह्म उपलब्ध होत नारें. तस्मात् विशेषतः ग्रहण होत नसल्यामुळे ब्रह्म नाही. पण ही शंका बरोबर नाही. कारण ब्रह्म आकाशादिकांचें कारण आहे. (आतां याच सूत्रमून वाक्याचा विचार करितात—) ब्रह्म नाही, असें नाही.

कारण आकाशादिक सर्व कार्यजात ब्रह्मापासून झाले आहे, असे श्रुतीवरून प्रतीत होतें, आणि ज्याच्यापासून कांहीं कार्य होतें तें विद्यमान असतें, असे व्यवहारांत दिसतें. जसे-घट, अंकुर इत्यादि कार्यांचे कारण मृत्तिका, बीज इत्यादि. यास्तव आकाशादिकांचे कारण असल्यामुळे ब्रह्म आहे. कोणतेही कार्य असतू पासून झाले आहे, असे दिसत नाही. असतू-पासून जर हें नाम-रूपादि कार्य झालेले असतें तर तें निरात्मक असतें; आणि त्यामुळेच उपलब्ध झाले नसतें. पण तें सर्व उपलब्ध होतें. यास्तव ब्रह्म आहे. असतू-पासून जर कार्य झालेले असतें व त्याचा अनुभवही आला असता तर तें असदन्वितच अनुभवास आले असतें. (ह. प्रत्येक कार्य 'आहे आहे, ' असा सदान्वित अनुभव न येता तें ' नाही, नाही ' असा असदन्वित अनुभव आला असता) पण तसा अनुभव येत नाही. यास्तव ब्रह्म आहे. त्या-विषयी ' असतू-पासून सत् कसे होईल, अशा अर्थाची दुसरी (छान्दोग्य) श्रुति असतू-पासून सत्च्या जन्माचा असंभव न्यायतः (कारण असतू-चा अन्वय कार्यात दिसत नाही, या युक्तीने) सांगते. त्यामुळे ब्रह्म सत्च आहे, असे ह्मणणे योग्य आहे. ' अहो पण तें ब्रह्म जर मृत्तिका, बीज इत्यादिकांप्रमाणे कारण असेल तर तें अचेतन होईल ' ह्मणून ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण त्याला कामयितृत्व आहे. (ह. कामना करणे, हा चेतनाचा धर्म त्याच्या ठिकाणी आहे.) व्यवहारांत कामना करणारे कोणीही अचेतन नसतें. ब्रह्म सर्वज्ञ आहे, हें आद्वी सांगितले आहे. त्यामुळे त्याच्या कामयितृत्वाची उपपत्ति लागते. पण ' त्याला कामयितृत्व असल्यामुळे आद्वी पामरांप्रमाणे तें अनाप्तकाम (अपूर्ण, अतृप्त, ज्याला सर्व भोग प्राप्त झालेले नाहीत असे) आहे, असे होईल, ह्मणून ह्मणाल तर तेही बरोबर नाही. कारण त्याला स्वार्तन्य आहे. ज्याप्रमाणे कामादि दोष इतरांना परवश करून प्रवृत्त करितात त्याप्रमाणे ब्रह्माचे काम प्रवर्तक नाहीत; तर ते कसे आहेत ? ते स्वात्मभूत असल्यामुळे सत्यज्ञानादिलक्षण व अत्यंत शुद्ध असतात. त्यांच्या-कडून ब्रह्म प्रवृत्त केले जात नाही. उलट प्राण्यांच्या कर्माच्या अपेक्षेने तें ब्रह्म

त्याचें प्रवर्तक आहे. तस्मात् ब्रह्माळा कानाविषयी स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे ब्रह्म अनाप्तकाम नाही.

(पण ' शरीरादि संबंधांचून कामांचा उद्भव होत नाही. यास्तव कामना करणाऱ्या ब्रह्माळा शरीर असतें, असें ह्मणण्याचा प्रसंग येतो ' ह्मणून ह्मणाल तर सांगतों—)

साधनान्तरानपेक्षत्वाच्च । किंच यथाऽन्येषामनात्मभूता धर्मादिनिमित्तापेक्षाः कामाः स्यात्मव्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्तरापेक्षाच्च न तथा ब्रह्मणो निमित्ताद्यपेक्षत्वं किं तर्हि स्वात्मनोऽनन्याः ॥

अर्थ—त्याचप्रमाणें ब्रह्माळा दुसऱ्या साधनाची अपेक्षा नसते. त्यामुळेही ते स्वतंत्र आहे. ह्म० ज्याप्रमाणें इतर कामांचे काम (इच्छा) अनात्मभूत, धर्मादिनिमित्तांची अपेक्षा करणारे व स्वात्म्याहून व्यतिरिक्त दुसऱ्या देहेन्द्रियादि साधनांची अपेक्षा करणारे असतात त्याप्रमाणें ब्रह्माच्या कामनांना निमित्तादिकांची अपेक्षा नसते. तर ते स्वात्म्याहून अनन्य असतात.

सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमसृजत ।

तदेतदाह—सोऽकामयत स आत्मा यस्मादाकाशः संभूतोऽकामयत कामितवान् । कथं, बहु स्यां बहु-प्रभूतं स्यां भवेयम् । कथमेक-स्यार्थान्तराननुप्रवेशे बहुत्वं स्यादित्युच्यते । प्रजायेयांत्पद्येय । न हि पुत्रोत्पत्त्येवार्थान्तरविषयं बहुभवनं कथं तद्वात्मस्थानभिव्यक्तनामरूपाभिव्यक्त्या । यदाऽऽत्मस्थे अनभिव्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा नामरूपे आत्मस्वरूपापरित्यागेनैव ब्रह्मणाऽप्रविभक्तदेशकाले सर्वावस्थासु व्याक्रियेते तदा तच्चामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहुभवनम् । नान्यथा निरवयवस्य ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्यतेऽपत्यं वा । यथाऽऽकाशस्याल्पत्वं बहुत्वं च यस्त्वन्तरकृतमेव । अतस्तद्द्वारेणेवाऽऽत्मा बहु भवति । न ज्ञात्मनोऽन्यदनात्मभूतं तत्प्रविभक्तदेश-

कालं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद्भविष्यद्वा वस्तु विद्यते ।
 अतो नामरूपे सर्वावस्थे ब्रह्मणैवाऽऽत्मवती, न ब्रह्म तदात्मकम् ।
 ते तत्प्रत्याख्याने न स्त एवेति तदात्मके उच्येते । ताम्यां चोपा-
 धिभ्यां ज्ञातृज्ञेयज्ञानशब्दार्थादिसर्वसंव्यवहारमाग्रह्य । स आत्मेवं-
 कामः संस्तपोऽतप्यत । तप इति ज्ञानमुच्यते । “ यस्य ज्ञानमयं
 तपः ” इति श्रुत्यन्तरात् । आप्तकामत्वाच्चेतरस्यासंभव एव तपसः ।
 तत्तपोऽतप्यत तप्तवान् । सृज्यमानजगदचनादिविषयामालोच-
 नमकरोदात्मेत्यर्थः । स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा प्राणिकर्मादि-
 निमित्तानुरूपमिदं सर्वं जगद्देशतः कालतो नाम्ना रूपेण च यथानु-
 भवं सर्वैः प्राणिभिः सर्वावस्थैरनुभूयमानमसृजत सृष्टवान् ।

अर्थ—आतां श्रुति तेंच सांगते—ज्याच्यापासून आकाश हा पदार्थ
 उत्पन्न झाला तो आत्मा कामना करता झाला. ती कशी ? मीं बहु-पुष्कळ
 व्हावें, अशी. पण एकाला दुसऱ्या पदार्थात प्रवेश केल्यावांचून बहुत्व कसें
 संभवेल अशी शंका येते, ह्मणून ‘ प्रजायेय ’ असें हाटलें आहे. प्रजायेय
 ह्मणजे उत्पन्न होतो. ब्रह्माचें हें बहुभवन-पुष्कळ होणें पुत्रोत्पत्तीप्रमाणें भिन्न
 पदार्थविषयक नाहीं; तर कसें ? आत्म्यामध्येच स्थित असलेल्या अव्यक्त
 नामरूपांना व्यक्त करून बहु होणें आहे. जेव्हां आत्मस्य अव्यक्त नामरूपें
 व्यक्त केलीं जातात तेव्हां तीं नामरूपें सर्व अवस्थांमध्ये आत्मस्वरूपाचा परि-
 त्याग न करताच ज्यांचा देश व काल ब्रह्माहून पृथक् नाहीं, अशीच व्यक्त
 केलीं जातात. त्यामुळे तें नामरूपव्याकरण (ह्म० नामरूपाला व्यक्त करणें)
 हेंच ब्रह्माचें बहुभवन आहे. त्यावाचून निरवयव ब्रह्माची बहुत्वापत्ति (ह्म०
 बहु होणें) किंवा अल्पत्व उपपन्न होत नाहीं. जसें—आकाशाचें अल्पत्व
 किंवा बहुत्व दुसऱ्या वस्तूंमुळेच संभवतें (त्याप्रमाणें ब्रह्माचेंही अल्पत्व व
 बहुत्व नामरूप-उपाधीमुळेच संभवर्ताय आहे.) यास्तव त्याच्या द्वाराच आत्मा
 पुष्कळ होतो. आत्म्याहून पृथक्, अनात्ममूत्र, त्याहून अगदीं भिन्न देश व
 काल यांत राहणारी, सूक्ष्म, आढ असलेली, दूर असलेली, मृत, वर्तमान
 किंवा भविष्यत् वस्तु नाहीं. यास्तव सर्व अवस्थांमधील नामरूपें ब्रह्माच्या

योगानेंच आत्मवन्त आहेत. ब्रह्म तद्रूप नाही. पण ब्रह्माचा निषेध केला असतां नामरूपांचा अभाव होतो. ह्यापून नामरूपें ब्रह्मात्मक आहेत, असें झटलें जातें. नाम व रूप या दोन उपार्थांच्या योगानें ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान इत्यादि शब्द व त्यांचे अर्थ इत्यादि सर्वांच्या उत्तम व्यवहाराला पात्र होतें. तो आत्मा अशा कामनेनें युक्त होत्साता तप करता झाला. 'तप' या पदानें ज्ञान सांगितलें जातें. कारण 'ज्याचें तप ज्ञानमय असतें' अशी दुसरी श्रुति आहे. त्याचप्रमाणें ब्रह्म आत्मकाम असल्यामुळें इतर तपाचा असंभवच आहे. तें ब्रह्म तप करतें झालें, ह्या० आत्मा उत्पन्न केल्या जाणाऱ्या जगाच्या रचनादिकांविषयीं आलोचन-विचार करता झाला, असा याचा अर्थ. तो असें आलोचन करून तप करून प्राण्यांच्या कर्मादि निमित्तांच्या अनुसार हें सर्व जगत् देशतः, कालतः, नामतः व रूपतः अनुभवानुसार-सर्व अवस्थांतील सर्व प्राण्यांकडून जसे अनुभविलें जात आहे तसे उत्पन्न करता झाला.

यदिदं किंच । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत् ।

यदिदं किंच यत्किंचेदमविशिष्टम् । तदिदं जगत्सृष्ट्वा किमकरो-
दित्युच्यते-तदेव सृष्टं जगदनुप्राविशदिति । तत्रैतच्चिन्त्यं कथमनु-
प्राविशदिति । किं यः स्रष्टा स तेनैवाऽऽत्मनाऽनुप्राविशदुत्तान्येनेति,
किं तावद्युक्तम् । क्त्वाप्रत्ययश्चरणाद्यः स्रष्टा स म्वानुप्राविशदिति ।

अर्थ—हें जें काहीं सर्व साधारण जगत् आहे तें हें जगत् उत्पन्न करून त्यानें काय केलें, तें सांगतात—त्याच उत्पन्न केलेल्या जगांत मागून तें प्रवेश करतें झालें. पण त्याविषयीं तें कसे प्रवेश करतें झालें, या गोष्टीचा विचार 'केला' जातो. जो स्रष्टा तो त्याच रूपानें प्रवेश करता झाला कीं दुसऱ्या रूपानें ? पण ह्या दोन पक्षांतील युक्त प्रश्न कोणता दिसतो ? 'तत्सृष्ट्वा' येथें 'त्वा' हा प्रत्यय असल्यामुळें जो स्रष्टा तोच मागून प्रवेश करता झाला, हें युक्त दिसतें. (संस्कृतांतील 'क्त्वा' प्रत्ययाच्या जागीं मराठीत 'ऊन' हा प्रत्यय होतो. 'क्त्वा' प्रमाणेंच ऊनप्रत्ययान्त धातुसा-

धित अव्ययाचा कर्ता व मुख्य क्रियेचा कर्ता एकच असतो, जसे 'रामा जेवून गांवाला गेला' या वाक्यांत रामा हे पद जेवून या ऊन प्रत्ययान्ताचा व गेला या मुख्य क्रियापदाचा कर्ता आहे. त्याच न्यायाने जगत् उत्पन्न करून त्यांत प्रवेश करणारा एकच आहे, असा भाव).

(यावर पूर्ववादी शंका घेतो-)

ननु न युक्तं मृद्वच्चेत्कारणं ब्रह्म तदात्मकत्वात्कार्यस्य । कारणमेव हि कार्यात्मना परिणतमित्यतोऽप्रविष्ट इव कार्योत्पत्तेरूर्ध्वं पृथक्कारणस्य पुनः प्रवेशोऽनुपपन्नः । न हि घटपरिणामव्यतिरेकेण मृदो घटे प्रवेशोऽस्ति । यथा घटे चूर्णात्मना मृदोऽनुप्रवेश एवमन्येनाऽऽत्मना नामरूपकार्येऽनुप्रवेश आत्मन इति चेच्छून्यन्तराच्च " अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य " इति । नैवं युक्तमेकत्वाद्ब्रह्मणः । मृदात्मनस्त्यनेकत्वात्साध्यवत्त्वाच्च युक्तो घटे मृदश्चूर्णात्मनाऽनुप्रवेशः॥ मृदश्चूर्णस्याप्रविष्टदेशवत्त्वाच्च । न त्वात्मन एकत्वे सति निरवयवत्वाद्प्रविष्टदेशाभावाच्च प्रवेश उपपद्यते । कथं तर्हि प्रवेशः स्यात् । युक्तश्च प्रवेशः श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविशदिति । साध्यवयमेवास्तु तर्हि साध्यवत्त्वान्मुखे हस्तप्रवेशवत्तामरूपकार्यं जीवात्मनाऽनुप्रवेशोऽयुक्त एवेति चेन्नाशून्यत्वात् । न हि कार्यात्मना परिणतस्य नामरूपकार्यदेशव्यतिरेकेणाऽऽत्मशून्यः प्रदेशोऽस्ति यं प्रविशेज्जीवात्मना । कारणमेव चेत्यप्रविशेज्जीवात्मत्वं ज्ञायायथा घटो मृत्प्रवेशे घटत्वं जहाति । तदेवानुप्राविशदिति च श्रुतेर्न कारणानुप्रवेशो युक्तः ।

अर्थ—मृत्तिकेप्रमाणे ब्रह्म जर कारण असेल तर कार्यही तदात्मक असल्यामुळे ब्रह्मच त्यांत प्रविष्ट झाले, हें द्वाणें युक्त नव्हे. कारणच कार्यरूपानें परिणाम पावले आहे. यास्तव प्रविष्ट न झालेल्या दुसऱ्या एकाचा पदार्थाप्रमाणें कार्योत्पत्तीच्या नंतर कारणाचा पुनरपि पृथक् प्रवेश अनुपपन्न आहे. घटरूपानें परिणाम पावणें, यावांचून मृत्तिकेचा घटामध्ये प्रवेश होत नाही. ' ज्याप्रमाणें घटामध्ये चूर्णरूपानें (झः धुळीच्या रूपानें) मृत्तिकेचा मागून प्रवेश होतो त्याप्रमाणें अन्य स्वरूपानें आत्म्याचा

नामरूपकार्यामध्ये अनुप्रवेश होतो, ' ह्यणून ह्यणाल आणि ' या जीवरूप आत्म्याच्या योगाने अनुप्रवेश करून ' अशी दुमरी श्रुतिही आहे, असे ह्यणाल तर बरोबर नाही. कारण ब्रह्माला एकत्व आहे. (ह्य० तें एक आहे.) मृत्तिकारूप कारणाला तर अनेकत्व व सावयवत्व असल्यामुळे घटामध्ये मृत्तिकेचा धुळीच्या रूपाने अनुप्रवेश होणे युक्त आहे. शिवाय घटाची माती धुळीच्या प्रदेशांत प्रविष्ट झालेली नसते. (तर ती धुळीच्या प्रदेशाहून निराळ्याच प्रदेशांत असते. त्यामुळे धुळीचा प्रवेश तिच्यामध्ये होऊं शकतो) पण आत्म्याचा तसा प्रवेश उपपन्न नाही. कारण आत्मा एक असून निरवयव असतो आणि तो प्रविष्ट झालेला नाही, असा मुळीं देशच नसतो. तर मग त्याचा प्रवेश कसा होणार? ' तदेवानुशाविशत् ' ह्य० त्यातच प्रवेश करता झाला, अशी श्रुति असल्यामुळे त्याचा प्रवेश होणे युक्तच आहे. यास्तव तें ब्रह्म साम्यच असूदे. तें सावयव असल्यामुळे मुळामध्ये जसा हसनप्रवेश होतो त्याप्रमाणें त्याचा नामरूपकार्यामध्ये जीवरूपाने अनुप्रवेश होणे युक्तच आहे, ह्यणून ह्यणाल तर (पूर्ववादीच या मध्यस्थाच्या ह्यणण्याचें निराकरण करतो—) तेंही बरोबर नाही. कारण त्याला अज्ञान्यत्व आहे. (या सक्षिप्तवाक्याचेंच विवरण करितात—) कार्यरूपाने परिणत झालेल्या ब्रह्माचा नामरूपात्मक कार्य हाच प्रदेश आहे त्याहून निराळा आत्मशून्य प्रदेशच नाही, की ज्यामध्ये तो जीवात्मरूपाने प्रवेश करील. (कार्याकाराने परिणत झालेल्या ब्रह्मांत कार्याचा एक प्रकार असा जीवात्मा प्रवेश करूं शकेल, ह्यणून जर ह्यणाल तर) कारणातच जर त्याने प्रवेश केला तर तो आपल्या जीवात्म-वाचाच त्याग करील. जसा-घट मृत्तिकेत प्रवेश करताच घटत्वाचा त्याग करतो, त्याप्रमाणें. शिवाय ' त्या कार्यातच मागून प्रवेश करता झाला, ' अशी श्रुति असल्यामुळे कारणामध्ये अनुप्रवेश युक्त नव्हे.

(आतां पूर्वपक्षवादीच मध्यस्थाच्या मनाचा अनुवाद करून त्यावर दूषण देतो—) ' १३५१ ' "

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत् । तदेवानुप्राविशदिति जीवात्म-
रूप कार्य नामरूपपरिणतं कार्यान्तरमेवाऽऽपद्यते इति चेन्न । विरो-
धात् । न हि घटो घटान्तरमापद्यते । व्यतिरेकश्रुतिविरोधाच्च ।
जीवस्य नामरूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्य- श्रुतयो विरुध्येरन् । तदा-
पत्तो मोक्षासमवाच्च । न हि यतो मुच्यमानस्तदेवाऽऽपद्यते । न हि
गृहलापत्तिर्बद्धस्य तत्स्करादेः ।

अर्थ—प्रवेश करणार दुसरें कार्यच आहे, असें ह्मणाल ह्म० 'तदे-
वानुप्राविशत्' ह्म० तेंच कारण मागून त्या कार्यात प्रविष्ट झालें, या श्रुतीचा
अर्थ—जीवात्मरूप कार्य नामरूपाच्या आकारानें परिणत झालेल्या दुसऱ्या
कार्यास प्राप्त होतें, ह्मणून ह्मणाल तर तें घटोवर नाही कारण त्याशीं
विरोध येतो घटच काहीं दुसऱ्या घटास प्राप्त होत नाही. तसाच व्यतिरेक
प्रतिपादक श्रुतीशींही विरोध येतो. ह्म० जीव नामरूपात्मककार्याहून पृथक्
आहे, असा अनुवाद करणाऱ्या श्रुतीशीं विरोध येतो. शिवाय जीव जर
कार्यत्वास प्राप्त झाला तर त्याच्या मोक्षाचा असंभव होतो कारण ज्याच्या
पासून मुक्त होणारा त्यालाच तो प्राप्त होत नाही (जीव नामरूपात्मक
कार्यापासून मुक्त होणारा आहे त्यामुळे तो नामरूपात्मकच होणें युक्त नव्हे.)
तत्स्करादि बद्ध पुरुषाला शृंखलाभाव प्राप्त होत नसतो, हे प्रसिद्ध आहे

(पुन मध्यस्थाची शंका घेऊन पूर्ववादीच दोष देतो—)

वाह्यान्तर्भेदेन परिणतमिति चेत्तदेव कारण ब्रह्म शरीराद्या-
धारत्वेन तदन्तर्जीवात्मनाऽऽधेयत्वेन च परिणतमिति चन्न बहि-
ष्ठस्य प्रवेशोपपत्तेः । न हि यो यस्यान्तस्थ स एव तत्प्रविष्ट
उच्यते । बहिष्ठस्यानुप्रवेशा स्यात्प्रवेशशब्दार्थस्यैव दृष्टत्वात् । यथा
गृह कृत्वा प्राविशदिति । जलसूर्यकादिप्रतिबिम्बवत्प्रवेश स्यादिति
चेन्न । अपरिच्छिन्नत्वाद्मूर्तत्वाच्च । परिच्छिन्नस्य मूर्तस्यान्यस्यान्यत्र
प्रसादस्वभावके जलादौ सूर्यकादिप्रतिबिम्बादय स्यात् । न त्यात्मन
अमूर्तत्वादाकाशादिकारणस्याऽऽजन अव्यापकत्वात्तद्विप्रकृष्टदेशप्र-
तिबिम्बाधारवस्त्वन्तराभावाच्च प्रतिबिम्बवत्प्रवेशो न युक्तः ॥

अर्थ—तें कारण बाह्य व अन्तर्भेदानें परिणत झालें आहे, ह्म० तेंच कारणब्रह्म शरीरादि आधाररूपानें व तदन्तर्गत जीवरूप आधेयरूपानें परिणत होतें, ह्मणून ह्मणाल तर तें बरोबर नाहीं. जो ज्याच्या बाहेर स्थित असतो त्याचाच त्यांत प्रवेश उपपन्न होतो. कारण जो ज्याच्या आंत स्थित असतो तोच त्यांत प्रविष्ट झाला, असें झटलें जात नाहीं. त्याचप्रमाणें जो बाहेर स्थित असतो त्याचाच अनुप्रवेश होतो. कारण प्रवेश या शब्दाचा अर्थ असाच अनुमवास येतो. जसे—गृह करून त्यांत प्रविष्ट झाला. 'अहोपण जलामध्ये सूर्यादिकांच्या प्रतिबिंबाप्रमाणें प्रवेश होऊं शकेल,' ह्मणून ह्मणाल तर तेंही बरोबर नाहीं. कारण ब्रह्म अपरिच्छिन्न व अमूर्त आहे. 'प्रसाद' या स्वभावानें युक्त असलेल्या दुसऱ्या पदार्थांमध्ये परिच्छिन्न, मूर्त (साकार) व भिन्न असलेल्या पदार्थांचाच—सूर्यादि प्रतिबिंबाचा उद्भव होतो. आत्म्याचा नाहीं. कारण आकाशादिकांचें कारण असा तो अमूर्त आहे, त्याचप्रमाणें आकाशादिकांचें ब्रह्माच्या अपेक्षेनं अव्यापक आहेत; व त्याहून दूर देशीं असणाऱ्या प्रतिबिंबाधारभूत दुसऱ्या वस्तूंचा अभाव आहे. त्यामुळेही ब्रह्माचा कार्यामध्ये प्रतिबिंबाप्रमाणें प्रवेश होणें युक्त नव्हे.

(याप्रमाणें मध्यस्थ्यांच्या शंकांचें निरसन करून पूर्ववादी आपल्या पूर्वपक्षाचा उपसंहार करतो—)

एवं तर्हि नैयास्ति प्रवेशो न च गत्यन्तरमुपलभामहे । “ तदेवानुप्राविशत् ” इति च श्रुतेः । श्रुतिश्च नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम् । न चास्माद्वाक्याद्यत्नवतामपि विज्ञानमुत्पद्यते । हन्त तर्ह्यनर्थकत्वादपोह्यमेतद्वाक्यं “ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । इति ॥

अर्थ—मग असें जर असेल तर त्याचा प्रवेशच होत नाहीं. आह्मांला दुसरी गतिही उपलब्ध होत नाहीं. ' तेंच अनुप्रवेश करतें झालें,' अशी श्रुति आहे. अतीन्द्रिय विषयाचें ज्ञान होण्यास आह्मांला श्रुति हेंच निमित्त

आहे. पण या वाक्यावरून मोठ्या यत्नशील , पुढ्यांनाही कांहीच विज्ञान होत नाही. अहो असे जर असेल तर ' तत्सृष्टा तदेवानुमाविशत् ' हें वाक्य अर्थरहित असल्यामुळे निषेध करण्यास योग्य आहे. (आतां याचा सिद्धान्त सांगतां—)

न । अन्यार्थत्वात् । किमर्थमस्थाने चर्चा । प्रकृतो ह्यन्यो विवक्षितोऽस्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति स स्मर्तव्यः । “ ब्रह्मविदामोति परम् ” “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” “ यो वेद निहितं गुहायाम् ” इति । तद्विज्ञानं च विवक्षितं प्रकृतं च तत् । ब्रह्मस्वरूपानुगमाय चाऽऽकाशाद्यन्नमयान्तं कार्यं प्रदर्शितं ब्रह्मानुगमश्चाऽऽरब्धः । तत्रान्नमयादात्मनोऽन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र चाऽऽनन्दमयो विशिष्ट आत्मा प्रदर्शितः । अतः परमानन्दमयलिङ्गाधिगमद्वारेणाऽऽनन्दविवृद्धचयसान् आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सर्वविकल्पास्पदो निर्विकल्पोऽस्यामेव गुहायामधिगन्तव्य इति तत्प्रवेशः प्रकल्प्यते ॥

अर्थ—नाहीं; तसें मुळीच नाही. कारण त्या वाक्याचा अर्थ तुम्ही समजता त्याहून निराळा आहे. ही अस्थानी चर्चा कशासाठी करतां? या वाक्याचा प्रकृत व विवक्षित अर्थ अगदीच निराळा आहे. तो कोणता, याची आठवण केली पाहिजे. ‘ ब्रह्मवित् पद्मब्रह्माला प्राप्त होतो; ’ ‘ सत्य, ज्ञान व अनन्त ब्रह्म आहे; ’ ‘ जो तें बुद्धिरूप गुहेंत अवस्थित आहे, असे जाणतो; ’ अशा अर्थाच्या या अध्यायाच्या आरंभीच्या वाक्यावरून येथें ब्रह्मार्थें विज्ञान विवक्षित आहे; व ते प्रकृतही आहे. ब्रह्मस्वरूपाचा सर्वत्र अनुगम होतो, हें दाखविण्यासाठीं आकाशापासून अन्नमयापर्यंत कार्यांचें प्रदर्शन केलें आहे. ब्रह्माचा अनुगम (द्यौः अनुवृत्ति) आरंभिलेला आहे. त्यांत अन्नमय आत्म्याहून दुसरा अंतर आत्मा प्राणमय आहे. त्याच्या आत मनोमय व विज्ञानमय सांगून विज्ञानमय गुहेंमध्ये आत्म्याचा प्रवेश करविला व त्यांत आनन्दमय हा विशिष्ट आत्मा दाखविला आहे. आतां यापुढें आनन्दमय या लिंकाच्या ज्ञानाच्या द्वारा आनन्दाच्या विशेष बुद्धीमध्ये पर्यवसान

पावणारा आत्माच ब्रह्म, पुच्छ, प्रतिष्ठा, सर्व विकल्पांचें आस्पद (स्थान, आधार), व निर्विकल्प आहे, आणि तो या गुहेमध्येच जाणावा, अशा हेतूने त्याचा प्रवेश कल्पिलेला आहे. (बुद्धिरूप गुहेमध्येच ब्रह्माची उपलब्धि संभवनीय असल्यामुळे त्या बुद्धीतच त्याचा प्रवेश सांगण्याची इच्छा केली आहे, असें भाष्यकार सांगतात—)

न ह्यन्यत्रोपलभ्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वाद्विशेषसंबन्धो व्युपलब्धिहेतुर्दृष्टः । यथा राहोश्चन्द्रार्कविशिष्टसंबन्धः । एवमन्तःकरणगुहात्मसंबन्धो ब्रह्मण उपलब्धिहेतुः । संनिकर्षादवभासात्मकत्वाच्चान्तःकरणस्य । यथा चाऽऽलोकविशिष्टा घटाद्युपलब्धिरेवं बुद्धिप्रत्ययालोकविशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मादुपलब्धिहेतो गुहायां निहितमिति प्रकृतमेव । तद्वृत्तिस्थानीये त्विह पुनस्तत्सूक्ष्मा तदेवाऽनुभाविनादित्युच्यते ।

अर्थ—ब्रह्म निर्विशेष असल्यामुळे बुद्धीवांचून दुसऱ्या कोठेही उपलब्ध होत नाही. कारण विशेषसंबंधच उपलब्धीचें निमित्त आहे, असें दिसतें. जसें राहूच्या उपलब्धीनें चंद्र व सूर्य यांचा विशिष्ट संबंध हेंच निमित्त आहे त्याचप्रमाणें अन्तःकरणगुहा व आत्मा यांचा संबंध ब्रह्माच्या उपलब्धीचा हेतु आहे. कारण अन्तःकरणाचें आत्म्याशीं सांनिध्य आहे व तें अवभासात्मक आहे. ज्याप्रमाणें प्रकाशयुक्त घटादिकांचीच उपलब्धि (ज्ञान) होते त्याप्रमाणें बुद्धीचा प्रत्ययरूप जो प्रकाश त्यानें विशिष्ट असलेल्या आत्म्याची उपलब्धि होते. यास्तव उपलब्धीला (साक्षात्काराला) कारण होणाऱ्या गुहेंत ब्रह्म अवस्थित आहे, अशा वाक्यावरून तें प्रकृतच आहे, असें ठरतें; आणि त्या वाक्याच्या वृत्तीप्रमाणें ह्यं व्याख्येप्रमाणें असलेल्या या वाक्यात 'तें उत्पन्न करून त्यांतच प्रवेश करतें झालें' असें दिसतें आहे.

तदनुप्रविश्य । सच्च त्वच्चाभवत् । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत् । यदिदं किंच ।

तद्वेदमाकाशादिकारण कार्यं सृष्ट्वा तदनुप्रविष्टमिवान्तर्गु-
 राया बुद्धी द्रष्टुं श्रोतुं मन्युं विज्ञात्रित्येव विशेषवदुपलभ्यते । स
 एव तस्य प्रवेशस्तस्मादस्ति तत्कारण ब्रह्म । अतोऽस्तित्वादस्तीत्ये-
 वोपलब्धव्यं तत् । तत्कार्यमनुप्रविश्य, किं, सच्च मूर्तं त्यच्चामूर्तम-
 भवत् । मूर्तोमूर्तं ह्यव्याकृतनामरूपे आत्मस्थे अन्तर्गतनाऽऽत्मना
 व्याक्रियेते व्याकृते च मूर्तामूर्तद्वयवाच्ये ते आत्मना त्वप्रविभक्त-
 देशकाले इति कृत्वाऽऽत्मा ते अभवदित्युच्यते । किंच निरुक्त
 चानिरुक्तं च निरुक्तं नाम निष्कृप्य समानासमानजातीयेभ्यो देश-
 कालविशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते
 अपि मूर्तामूर्तयोरेव विशेषणे । यथा सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपराक्षे, तथा
 निलयनं चानिलयनं च । निलयनं नीडमाश्रयो मूर्तस्यैव धर्मः ।
 अनिलयनं तद्विपरीतममूर्तस्यैव धर्मः । त्यदनिरुक्तानिलयनान्य
 मूर्तधर्मत्वेऽपि व्याकृतविषयाण्येव । सर्गोत्तरकालभावश्रवणात् ।
 त्यदिति प्राणाद्यनिरुक्तं तदचानिलयनं च । अतो विज्ञपणान्य
 मूर्तस्य व्याकृतविषयाण्येवेतानि । विज्ञानं चतनमविज्ञानं तद्वहितं
 मचेतनं पापाणादि सत्यं च व्यवहारविषयमाधिकारात् परमार्थं
 सत्यम् । एकमेव हि परमार्थसत्यं ब्रह्म । इह पुनर्व्यवहारविषयमापे-
 क्षिकं सत्यं भृगुतृष्णिकाद्यनुतापेक्षयोदकादि सत्यमुच्यते । अनृतं च
 तद्विपरीतम् । किं पुनरेतत्सर्वमभवत्परमार्थसत्यं किं पुनस्तद्ब्रह्म
 सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मति प्रकृतत्वात् ॥

अर्थ—याप्रमाणें तें आकाशादिकाचें कारण कार्याला उत्पन्न करून
 त्यात मागून जणुकाय प्रविष्टें हाऊन गुहा या नावाच्या बुद्धीत पाहणारें,
 ऐकणारें मनन करणारें, जाणणारें, अशाप्रकारें विशेषयुक्तसें उपलब्ध होतें,
 तोच त्याचा प्रवेश आहे यास्तव तें कारण ब्रह्म आहे यास्तव त्याच्या
 अस्तित्वामुळे तें आहे, असेंच जाणावें असो, त्या कार्यात अनुप्रवेश करून
 मग काय ? मग तें सत् ह्म० मूर्तं व त्यत् ह्म० अमूर्तं झालें अन्तर्गत आत्म्या-
 कडून ज्याचें नाम रूप अव्यक्त आहे अशा आत्मस्वरूपांत स्थित असलेल्या

मूर्तामूर्तानां व्यक्त केलें जातें. एण मूर्त व अमूर्त या शब्दांनीं वाच्य अशीं तीं व्यक्त केलेलीं नाम-रूपें आत्म्याशीं अविभक्त देशकाल असतात. ह्य० त्यांचा देश व काल आत्म्याच्या देश-कालाहून पृथक् नसतो. त्यामुळेंच आत्माच मूर्तामूर्त नाम-रूप झाला, असें येथें ह्मटलें जातें. तसाच तो निरुक्त व अनिरुक्त झाला. निरुक्त ह्य० समान व असमान जातीच्या पदार्थांपासून निराळें करून देश-कालविशिष्टतेनें 'हें तें' असें सांगितलेलें; व अनिरुक्त ह्य० तसें-सजातीय व विजातीय पदार्थांपासून पृथक् करून देशकालविशिष्ट, या रूपांन-न सांगितलेलें. निरुक्त व अनिरुक्त हीं मूर्त व अमूर्त यांचींच विशेषणें आहेत. ज्याप्रमाणें सत् व त्यत् ह्मणजे प्रत्यक्ष व परोक्ष त्याप्रमाणें निलयन व अनिलयन. निलयन ह्य० नीड, आश्रय. तो मूर्तांचाच धर्म आहे, व अनिलयन ह्य० त्याच्या उलट-अनाश्रय. तो अमूर्तांचा धर्म आहे. त्यत्, अनिरुक्त व अनिलयन हे अमूर्तांचे धर्म असले तरी व्याकृतांचीं विशेषणें आहेत. कारण सृष्टीच्या उत्तरकालीं त्यांचा भाव सांगितलेला आहे. त्यत् ह्य० प्राणादि (आकाररहित, रूपरहित), तेंच अनिरुक्त व अनिलयन आहे. यास्तव अमूर्तांचीं हीं विशेषणें व्याकृतविषयकच आहेत. विज्ञान ह्य० चेतन व अविज्ञान ह्य० चेतनरहित-अचेतन पापाणादिक. सत्य ह्य० व्यवहारविषयक अबाधित. (ह्य० व्यवहारसमर्थी बाधित न होणारें.) परमार्थविषयक सत्य नव्हे. कारण परमार्थ सत्य एक ब्रह्मच आहे. यास्तव येथें व्यवहारविषयक आपेक्षिक सत्य हाच सत्यशब्दाचा अर्थ आहे. मृगजळादि असत्य-मिथ्या पदार्थांच्या अपेक्षेनें उद्भवादि सत्य ह्मटलें जातें. अनृत ह्य० अशा व्यावहारिक सत्याच्या उलट. हें सर्व कोण झालें ? परमार्थ सत्य हें सर्व झालें. परमार्थ सत्य काय ? तर ब्रह्म. कारण ' सत्यं, ज्ञानं, अनन्तं ब्रह्म ' अशा रीतीनें तें प्रकृत आहे.

तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष ह्योको भवति ।

यस्मात्सत्यदादिकं मूर्तामूर्तधर्मजातं यत्किंचेदं सर्वमविशिष्टं
विकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं ब्रह्माभवत्तत्त्वतिरेकेणाभावान्ना-
मरूपविकारस्य, तस्मात्तद्ब्रह्म सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः । अस्ति
नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतस्तस्य प्रतिवचनाविषय एतदुक्तमात्माऽकाम-
यत बहु स्यामिति । स यथाकामं चाऽऽकाशादिकार्यं सृष्ट्वा तदनु
प्रविश्य पश्यन्शृण्वन्मन्त्रानो विजानन्ब्रह्मपत्तस्मात्तदेवेदमाकाशा-
दिकारणं कार्यस्थं परमे व्यामन्हृदयगुहायां निहितं तत्प्रत्ययाव-
भासविशेषेणोपलभ्यमानमस्तीत्येवं विजानीयादित्युक्तं भवति ।
तदेतस्मिन्नर्थं ब्राह्मणोक्त एष श्लोको मन्त्रो भवति । यथा पूर्वपञ्च-
मयाद्यात्मप्रकाशकाः पञ्चस्यप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्त्वित्यप्रकाश-
कोऽपि मन्त्रः कार्यद्वारेण भवति ॥

इति ब्रह्मवत्स्यम्याये शांकरभाष्ये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ—ज्या अर्थीहें जें कांहीं सत्यादि मूर्तामूर्त धर्मजात आहे तें सर्व साधा-
रण विकारजात एकच सत्-शब्दवाच्य (सद्-या नांवाचें) ब्रह्म झालें आहे
व त्यावांचून नामरूपविकाराचा अभाव आहे, (झ० नामरूपविकार त्याहून
पृथक् पदार्थ नाही) त्या अर्थी तें ब्रह्म सत्य आहे, असें ब्रह्मवेत्ते ह्मणतात.
ब्रह्म आहे कीं नाही, हा प्रकृत अनुप्रश्न आहे. त्याच्या प्रतिवचनप्रसंगीं
(त्याच्या प्रतिवचन-विषयामध्ये) 'आत्मा मीं बहु व्हावे अशी कामना करिता
झाला,' असें झटलें आहे. तो आपल्या कामनेप्रमाणें सत्-त्यत् इत्यादि लक्षण
आकाशादि कार्याला उत्पन्न करूनव त्यामागून त्यात प्रवेश करून पहाणारा,
ऐकणारा, मनन करणारा, जाणणारा इत्यादि प्रकारें बहु झाला, त्याअर्थी तेंच
हें आकाशादिकांचें कारण ब्रह्म कार्यमिच्छे स्थित असलेलें परम आकाशांतील
हृदयगुहेत अवस्थित असून त्या बुद्धिगुहेचे मी कर्ता, भोक्ता इत्यादि प्रका-
रचे जे विशेष प्रत्यय त्यांनीं उपलब्ध होतें, असें जाणावें, असें या वाक्यानें
सांगितल्यासारखें होतें. (अर्थात् अन्तःकरणप्रत्ययविशिष्ट ब्रह्म जरी विषय
होत असले तरी स्वरूपतः तें अविषय आहे, असा भावार्थ) या ब्राह्मणोक्त
अर्थाविषयी हा श्लोक-मन्त्र आहे. ज्याप्रमाणें पूर्वीच्या पांच पर्यायांत अन्न-

मयादिरूप आत्म्यांचे प्रकाशक श्लोक आहेत, त्याप्रमाणे सर्वांच्या अमर्त्यां
आंत असलेल्या आत्म्यांचे अस्तित्व कार्याच्या द्वारा प्रकाशित करणारा हा
पुढील मंत्र आहे, (असा याचा भावार्थ. इति ब्रह्मवल्ग्यध्याये षष्ठोऽनुवाकः) ६

असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत । तदात्मानं
स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति ।

असद्वा इदमग्र आसीत् । अतदिति व्याकृतनामरूपविशेष-
विपरीतरूपमविकृतं ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवासीत् । न ह्यसतः
सज्जन्मास्ति । इदमिति नामरूपविशेषवद्व्याकृतं जगदग्रे पूर्व
प्रागुत्पत्तेर्ब्रह्मैवासच्छब्दवाच्यमासीत् । ततोऽसतो वै सत्प्रविभक्त-
नामरूपविशेषमजायतोत्पन्नम् । किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति
पितुरिव पुत्रो नेत्याह । तदसच्छब्दवाच्यं स्वयमेवाऽऽत्मानमेवा-
कुरुत कृतवत् । यस्मादेवं तस्मात्तद्ब्रह्मैव सुकृतं स्वयं कर्तुं च्यते ।
स्वयं कर्तुं ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके सर्वकारणत्वात् । यस्माद्वा
स्वयमकरोत्सर्वं सर्वात्मना तस्मात्पुण्यरूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणं
सुकृतमुच्यते । सर्वथाऽपि तु फलसंबन्धादिकारणं सुकृतशब्द-
वाच्यं प्रसिद्धं लोके । यदि पुण्यं यदि वाऽन्यत्सा प्रसिद्धिर्नित्ये
चेतनवत्कारणे सत्युपपद्यते तस्मादस्ति तद्ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धः ।
इतथास्ति । कुतः । रसत्वात् । कुतो रसत्वप्रसिद्धिर्ब्रह्मण
इत्यत आह-

अर्थ—हे पूर्वी असत् होते. 'असत्' या शब्दाने ज्याचे स्वरूप
व्यक्त नाम व रूप या विशेषांच्या विपरीत आणि अविकृत आहे, असे ब्रह्म
सांगितले जाते. त्या शब्दाने ते वेद्यापुत्राप्रमाणे अत्यंत असत् होते, शून्य
होते, असे सांगितले जात नाही. कारण असत्-पासून-शून्यापासून सत्-
वस्तूचा जन्म संभवत नाही. 'इदं' ह० नामरूपविशेषांनी युक्त, व्याकृत-
व्यक्त जगत्; 'अग्रे' ह० पूर्वी, उत्पत्तीच्या अगोदर 'असत्' शब्दवाच्य
ब्रह्मच होते. त्या असत्-पासून सत् ह० ज्याचे नाम-रूपविशेष अमर्त्यां

विमक्त आहेत असें जगत् उत्पन्न झालें. तर मग काय पित्यापासून जसा पुत्र अगदीं पृथक् असतो त्याप्रमाणें कार्य त्या ब्रह्माहून अगदीं भिन्न आहे? नाही, असें श्रुति सांगते—तें असत्-शब्दवाच्य ब्रह्म आपल्यालाच तें जगत् करते झालें. ज्याअर्थीं असें आहे त्या अर्थीं स्वतः ब्रह्मच सुकृत ह्म० स्वयंकर्तृ ह्मटलें जातें. सर्वांचें कारण असल्यामुळे ब्रह्म स्वयंकर्तृ आहे, असें लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. किंवा ज्या अर्थी त्यानें स्वतः सर्वरूपानें सर्व केलें त्याअर्थीं पुण्यरूपानेंही तेंच कारण ब्रह्म 'सुकृत' असें ह्मटलें जातें. सारांश कसेही जरी समजलें तरी फलसंबंधादिकांचें कारण 'सुकृत' या शब्दाचें वाच्य आहे, हें लोकांत प्रसिद्ध आहे. मग तें जरी पुण्य असलें किंवा आणखी कांहीं असलें तरी ती प्रसिद्धि नित्य व चेतनयुक्त कारण असलें तरच उपपन्न होते. तस्मात् सुकृत-प्रसिद्धीवरून तें ब्रह्म आहे, असें ठरतें. आणखीही एका कारणानें तें आहे. कोणत्या? तर त्याला रसत्व आहे, या. पण ब्रह्माच्या रसत्वाची प्रसिद्धि कोणत्या निमित्तानें होते? असें कोणी विचारिल ह्मणून श्रुति सांगते—

यद्वै तत्सुकृतम् । रसो वै सः । रसश्चैवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।

फो द्वैवान्यात्कः प्राण्यात् । यदेव आकाश आनन्दो न स्यात् । एव द्वैवाऽऽनन्दयाति ।

यद्वै तत्सुकृतम् । रसो वै सः रसो नाम वृत्तिहेतुरानन्द-करो मधुरान्लादिः प्रसिद्धो लोके । रसमेवायं लब्ध्वा प्राण्याऽऽनन्दी सुखी भवति । नासत आनन्दहेतुत्वं दृष्टं लोके । याह्या-नन्दसाधनरहिता अप्यनीहा निरेपणा ब्राह्मणा बाह्यरसलाभादिव सानन्दा दृश्यन्ते विद्वांसो नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम् । तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं रसवद्ब्रह्म । इतश्चास्ति कुतः । प्राणनादि-क्रियादर्शनात् । अयमपि हि पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्यपा-नेनापानिति । एवं वायवीया ऐन्द्रियकाश्च श्रेष्ठाः संहतैः कार्य-करणैर्निर्वर्त्यमाना दृश्यन्ते । तच्चैकार्यवृत्तित्वेन संहनने नान्तरेण चेतनमसंहतं संभवति । अन्यत्रादर्शनात् । तदाह—यद्यदि ।

एष आकाशे परमे व्योम्नि गुहायां निहित आनन्दो न स्यान्न
भवेत्को ह्येव लोकेऽन्यादपानचेष्टां कुर्यादित्यर्थः । कः प्राण्यात्प्रा-
णनं वा कुर्यात्तस्मादस्ति तद्ब्रह्म । यदर्थः कार्यकरणप्राणनादि-
चेष्टास्तत्कृत एव चाऽऽनन्दो लोकस्य । कुतः । एष ह्येव पर
आत्माऽऽनन्दयात्यानन्दयति सुखयति लोकं धर्मानुरूपम् । स
एवाऽऽत्माऽऽनन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो विभाव्यते प्राणिभिरि-
त्यर्थः । भयाभयहेतुत्वाद्विद्वद्विद्वदपारस्ति तद्ब्रह्म । सद्ब्रह्मस्वाश्र-
यणेन ह्यभयं भवति । नासद्ब्रह्मस्वाश्रयणेन भयनिवृत्तिरपपद्यते ।
कथमभयहेतुत्वमित्युच्यते

अर्थ—तें जें सुकृत तोच प्रसिद्ध रस आहे. तृतीला कारण होणारा
व आनंद देणारा असा मधुर, आम्ल इत्यादि हा 'रस' ह्यांनून लोकांमध्ये
प्रसिद्ध आहे. हा पुरुष रसालाच प्राप्त होऊन आनन्दी सुखी होतो. असत्-
अविद्यमान-वस्तु आनन्दाचें कारण होतें, असें व्यवहारांत आढळत नाहीं.
बाह्य आनन्दाच्या साधनानें रहित असलेले, प्रयत्नशून्य व निरिच्छ विद्वान्
ब्राह्मण मधुरादि बाह्य रसाच्या लाभानें जसे तसेच (ह्र० बाह्य रसाचा लाभ
शाल्याप्रमाणेंच) आनन्दयुक्त झालेले दिसतात. खरोखर ब्रह्मच त्यांचा रस
आहे. तस्मात् त्यांच्या आनन्दाचें कारण तें रसवत् ब्रह्म आहे. आणखीही
एका कारणानें तें आहे. कोणत्या ? तर प्राणनादि क्रिया दिसते, त्यावरून;
जिघंत प्राण्यांचा हाही पिंड प्राणाच्या योगानें प्राणन (उच्छ्वास) व अपा-
नानें अपानन (निश्वास) क्रिया करतो. अशा प्रकारें वायुसंबंधी व इंद्रिय-
संबंधी चेष्टा संधात पावलेल्या शरीरेंद्रियांकडून केल्या जात असल्याचें दिसतें.
पण वायु व इंद्रिये यांचें एका प्रयोजनाच्या साधनरूपानें संहनन होणें
(संधात पावणें, परस्परांच्या अवीन होणें ह्र० प्राणादिवायु व श्रोत्रादि
इंद्रिये, यांनीं एकाच प्रयोजनाचें साधन होऊन परस्परांना अनुकूल होणें),
हें असंमत (ह्र० त्यांच्याशीं संधात न पावलेल्या, साधनरूपानें परस्परांनु-
कूल न झालेल्या) चेतनावींचून संभवत नाहीं. कारण अन्यत्र तसा अनुभव
येत नाहीं. (ह्र० गृह, प्रासाद इत्यादिकांमध्ये स्वतंत्र, गृहादिकांमुळे अस्ति-

त्वांत न येणाऱ्या विलक्षण स्वाभीवाचून माती, दगड, लांकडे, चुना इत्यादि अवयवांचा परस्पर संघात झालेला दिसत नाही. घर, वाढा, इत्यादि एका कार्याकरितां माती, दगड इत्यादि त्याचे अवयव एकमेकांच्या आधारानें एका विशिष्ट अवस्थेंत राहिलेले असतात. पण घन्यावांचून त्यांच्या त्या परस्पर पारतंत्र्याची उपपत्ति लागत नाही. त्याच न्यायानें शरीर इंद्रियें यांच्या संघातांतही त्याहून विलक्षण स्वामी असावा, असें वाटतें व तोही चेतन असल्यामुळे ब्रह्मच होय. कारण चेतनामध्ये भेद मानण्यास कांहीं प्रमाण नाही. अर्थात् त्यावरून ब्रह्माच्या अस्तित्वाची सिद्धि होते.) श्रुति आतां तेंच सांगते. जर हा आकाशांत-परम आकाशांतील गुहंत-स्थित असलेला आनंद नसता तर लोकांत अपानक्रिया कोणी केली असती ? अपानाचा अधोनयन हा व्यापार करण्यास कोण समर्थ झाला असता ? असा मावार्थ. किंवा प्राणन तरी कोणी केलें असतें ? (या आनंदाच्या अमावी कोणाऱ्याही कांहीं करतां आलें नसतें.) तस्मात् तें ब्रह्म आहे; आणि ज्याच्याकरितां शरीरेन्द्रियांच्या प्रागनादि चेष्टा होतात त्याच्यामुळेच लोकांना आनंद होतो. कारण काय कीं हाच पर आत्मा लोकाला धर्मानुरूप सुख देतो. ह्मणजे तोच आनन्दरूप आत्मा अविद्येमुळे परिच्छिन्न झाला आहे, असें प्राण्यांकडून जाणलें जातें, (ह्म० प्राण्यांना तोच परिच्छिन्नसा भासतो,) असा याचा अर्थ. विद्वान् व अविद्वान् यांच्या क्रमानें अभयाला व भयाला कारण होत असल्यामुळेही तें ब्रह्म आहे. कारण सदस्तूचा आश्रय केल्यानेंच अभय होतें, हें प्रसिद्ध आहे. असत् वस्तूच्या आश्रयानें भयाची निवृत्ति होऊं शकत नाही. आतां त्याला अभयहेतुत्व कसें तें सांगतात—

यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति । तत्त्वेष भयं विद्रुपोऽमन्वानस्य । तदप्येष श्लोको भवति ।

इति ब्रह्मवल्गव्याये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

यदा ह्येव यस्मादेव साधक एतस्मिन्ब्रह्मणि किंविशिष्टेऽदृश्ये
दृश्यं नाम द्रष्टव्यं विकारो दर्शनार्थत्वाद्विकारस्य । न दृश्य-
मदृश्यमविकार इत्यर्थः । एतस्मिन्नदृश्येऽविकारेऽविषयभूतेऽ-
नात्म्येऽक्षरीरे यस्माददृश्यं तस्मादनात्म्यं यस्मादनात्म्यं तस्मा-
दनिरुक्तम् । विज्ञेयो हि निरुच्यते विज्ञेयश्च विकारः । अधिकारं
च ब्रह्म । सर्वधिकारहेतुत्वात्तस्मादनिरुक्तम् । यत एव तस्मा-
दनिलयनं निलयनं नीढ आश्रयो न निलयनमनिलयनमनाधारं
तस्मिन्नेतास्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयने सर्वकार्यधर्मविलक्षणे
ब्रह्मणीति चाक्षयार्थः । अभयमिति क्रियाविशेषणम् । अभया-
मिति चा लिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठां स्थितिमात्मभावं विन्दते
लभते । अथ तदा स तस्मिन्नानात्म्यस्य भयेहेतोरविद्याकृत-
स्यादर्शनादभयं गतो भवति । स्वरूपप्रतिष्ठो ह्यसौ यदा भवति
तदा नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति । अन्यस्य
हान्यतो भयं भयति माऽऽत्मन एवाऽऽत्मनो भयं युक्तं तस्मादा-
त्मैवाऽऽत्मनोऽभयकाणम् । सर्वतो हि निर्भया ब्राह्मणा दृश्यन्ते
सत्सु भयेहेतुषु तद्यायुक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि । तस्मात्तेपा-
मभयदर्शनादस्ति तदभयकारणं ब्रह्मेति । कदाऽसावभयं गतो
भवति साधको यदा नान्यत्पश्यत्यात्मनि चान्तरं भेदं न कुरुते
तदाऽभयं गतो भवतीत्यभिप्रायः । यदा पुनरविद्यावस्थायां हि
यस्मादेवोऽविद्यायानविद्यया प्रत्युपस्थापितं चस्तु तैमिरिकाद्वि-
तीयचन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चैतस्मिन्ब्रह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं
छिद्रं भेददर्शनं कुरुते । भेददर्शनमेव ह्यन्तरकरणमल्पमपि भेदं
पश्यतीत्यर्थः । अथ तस्माद्भेददर्शनाद्देतोरस्य भेददर्शिन आत्मनो
भयं भवति । तस्मादात्मैवाऽऽत्मनो भयकारणमविदुषस्तदेतदाह ।
तद्ब्रह्म त्वेव भयं भेददर्शिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो मत्तोऽहमन्यः
संसारीत्येवं विदुषो भेददृष्टमीश्वराख्यं तदेव ब्रह्मात्पमप्यन्तरं
कुर्यतो भयं भवत्येकत्वेनामन्यानस्य । तस्माद्विद्वानप्यविद्वाने-
वासौ योऽयमेकमभिजमात्मतत्त्वं न पश्यति । उच्छेदहेतुदर्शनाद्ब्रह्म-

च्छेद्यामिमत्तस्य भयं भवति । अनुच्छेद्यो मुच्छेदहेतुस्तत्रास-
त्युच्छेदहेतायुच्छेद्ये न तद्दर्शनकार्यं भयं युक्तम् । सर्वं च
जगद्भयवद्दृश्येत । तस्माज्जगतो भयदर्शनाद्भूम्यते नूनं तदस्ति
भयकारणमुच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मकं यतो जगद्विभेतीति । तदेत-
स्मिन्नप्यर्थ एष श्लोको भवति ॥

इति धीशांकरभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अर्थ—ज्या वेर्झीच—ज्याअर्थी हा साधक या ब्रह्मामध्ये, कशाप्रका-
रच्या ब्रह्मामध्ये—अदृश्य ब्रह्मामध्ये. दृश्य ह० द्रष्टव्य. पाहण्यास योग्य
विकार. कारण विकाराला दर्शनार्थत्व आहे. (ह० विकार दर्शनाकरितांच
आहे. कोणताही विकार उपादान कारण विशेषआकारानें दिसावें, ह्मणूनच
होतो) जें दृश्य नव्हे तें अदृश्य. ह० अविकार असा भाव. या अदृश्य,
अविकार, अविषयमूत, 'अनात्म्य'—अशरीर; ज्याअर्थी अदृश्य त्या अर्थी
अनात्म्य; आणि ज्याअर्थी अनात्म्य त्याअर्थी अनिरुक्त; कारण विशेषच
सांगितला जातो व विशेष विकार असतो. ब्रह्म अविकार आहे. कारण तें
सर्व विकारांचा हेतु आहे. ह्मणून तें अनिरुक्त. ज्याअर्थी असें आहे त्या अर्थी
अनिलयन. निलयन ह० नीड, आश्रय. जें निलयन नव्हे तें अनिलयन;
अनाधार. त्या ह्या अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिलयन, व सर्व कार्याच्या
धर्माहून विलक्षण अशा ब्रह्मामध्ये, असा याचा अर्थ. 'अमयं' हें क्रिया-
विशेषण आहे. किंवा 'अमयां' असा त्याचा लिंगविपरिणाम करावा. (ह०
अमयं असें जें नपुंसक लिंग आहे त्याचें 'अमयां' असें स्त्रीलिंग करून
द्यावें. ह्मणजे तें 'प्रतिष्ठा' या पदाचें विशेषण होईल.) प्रतिष्ठेस-स्थितीस-
आत्मभावास प्राप्त होतो (जेव्हां हा साधक या अविकार, अशरीर व अनि-
र्वाच्य ब्रह्मामध्ये निर्भयपणें अथवा भयरहित स्थितीस प्राप्त होतो) तेव्हां तो
त्याच्यामध्ये अविद्याकृत नानात्व या भयहेतूच्या अदर्शनामुळे अभयाला प्राप्त
शालेला असा होतो. जेव्हां तो स्वरूपामध्ये प्रतिष्ठित होतो तेव्हां दुसरें कांहीं
पहात नाहीं; दुसरें कांहीं ऐकत नाहीं; व दुसरें कांहीं जाणत नाहीं. कारण.

स्वतः भिन्न असलेल्या एकाला दुसऱ्यापासून भय होतें. आपल्यालाच आपलें भय असणें, युक्त नव्हे. यास्तव आत्माच आत्म्याच्या अभयाचें कारण आहे. पण भयाचीं कारणें असतांना सुद्धां ब्राह्मण सर्वतः निर्भय दिसतात. परंतु भयापासून रक्षण करणारें ब्रह्म जर नसतें तर ब्राह्मणांनीं निर्भय होणें अयुक्त आहे. तस्मात् ह्य० ते अमय असल्याचें प्रत्यक्ष दिसत असल्यामुळे त्यांच्या अभयाचें कारण ब्रह्म आहे. हा साधक अभयास पोचला आहे असें केव्हां होतें तर जेव्हां दुसरें कांहीं (भेद) पहात नाही; जेव्हां तो आत्म्यामध्ये अंतर-भेद करीत नाही तेव्हां अभयास पोचला आहे, असा होतो; हा अभि-प्राय. पण जेव्हां हा अविद्यावस्थेत अविद्येनें पुढें उम्या केलेल्या वस्तूला, तिमिररोग झालेल्या पुरुषाला दिसणाऱ्या दुसऱ्या चंद्राप्रमाणें, पहातो व या आत्म्यामध्ये-ब्रह्मामध्ये थोडेंसेही अंतर, छिद्र, भेददर्शन करतो; भेद पाहणें हेंच अन्तर करणें आहे; अल्पही भेद पाहतो, असा याचा अर्थ; तेव्हां त्या भेददर्शनामुळेच त्या भेद पाहणाऱ्या आत्म्याला भय होतें. तस्मात् अविद्वान् आत्म्याच्या भयाचें कारण आत्माच आहे. तेंच आतां सांगतात-तें ब्रह्मच भेददर्शी विद्वानाचें भय आहे. मजहून ईश्वर निराळा व मी संसारी ईश्वरा-हून निराळा असें जाणणाऱ्या, थोडेंसेही अन्तर करणाऱ्या व एकत्वानें त्याला न मानणाऱ्या पुरुषाला तेंच भेदानें पाहिलेले ईश्वरसंज्ञक ब्रह्म भय होतें. तस्मात् जो हा एक अभिन्न आत्मतत्त्व पहात नाही तो विद्वान् असला तरी अविद्वानच होय. मी उच्छेद-नाश पावण्यास योग्य आहे, असें मानणाऱ्या पुरुषाला उच्छेदाचें निमित्त पाहिल्यानें भय होतें. (संहार करणारा परमेश्वर माझा संहार करील किंवा मला नरकांत टाकील, असें समजणाऱ्या पुरुषाला भय होतें.) पण उच्छेदाचा हेतु (ब्रह्म) अनुच्छेद्य (ह्य० उच्छेद नाश न पावणारा) आहे. (कारण त्यालाही उच्छेद पावणारा मानल्यास अनवस्था दोष येतो. त्यामुळे त्या नाशाच्या हेतूला नित्य समजणेंच उचित आहे. पण ब्रह्मावांचून दुसरें काहींच नित्य संभवत नाही; असा याचा भावार्थ.) तेव्हां उच्छेदाचा हेतु ब्रह्म जर नसतें तर उच्छेदाच्या ठिकाणीं त्या उच्छेदहेतूच्या

दर्शनाचें कार्य जें मय तें उपपन्न झालें नसतें. सर्व जगत् मयानें युक्त अस-
लेलें दिसतें. यास्तव जगाचें मय प्रत्यक्ष दिसत असल्यामुळे ' सचित तें
अनुच्छेद्यरूप उच्छेदहेतु व मयाचें कारण आहे कीं ज्याला हें सर्व जगत्
मीत आहे, ' असें कळतें. याच अर्थी हा पुढील श्लोक (मंत्र) आहे. (इति
ब्रह्मवत्स्यध्याये सप्तमोऽनुवाकः) ७

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादग्निधेन्द्रश्च ।
मृत्युर्धावति पञ्चम इति ।

भीषा भयेनास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽ-
स्मादग्निधेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति । वातादयो हि
महार्हाः स्वयमीश्वराः सन्तः पवनादिकार्येष्वयासबहुलेषु नियताः
प्रवर्तन्ते । तद्युक्तं प्रशास्तरि सत्यन्यस्मिन्नियमेन तेषां प्रवर्तनं ।
तस्मादस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्तु ब्रह्म । यतस्ते भृत्या इव
राज्ञोऽस्माद्ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते । तच्च भयकारणमानन्दं ब्रह्म ।

अर्थ—याच्या मयानें वायु वाहतो. याच्या मयानें सूर्य उदय पावतो.
याच्या मयानें अग्नि, ईंद्र व पांचवा मृत्यु धावतो. वायुप्रभृति महापूज्य
व स्वतः ईश्वर असूनही ज्यांत पुष्कळ आयास आहेत, अशा वाहणें, उगवणें
इत्यादि कार्यामध्यें नियमानें प्रवृत्त होतात. पण दुसरा प्रशास्ता जर असेल
तरच त्यांचें हें नियमानें प्रवृत्त होणें उपपन्न होईल. यास्तव त्यांच्या मयाचें
कारण त्यांचें प्रशासन [करणारें ब्रह्म आहे. ते राजाच्या भृत्यांप्रमाणें
ज्या या ब्रह्माच्या मयानें प्रवृत्त होतात, तें मयाचें कारण आनन्द
ब्रह्म आहे.

सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति ।

तस्यास्य ब्रह्मण भानन्दस्यैषा मीमांसा विचारणा भवति ।
किमानन्दस्य मीमांस्यमित्युच्यते । किमानन्दो विषयविषयि-

संबन्धजनितो लौकिकानन्ददाहोस्वित्त्वाभाविक इत्येवमेवाऽऽनन्दस्य मीमांसा ॥

अर्थ—त्या या ब्रह्माच्या आनन्दाची ही मीमांसा-विचारणा आहे. पण आनन्दामध्ये मीमांसा करण्यासारखे काय आहे? ह्मणून कोणी विचारिल, यास्तव श्रुति सांगते—हा आनन्द लौकिक आनंदाप्रमाणें विषय व विषयी यांच्या संबंधापासून उत्पन्न झालेला आहे की, स्वाभाविक आहे, अशी ही आनंदाची मीमांसा (विचारणा या पुढें केली जाते.)

तत्र लौकिक आनन्दो याज्ञाध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त उत्कृष्टः । स य एष निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमार्थम् । अनेन हि प्रसिद्धेनाऽऽनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं शक्यते । लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्दस्यैव मात्राऽविद्यया तिरस्त्रियमाणे विज्ञान उत्कृष्ट्यमाणायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्मवशाद्यथाविज्ञानं विषयादिसाधनसंबन्धवशाच्च विभाव्यमानश्च लोकेऽनवस्थितो लौकिकः संपद्यते स एवाविद्याकामकर्मपक्षेण मनुष्यगन्धर्वाद्युत्तरोत्तरभूमिष्वकामहतचिद्वच्छ्रोत्रियप्रत्यक्षो विभाव्यते शतगुणोत्तरोत्तरोत्कर्षेण यावद्विरण्यगर्मस्य ब्रह्मण आनन्द इति । निरस्ते त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे विद्यया स्वाभाविकः परिपूर्ण एव आनन्दोऽद्वैतो भवतीत्येतमर्थं विभावयिष्यन्नाह—

अर्थ—त्यांतील लौकिक आनन्द बाह्य व आध्यात्मिक (शरीर-संबंधी) साधनांची संपत्ति या निमित्तानें होणारा व ह्मणूनच उत्कृष्ट आहे. ब्रह्मानन्दाच्या अनुगमार्थ त्याचाच निर्देश केला जातो. (अनुगमार्थ ह्म० अनुसरणार्थ ब्रह्मानन्दाचें अनुसरण करण्यासाठी) याच प्रसिद्ध आनंदांने विषयांपासून व्यावृत्त झालेल्या बुद्धिने ज्ञात होणारा आनन्द प्राप्त करून घेतां येतो. कारण लौकिक आनन्दमुद्धां ब्रह्मानन्दाचाच लेश आहे. अविद्येनें विज्ञान तिरस्त्रुत झालें असतां व अविद्येचा (उत्तरोत्तर) उत्कर्ष होत असतां या लोकीं ब्रह्मादिकांकडून कर्मवशात्, विज्ञानाच्या अनुसार, आणि

दर्शनाचें कार्य जें मय तें उपपन्न झालें नसतें. सर्व जगत् मयानें युक्त अस-
लेलें दिसतें. यास्तव जगाचें मय प्रत्यक्ष दिसत असल्यामुळे ' संचित तें
अनुच्छेयरूप उच्छेदहेतु व भयाचें कारण आहे कीं ज्याला हें सर्व जगत्
मीत आहे, ' असें कळतें. याच अर्थी हा पुढील श्लोक (मंत्र) आहे. (इति
ब्रह्मबल्यध्याये सप्तमोऽनुवाकः) ७

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽस्मादग्निधेन्द्रश्च ।
मृत्युर्धावति पञ्चम इति ।

भीषा भयेनास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषाऽ-
स्मादग्निधेन्द्रश्च । मृत्युर्धावति पञ्चम इति । वातादयो हि
महार्हाः स्थयमीश्वराः सन्तः पयनादिकार्येष्व्यायासबहुलेषु नियता-
प्रवर्तन्ते । तद्युक्तं प्रशास्तारि सत्यन्यस्मिन्नियमेन तेषां प्रवर्तनं ।
तस्मादस्ति भयकारणं तेषां प्रशास्तु ब्रह्म । यतस्ते भृत्या इव
राज्ञोऽस्माद्ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते । तच्च भयकारणमानन्दं ब्रह्म ।

अर्थ—याच्या मयानें वायु वाहतो. याच्या मयानें सूर्य उदय पावतो.
याच्या मयानें अग्नि, इंद्र व पांचवा मृत्यु धावतो. वायुप्रभृति महापूज्य
व स्वतः ईश्वर असूनही ज्यांत पुष्कळ आयास आहेत, अशा वाहणें, उगवणें
इत्यादि कार्यांमध्ये नियमानें प्रवृत्त होतात. पण दुसरा प्रशास्ता जर असेल
तरच त्यांचें हें नियमानें प्रवृत्त होणें उपपन्न होईल. यास्तव त्यांच्या भयाचें
कारण त्यांचें प्रशासन (करणारें) ब्रह्म आहे. ते राजाच्या भृत्यांप्रमाणें
ज्या या ब्रह्माच्या मयानें प्रवृत्त होतात, तें भयाचें कारण आनन्द
ब्रह्म आहे.

सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भवति ।

तस्यास्य ब्रह्मण आनन्दस्यैषा मीमांसा विचारणा भवति ।
किमानन्दस्य मीमांस्यमित्युच्यते । किमानन्दो विषयविषयि-

संबन्धजनितो लौकिकानन्दवदरहोस्वित्स्वाभाविक इत्येवमेवाऽऽ-
नन्दस्य मीमांसा ॥

अर्थ—त्या या ब्रह्माच्या आनन्दाची ही मीमांसा-विचारणा आहे.
पण आनन्दामध्ये मीमांसा करण्यासारखे काय आहे? ह्मणून कोणी विचा-
रील, यास्तव श्रुति सांगते-हा आनन्द लौकिक आनंदाप्रमाणे विषय व
विषयी यांच्या संबंधापासून उत्पन्न झालेला आहे की, स्वभाविक आहे,
अशी ही आनंदाची मीमांसा (विचारणा या पुढे केली जाते.)

तत्र लौकिक आनन्दो चाद्याध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त
उत्कृष्टः । स य एष निर्दिश्यते ब्रह्मानन्दानुगमार्थम् । अनेन
हि प्रसिद्धेनाऽऽनन्देन व्यावृत्तविषयबुद्धिगम्य आनन्दोऽनुगन्तुं
शक्यते । लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्दस्यैव मात्राऽविद्यया तिर-
स्क्रियमाणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः
कर्मवशाद्यथाविज्ञानं विषयादिसाधनसंबन्धवशाच्च विभाव्यमानश्च
लोकेऽनवस्थितो लौकिकः संपद्यते स एवाविद्याकामकर्मापकर्षेण
मनुष्यगन्धर्वाद्युत्तरोत्तरभूमिष्वकामहतविद्वच्छ्रोत्रियप्रत्यक्षो विभा-
व्यते शतगुणोत्तरोत्तरोत्कर्षेण यावद्विरण्यगर्मस्य ब्रह्मण आनन्द
इति । निरस्ते त्वविद्याकृते विषयविषयिविभागे विद्यया स्वाभा-
विकः परिपूर्ण एक आनन्दोऽद्वैतो भवतीत्येतमर्थं विभाव-
यिष्यन्माह—

अर्थ—त्यांतील लौकिक आनंद बाह्य व आध्यात्मिक (शरीर-
संबंधी) साधनांची संपत्ति या निमित्ताने होणारा व ह्मणूनच उत्कृष्ट आहे.
ब्रह्मानन्दाच्या अनुगमार्थ त्याचाच निर्देश केला जातो. (अनुगमार्थ ह्म०
अनुसरणार्थ ब्रह्मानन्दाचे अनुसरण करण्यासाठी) याच प्रसिद्ध आनंदाने
विषयांपासून व्यावृत्त झालेल्या बुद्धीने ज्ञात होणारा आनंद प्राप्त करून
घेता येतो. कारण लौकिक आनंदसुद्धां ब्रह्मानन्दाचाच लेश आहे. अवि-
द्येने विज्ञान तिरस्कृत झाले असतां व अविद्येचा (उत्तरोत्तर) उत्कर्ष होत
असतां या ठोकळी ब्रह्मादिकांकडून कर्मवशात, विज्ञानाच्या अनुसा

विषयादि साधनांच्यासंबंधामुळे अनुभविता जाणारा अस्थिर लौकिक आनंद निष्पन्न होतो. तोच कामनेने परामृत न झालेल्या विद्वान् श्रोत्रियाला प्रत्यक्ष असलेला आनंद अविद्या, काम व कर्म यांच्या अपकर्षांनी (ह्र० उत्तरोत्तर न्यूनतेमुळे) मनुष्य, गंधर्व इत्यादि उत्तरोत्तर भूमीमर्त्ये हिरण्यगर्भ, या ब्रह्माच्या आनंदापर्यंत उत्तरोत्तर शतपट उत्कर्षांनी रहात असल्याचा अवभास होतो. पण अविद्याकृत विषय-विषयिविभागाचे विघ्नेने निरसन केले असता स्वामाविक, परिपूर्ण, एक व अद्वैत आनन्द होतो, हा अर्थ अनुभवास आणून देत श्रुति ह्मणते—

युवा स्यात्साधुयुवाऽध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः (१) । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः (२) । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

युवा प्रथमवयसः । साधुयुवेति साधुश्चासौ युवा चेति यूना विशेषणम् । युवाऽप्यसाधुर्भवति साधुरप्ययुवाऽतो विशेषणं युवा स्यात्साधुयुवेति । अध्यायकाऽधीतवेदः । आशिष्ठ आशास्तुतमः । दृढिष्ठो दृढतमः । बलिष्ठो बलवत्तमः । एवमाध्यात्मिकसाधनसंपन्नः । तस्येयं पृथिव्युर्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपमोगसाधनेन दृष्टार्थेनादृष्टार्थेन च कर्मसाधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पृथिवीपतिरित्यर्थः । तस्य च य आनन्दः स एको मानुषो मनुष्याणां प्रकृष्ट एक आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । मानुषानन्दाच्छतगुणेनोत्कृष्टो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति । मनुष्याः सन्तः कर्मविशेषाद्गन्धर्वत्वं प्राप्तां मनुष्यगन्धर्वाः । ते सन्तर्धानादिशक्ति-

संपन्नाः सूक्ष्मकार्यकरणाः । तस्मात्प्रतिघातात्पत्वं तेषां द्वंद्वप्रति-
घातशक्तिसाधनसंपत्तिश्च । ततोऽप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारमतो
मनुष्यगन्धर्वस्य स्याच्चित्तप्रसादः । तत्प्रसादविशेषात्सुखविशे-
षाभिव्यक्तिः । एवं पूर्वस्याः पूर्वस्या भूमेरुत्तरस्यामुत्तरस्यां भूमौ
प्रसादविशेषतः शतगुणेनाऽऽनन्दोत्कर्ष उपपद्यते । प्रथमं त्वका-
महताग्रहणं मनुष्यविषयभोगकामानभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनु-
ष्यानन्दाच्छतगुणेनाऽऽनन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यो वक्तव्य
इत्येवमर्थम् । साधुयुवाऽध्यायक इति श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे गृह्येते ।
ते ह्यविशिष्टे सर्वत्र । अकामहतत्वं तु विषयोत्कर्षापकर्षतः
सुखोत्कर्षापकर्षाय विशेष्यते । अतोऽकामहतग्रहणम्, तद्विशेषतः
शतगुणसुखोत्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्व-
विधानार्थम् । द्यावुद्यातमन्यत् । देवगन्धर्वा जातित एव ।
चिरलोकलोकानामिति पितॄणां विशेषणम् । चिरकालस्थायी
लोको येषां पितॄणां ते चिरलोकलोका इति । आजान इति
देवलोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आजानजा देवाः स्मार्तकर्मविशेषतो
देवस्थानेषु जाताः ॥

अर्थ—‘युवा—’ पूर्ववयस्क. ‘साधुयुवा’ साधु व तीव्र युवा,
असे साधु हे तरुणाचे विशेषण. तरुणही असाधु असतो व साधुही अतरुण
असतो; यास्तव ‘युवा स्यात्साधुयुवा’ असे विशेषण दिले आहे. ‘अध्या-
यकः—’ अवीतवेद; ज्याने वेदाध्ययन केले आहे; ‘आशिष्ठ—’ अतिशय
आशा करणारा; अतिशय दृढ, अतिशय बलवान्; याप्रमाणे आध्यात्मिक
साधनांनी संपन्न, त्याचीच ही सर्व पृथ्वी वित्ताने ह्म० उपभोगसाधनाने
दृष्टार्थ व अदृष्टार्थ अशा कर्मसाधनाने संपन्न-पूर्ण असावी ह्मणजे तो
पृथिवीपति राजा असावा, हा भावार्थ. त्याचा जो आनंद तो एक मानुष-
मनुष्यांचा सर्वोत्कृष्ट एक-आनन्द आहे. असे जे शंभर मानुष आनंद तो
एक मनुष्यगंधर्वांचा आनन्द आहे. मानुषानन्दाहून मनुष्यगंधर्वांचा
आनन्द शतपट उत्कृष्ट असतो. प्रथम मनुष्य असून विशेष प्रकारचे कर्म

विषयादि साधनांच्यासंबंधामुळे अनुभविला जाणारा अस्थिर लौकिक आनंद निष्पन्न होतो. तोच कामनेने परामृत न झालेल्या विद्वान् श्रोत्रियाला प्रत्यक्ष असलेला आनंद अविद्या, काम व कर्म यांच्या अपकर्षांनी (ह्य० उत्तरोत्तर न्यूननेमुळे) मनुष्य, गंधर्व इत्यादि उत्तरोत्तर भूमीमर्त्ये हिरण्यगर्भ, या ब्रह्माच्या आनंदापर्यंत उत्तरोत्तर शतपट उत्कर्षांनी रहात असल्याचा अवभास होतो. पण अविद्याकृत विषय-विषयिविभागाचे विद्येने निरसन केले असता स्वाभाविक, परिपूर्ण, एक व अद्वैत आनन्द होतो, हा अर्थ अनुभवास आणून देत श्रुति ह्मणते—

युवा स्यात्साधुयुवाऽध्यायकः । आशिष्ठो दृढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी, सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः (१) । स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स एकः पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजाना देवानामानन्दः (२) । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ।

युवा प्रथमवयाः । साधुयुवेति साधुश्चासौ युवा चेति यूनां विशेषणम् । युवाऽप्यसाधुर्भवति साधुरप्ययुवाऽतो विशेषणं युवा स्यात्साधुयुवेति । अध्यायकोऽधीतवेदः । आशिष्ठ आशास्तुतमः । दृढिष्ठो दृढतमः । बलिष्ठो बलवत्तमः । एवमाध्यात्मिकसाधनसंपन्नः । तस्येयं पृथिव्युर्वी सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाधनेन दृष्टार्थेनादृष्टार्थेन च कर्मसाधनेन संपन्ना पूर्णा राजा पृथिवीपतिरित्यर्थः । तस्य च य आनन्दः स एको मानुषो मनुष्याणां प्रकृष्ट एक आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । मानुषानन्दाच्छतगुणेनोत्कृष्टो मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति । मनुष्याः सन्तः कर्मविद्याविशेषाद्गन्धर्वत्वं प्राप्ता मनुष्यगन्धर्वाः । ते ह्यन्तर्धानादिशक्ति-

संपन्नाः सूक्ष्मकार्यकरणाः । तस्मात्प्रतिघाताल्पत्वं तेषां द्वंद्वप्रति-
घातशक्तिसाधनसंपत्तिश्च । ततोऽप्रतिहन्यमानस्य प्रतीकारमतो
मनुष्यगन्धर्वस्य स्याच्चित्तप्रसादः । तत्प्रसादविशेषात्सुखविशे-
षाभिव्यक्तिः । एवं पूर्वस्याः पूर्वस्या भूमेरुत्तरस्यामुत्तरस्यां भूमौ
प्रसादविशेषतः शतगुणेनाऽऽनन्दोत्कर्ष उपपद्यते । प्रथमं त्वका-
महताग्रहणं मनुष्यविषयभोगकामानभिहतस्य श्रोत्रियस्य मनु-
ष्यानन्दाच्छतगुणेनाऽऽनन्दोत्कर्षो मनुष्यगन्धर्वेण तुल्यो वक्तव्य
इत्येवमर्थम् । साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रियत्वावृजितत्वे गृह्यते ।
ते ह्यविशिष्टे सर्वत्र । अकामहतत्वं तु विषयोत्कर्षापकर्षतः
सुखोत्कर्षापकर्षाय विशेष्यते । अतोऽकामहतग्रहणम्, तद्विशेषतः
शतगुणसुखोत्कर्षोपलब्धेरकामहतत्वस्य परमानन्दप्राप्तिसाधनत्व-
विधानार्थम् । ध्यायतातमन्यत् । देवगन्धर्वा जातित एव ।
चिरलोकलोकानामिति पितृणां विशेषणम् । चिरकालस्थायी
लौको येषां पितृणां तं चिरलोकलोका इति । आजान इति
देवलोकस्तस्मिन्नाजाने जाता आजानजा देवाः स्मार्तकर्मविशेषतो
देवस्थानेषु जाताः ॥

अर्थ—'युवा—' पूर्ववयस्क. 'साधुयुवा' साधु व तोच युवा,
असे साधु हे तरुणाचे विशेषण. तरुणही असाधु असतो व साधुही अतरुण
असतो; यास्तव 'युवा स्यात्साधुयुवा' असे विशेषण दिले आहे. 'अध्या-
यकः—' अधीतवेद; ज्याने वेदाध्ययन केले आहे; 'आशिष्ठ—' अतिशय
आशा करणारा; अतिशय दृढ, अतिशय बलवान्; याप्रमाणे आध्यात्मिक
साधनांनी संपन्न; त्याचीच ही सर्व पृथ्वी वित्ताने ह० उपभोगसाधनाने
दृष्टार्थ व अदृष्टार्थ अशा कर्मसाधनाने संपन्न—पूर्ण असावी ह्मणजे तो
पृथिवीपति, राजा, अमरावा, ६४ भात्यर्थ. त्याच्या जो आनंद तो एक मानुष-
मनुष्यांचा सर्वोत्कृष्ट एक—आनन्द आहे. असे जे शंभर मानुष आनंद तो
एक मनुष्यगंधर्वांचा आनन्द आहे. मानुषानन्दाहून मनुष्यगंधर्वांचा
आनन्द शतपट उत्कृष्ट असतो. प्रथम मनुष्य असून विशेष प्रकारचे कर्म

व उपासना यांच्या योगानें जे गंधर्वत्वास प्राप्त झालेले असतात ते मनुष्य-
गंधर्व होत. ते अन्तर्धानादिशक्तींनीं संपन्न असतात व त्यांचीं देहेंद्रियें
सूक्ष्म असतात. त्यामुळे त्यांना शीतोष्णादिकांचा प्रतिघात थोडा होतो, व
त्या द्वंद्वानां प्रतिघात करण्याचें सामर्थ्य व साधनें यांनीं ते संपन्न असतात.
त्यामुळे ज्याला शीतोष्णादिकांचा उपसर्गच होत नाही व तो झाला तरी
त्याला प्रतीकार करण्याचें सामर्थ्य ज्याला असतें त्या मनुष्यगंधर्वांच्या
चित्तामध्ये प्रसाद असतो; आणि त्या विशेषप्रकारच्या चित्तप्रसादामुळे
विशेषप्रकारच्या सुखाची अभिव्यक्ति होते. याच न्यायानें पूर्व पूर्व भूमीपेशां
उत्तर उत्तर भूमीमध्ये प्रसादविशेषामुळे शतपट आनंदोत्कर्ष उपपन्न होतो.
पहिल्या ह्मणजे मानुषानंदाच्या पर्यायांत ' श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ' हें
पुढील सर्व पर्यायान असलेलें वाक्य नाही त्याचें कारण मनुष्याच्या त्रिषय-
भोगाविषयीच्या कामनेनें व्याकुळ न झालेल्या श्रोत्रियाचा आनन्दोत्कर्ष
मानुष आनंदाहून शतपट अधिक ह्मणजेच मनुष्यगंधर्वांच्या आनंदाइतका
असतो, हें सांगवे, हें आहे (ह्य० निष्काम श्रोत्रियाचा आनंद मानुषा-
नंदाहून शतपट अधिक ह्मणजेच मनुष्यगंधर्वांच्या आनंदासारखा असतो,
हें सांगण्यासाठीं, मानुषानंदाच्या पर्यायांत श्रोत्रियाच्या आनंदाचा उल्लेख
केला नाही, असा याचा भावार्थ.) श्रुतींत ' साधुयुवा ' व ' अध्यायकः '
अशीं जो दोन विशेषणं आहेत त्यावरून त्या सर्वभोग राजाच्या ठिकाणींही
श्रोत्रियत्व व निष्पापत्व असलें पाहिजे, असें होई (अर्थात् ' अध्यायक '
हें श्रोत्रियत्वाचें व ' साधु युवा ' यातील ' साधु ' हें पद विहितानुष्ठानाचें
द्योतक आहे. त्यामुळे साद्विषय व सच्चिठ यांनीं संपन्न असलेल्या तरुण,
सुदृढ, सार्वभौम राजाचा आनंद हा एक मानुषानंद आहे.) श्रोत्रियत्व व
निष्पापत्व हे दोन धर्म पुढील सर्व पर्यायांत एक सारखेच समजावे. पण
' अकामहतत्वा ' बरोबर श्रोत्रियत्वाचा जो उल्लेख केला आहे ह्मणजे अका-
महतत्व या विशेषणाचा जो उपयोग केला आहे तो त्रिषयाचा उत्कर्ष व अपकर्ष
यांच्या अनुरोधानें सुखाचा उत्कर्ष व अपकर्ष होतो, हें सुचविण्यासाठीं

आहे. अकामहतत्वाच्या विशेषामुळे शतगुण सुखोत्कर्ष अनुभवास येतो. यास्तव अकामहतत्व हें परमानन्द प्राप्तीचें साधन आहे, असें विधान करण्यासाठी ' अकामहत ' या विशेषणाचें ग्रहण केलें आहे. बाकी सर्व पदांचें व्याख्यान केलें आहे. देवगंधर्व जातितः च ह्य० जन्मतः च गंधर्व असतात. ' चिरलोकानां ' हें पितरांचें विशेषण आहे. ज्या पितरांचा लोक चिरकाल स्थायी असतो ते चिरलोकलोक होत. आजान ह्य० देवलोक. त्या आजानांत झालेले आजानज देव होत. ते विशेषप्रकारच्या स्मार्त कर्मांमुळे त्या देवस्थानांमध्ये उत्पन्न झालेले असतात. (येथें आह्मी केवळ भाष्याचें भाषांतर केलें आहे. त्यावरून श्रुतीतील वाक्यांचा शब्दशः अर्थ कळणार नाही. तथापि जिज्ञासूनीं तो रत्न ४ ये पृष्ठ ७९ ते ८४ येथें पहावा.)

ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः । ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं कर्मदेवानां देवानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्याऽऽनन्दः (३) । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्याऽऽनन्दः । स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य (४) ।

कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्मणाऽग्निहोत्रादिना केवलेन देवानपियन्ति । देवा इति त्रयस्त्रिंशद्विर्भुजः । इन्द्रस्तेषां स्वामी तस्याऽऽचार्यो बृहस्पतिः । प्रजापतिर्विराट् त्रैलोक्यशरीरो ब्रह्मा समष्टिव्यष्टिरूपः संसारमण्डलव्यापी । यत्रैत आनन्दमेवा एकतां गच्छन्ति धर्मश्च तन्निमित्तो ज्ञानं च तद्विषयमकामहतत्वं च निरतिशयं यत्र स एव हिरण्यगर्भो ब्रह्मा, तस्यैव आनन्दः श्रोत्रियेणावृजिनेनाकामहतेन च सर्वतः प्रत्यक्षमुपलभ्यते । तस्मादेतानि

त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते । तत्र श्रोत्रियत्वावृजिनत्ये नियते अकामहतत्वं तत्कृष्यत इति प्रकृष्टसाधनताऽवगम्यते । तस्याकामहतत्वं प्रकर्षश्रोपलभ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षो ब्रह्मण आनन्दो यस्य परमानन्दस्य मात्रैकदेशः । " एतस्य चाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा-मुपजीवन्ति " इति श्रुत्यन्तरात् । स एष आनन्दो यस्य मात्रा समुद्राम्भस इव विशुषः प्रविभक्ता यद्वैकतां गता स एष परमानन्दः स्यामायिकोऽद्वैतत्वादानन्दानन्दिनोऽद्याविभागोऽत्र । तदेतन्मीमांसा-फलमुपसंहियते—

अर्थ—कर्मदेवा ह० जे केवल अग्निहोत्रादि वैदिक कर्माच्या योगानें देवभावास प्राप्त होतात ते. यज्ञांतील हविर्भाग घेणारे जे तेतीस देव त्यांचाच येथें देवशब्दानें उल्लेख केला आहे. (आठ वसू, अकरा रुद्र, बारा आदित्य, इंद्र व प्रजापति असे मिळून तेतीस देव होतात.) ' देवांचे जे शंभर आनंद तो इंद्राचा एक आनंद ' या वाक्यांतील इंद्र ह्मणजे बरील देवांचा स्वामी. ' इंद्राचे जे शंभर आनंद तो बृहस्पतीचा एक आनंद ' या वाक्यांतील बृहस्पति ह्मणजे बरील इंद्राचा आचार्य. ' बृहस्पतीचे जे शंभर आनंद तो प्रजापतीचा एक आनंद ' या वाक्यांतील प्रजापति ह्मणजे विराट्. त्रैलोक्य हेंच ज्याचें शरीर आहे, असा समष्टिव्यष्टिरूप संसारमंडलव्यापी ब्रह्मा-ब्रह्मदेव. ' प्रजापतीचे जे शंभर आनंद तो ब्रह्माचा एक आनंद ' येथील ब्रह्मा ह० हिरण्यगर्भ. जेथें हे सर्व आनंदाचे भेद एकत्वास प्राप्त होतात; तन्निमित्तक धर्म व तद्विषयक ज्ञानही एकत्वास प्राप्त होतें, (ह० नुस्ता आनंदच एकरूप होत नाहीतर त्या आनंदांना कारण होणारा धर्म व त्यांचें ज्ञान हीं सुद्धां एकरूप होतात) आणि जेथें निरतिशय अकामहतत्व असतें (ह० पराकाष्ठेस गेचलेलें विषयवैराग्य असतें) तो हा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा होय. त्याचा हा आनंद निष्पाप व निष्काम (अकामहत) श्रोत्रियाकडून सर्वतः प्रत्यक्ष अनुभवला जातो. यास्तव हीं तीन साधनें आहेत, असें ज्ञात होतें. त्यांतील श्रोत्रियत्व व निष्पापत्व हीं नियत (ह० न्यूनाधिक न होणारीं) आहेत. पण अकामहतत्व उत्तरोत्तर उत्कर्ष पावतें. त्यामुळे त्याची प्रकृष्ट साधनता (ह०

तें सर्वोत्तम साधन आहे, हें) ज्ञात होतें. निष्कामत्वाच्या आधिक्यामुळे अनु-
भविला जाणारा व श्रोत्रियालाच प्रत्यक्ष ज्ञात होणारा त्या हिरण्यगर्भाचा
आनंद ज्या परमानन्दाची मात्रा—एकदेश—अंश आहे; कारण ‘अन्य सर्व
भूतें याच आनंदाच्या अंशावर आपला निर्वाह करितात’ अशी दुसरी श्रुति
आहे. तो हा हिरण्यगर्भाचा आनन्द ज्याची मात्रा—लेश आहे व अगदीं
पृथक् असलेल्या समुद्रजलाच्या थेंबांप्रमाणें इतर सर्व लेशभूत आनंद ज्यामध्ये
एकत्वास प्राप्त झाले आहेत तो हा परमानन्द स्वाभाविक आहे. कारण
त्याला अद्वैतत्व आहे (ह्म० तो एकरूप झालेला आहे.) यांत आनन्द व
आनन्दी (ज्याला आनंद आहे तो चेतन) यांचा अविभाग ह्म० ऐक्य आहे.
(भेद नाही. त्या आनंदाला विषयविषयिभाव असतो या अभिप्रायानें वर
प्रत्यक्ष झटलेलें नाही तर अज्ञान, संशय इत्यादि आवरणें त्यावर नसतात,
या आशयानें प्रत्यक्ष झटलेलें आहे.) असो; आतां या मीमांसेच्या फलाचा
उपसंहार करितात.—

स यथायं पुरुषे । यथासावादित्ये । स एकः ।

स यथायं पुरुष इति । यो गुहायां निहितः परमे द्योमन्या-
काशादिकार्यं सुप्ताग्रमयान्तं तदेवानुप्रविष्टः स य इति निर्दिश्यते ।
फोऽसावयं पुरुषं । यथासावादित्ये यः परमानन्दः श्रोत्रियप्रत्यक्षो
निर्दिष्टो यस्यैकदेशं ब्रह्मादीनि भूतानि सुखार्हाण्युपजीवन्ति स
यथासावादित्य इति निर्दिश्यते । स एको भिन्नप्रदेशस्थघटाकाशा-
काशीकत्ववत् । ननु तन्निर्देशो स यथायं पुरुष इत्यविशेषतोऽध्यात्मं
न युक्तो निर्देशो यथायं दक्षिणोऽक्षचित्ति तु युक्तः प्रसिद्धत्वात् ।
न पराधिकारात् । परो ध्यात्माऽप्राधिकृतोऽदृश्येऽनात्म्ये भीषाऽस्मा-
द्भातः पयते सैषाऽनन्दस्य मीमांसेति । न ह्यकस्मादप्रकृतो युक्तो
निर्देशुं परमात्मविज्ञानं च विवक्षितम् । तस्मात्पर एव निर्दिश्यते
‘स एक’ इति । नन्वानन्दस्य मीमांसा प्रकृता तस्या अपि फलमुपसं-
हर्तव्यम् । अभिन्नः स्वाभाविक आनन्दः परमात्मैव न विषयवृत्ति-

यिसंबन्धजनित इति । ननु तदनु रूप एवायं निर्देशः 'स यश्चाय पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक' इति भिन्नाधिकरणस्य विशेषोपमर्देन । नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहणमनर्थकम् । नानर्थकम् । उत्कर्षापकर्षापो हार्थत्वात् । द्वैतस्य हि मूर्तामूर्तलक्षणस्य पर उत्कर्षः सचित्रभ्यन्तर्गत स चेत्पुरुषगतविशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य समो भवति न कश्चिदुत्कर्षोऽपकर्षो वा ता गतिं गतस्येत्यभयं प्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम् ॥

अर्थ—नो जो आनंद या पुरुषामध्ये आहे. परम आकाशातील गुहेत स्थित असलेला जो आकाशादि अन्नमयान्न कार्य उत्पन्न करून त्यातच मागून प्रविष्ट झाला त्याचाच येथे 'स य' या पदानों निर्देश केला जात आहे, कोण तर जो हा या पुरुषात आहे आणि जो हा आदित्यामध्ये आहे, जो परमानन्द 'श्रोत्रियप्रत्यक्ष' झणून झटलेला आहे, ज्याच्या एकदेशावर सुत्राला पात्र असलेली नद्यादि स्थावरान्त भूत आपली उपजीविका करिताना त्याचाच 'यश्चासावादित्ये०' या वाक्याने निर्देश केला जात आहे तो एक आहे. भिन्नप्रदेशी असलेल्या अनेक घटातील आकाश व महाकाश याच्या एकत्वाप्रमाणे. शंका—अहोपण त्याचा जर तो निर्देश असता तर 'तो जो हा पुरुषात आहे' असा सामान्यतः अध्यात्मनिर्देश करणे युक्त नव्हे तर 'आणि जो हा दक्षिण नेत्रात असलेला पुरुष तो एक आहे' असें झणणे युक्त आहे कारण तो प्रसिद्ध आहे. (कारण 'य एष एवस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चाय दक्षिणेऽभ्यन्तपुरुषः' इत्यादि दुसऱ्या श्रुतीत मंडलस्थ पुरुषाचे दक्षिणनेत्रस्थ पुरुषाशी ऐक्य असल्याचे प्रसिद्ध आहे त्यामुळे येथेही आदित्यस्थ पुरुषाशी ऐक्य सांगण्याचे झाल्यास दक्षिण नेत्राचे ग्रहण करणेच युक्त दिसते, असा याचा भावार्थ) समाधान—(अध्यात्म व अधिदेवत लिंगात्म्याच्या उपासनेचे विधान जेव्हा करावयाचे असते तेव्हा तसा निर्देश करिता येतो. पण येथे त्याच उपासन विवक्षित नाही, असे सांगतात—) दक्षिणनेत्रस्थ पुरुषाचा निर्देश करणे युक्त नव्हे. कारण येथे

पर आत्म्याचा अधिकार आहे. ह्य० येथें पर आत्माच ' अदृश्ये अनात्म्ये ' ' भीष्मास्माद्वातः पवते ' ' सैषानन्दस्य मीमांसा० ' इत्यादि वाक्यांनीं अधिकृत आहे. (ह्य० त्याचें प्रतिपादन आरंभिलें आहे.) त्यामुळें अप्रकृत ' दक्षिणेऽक्षन् ' पुरुषाचा अकस्मात् निर्देश करणें युक्त नव्हे. परमात्मविज्ञान येथें विवक्षित आहे. तस्मात् ' स एकः ' या वाक्यानें परमात्म्याचाच निर्देश केला आहे. शंका-अहोपण आनन्दाची मीमांसा प्रकृत आहे. त्यामुळें तिच्या फलाचाही उपसंहार करणें उचित आहे. कारण असंढ स्वाभाविक आनंदच परमात्मा आहे. विषय व विषयी यांच्या संबंधापासून उत्पन्न झालेला आनंद हा परमात्मा नव्हे. मध्यस्थ-तें सरें; पण ' स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ' ह्य० तो जो हा पुरुषात आहे आणि जो हा आदित्यात आहे तो एक आहे, असा मित्र अधिकरणातील विशेषाचा उप-मर्द (बाध) करून या प्रकृत मीमांसेच्या अनुरूपच निर्देश केला आहे. शंका-अहोपण तसें जरी झटलें तरी ' आदित्य ' या विशेष पदार्थाचें ग्रहण करणें व्यर्थ आहे. समाधान-नाहीं; व्यर्थ नाहीं. तें आदित्याचें ग्रहण उत्कर्ष व अपकर्ष याचा निषेध करण्याकरिता आहे. कारण मूर्तामूर्तलक्षण द्वैताचा परम (सर्वोत्तम) उत्कर्ष सवित्याच्या मंडलामध्ये झालेला आहे. तो जर पुरुषातील विशेषाचा बाध करून परमानन्दाच्या अपेक्षेनें सम होत असला व त्या गतीला गेलेल्या पुरुषाचा कोणत्याही प्रकारचा उत्कर्ष किंवा अपकर्ष जर राहिला नाहीं तरच ' अमयं प्रतिष्ठा विन्दते ' ह्य० निर्भयपणें प्रतिष्ठेला प्राप्त होतो, हें ह्मणणें उपपन्न होईल. (यास्तव आदित्य या विशेषाचें ग्रहण अनर्थक नाहीं. जो निरतिशय आनंदरूप चिदात्मा आदित्य-मंडल या उत्कृष्ट उपाधीत प्रतिविवक्षित झालेला आहे तोच हात-पाय-मस्तक इत्यादिकांनीं युक्त असलेला पुरुष, या निःकृष्ट उपाधीत प्रतिविवक्षित झाला आहे. यास्तव येथें परमानंदाच्या अपेक्षेनें आदित्य व पुरुष यांचें समत्व ह्मणजे स्वभावाचें ऐक्य विवक्षित आहे, असा याचा भावार्थ. असो; आतां मार्गील प्रकरणाच्या अनुवाद करून पुढच्या ग्रंथाला व्याख्यानासाठीं पुढें पेंतात-)

अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्याख्यातः । कार्यरसलाभप्राणनाभय-
प्रतिष्ठाभयदर्शनोपपत्तिभ्योऽस्त्येव तदाकाशादिकारणं ब्रह्मेत्यपाकृ-
तोऽनुप्रश्न एकः । द्वावन्यावनुप्रश्नौ विद्वदविदुषोर्ब्रह्मप्राप्त्यप्राप्तिवि-
पर्ययी तत्र विद्वान्समश्नुते न समश्नुत इत्यनुप्रश्नोऽन्त्यस्तदपाकरणा-
योच्यते । मध्यमोऽनुप्रश्नोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत इति तदपाकर-
णाय न यत्यते-

अर्थ—ब्रह्म आहे की नाही, या अनुप्रश्नाचें व्याख्यान केलें. कार्य-
रूप रसाचा लाभ, प्राण न क्रिया, अभयप्रतिष्ठा व अभयदर्शन या उपपत्ती-
वरून तें आकाशादिकाचें कारण ब्रह्म आहेच, असे सिद्ध करून एका
अनुप्रश्नाचें निराकरण केलें. आतां विद्वान् व अविद्वान् यांना ब्रह्मप्राप्ति होते
कीं होत नाही, याविषयीचे दोन अनुप्रश्न राहिले. त्यांतील 'विद्वान्
ब्रह्मभावास प्राप्त होतो कीं होत नाही,' हा शेवटचा अनुप्रश्न आहे. त्याचें
अपाकरण करण्यासाठीं पुढील वाक्य आहे. मगला अनुप्रश्न शेवटच्या अनु-
प्रश्नाचें अपाकरण (निराकरण) केल्यानेंच निराकृत होणार आहे. यास्तव
त्याच्या निरसनार्थ श्रुतीकडून यत्न केला जात नाही.—

स य एवंवित् । अस्माह्लोकात्प्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति ।
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं
विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ।

स यः कश्चिदेवं ययोक्तं ब्रह्मोत्सृज्योत्कर्षापकर्षमद्वैतं सत्यं
ज्ञानमनन्तमस्मीत्येवं वेत्तीत्येवंवित् । एवंशब्दस्य प्रकृतपरामर्शार्थ-
त्वात् । स किम्, अस्माह्लोकात्प्रेत्य दृष्टादृष्टेष्टविषयसमुदायो ह्ययं
लोकस्तस्मादस्माह्लोकात्प्रेत्य प्रत्यावृत्त्य निरपेक्षो भूत्वेतं यथाव्या-
ख्यातमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति विषयज्ञातमन्नमयात्पिण्डात्मनो
व्यतिरिक्तं न पश्यति । सर्वं स्थूलभूतमन्नमयमात्मानं पश्यतीत्यर्थः ।
ततोऽप्यन्तरमेतं प्राणमयं सर्वान्नमयात्मस्यमविभक्तम् । अथैतं मनो-
मयं विज्ञानमयमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ॥

अर्थ-—तो जो कोणी अशाप्रकारे उत्कर्ष व अवकर्ष यांस सोडून वर सांगितलेल्या प्रकारचे ज्ञान व अनन्त ब्रह्म मी आहे,—असे जाणतो तो 'एवंविद्' कारण एवंशब्दाला प्रकृतपरामर्शार्थत्व असते. (ह० तो शब्द प्रकृत विषयाचा परामर्श करण्यासाठी असतो.) तो 'एवंविद्' काय करतो, तर तो या लोकांतून निघून जाऊन, दृष्ट, अदृष्ट व इष्ट विषय यांचा समुद्राप हाच हा लोक आहे, त्या या लोकापासून प्रेत्य ह्य० प्रत्यावर्तन करून ह्य० त्याविषयी निरपेक्ष होऊन या वर व्याख्यान केलेल्या प्रकारच्या अन्नमय आत्म्यास प्राप्त होतो. ह्य० सर्व विषयज्ञात अन्नमय पिंडात्म्याहून व्यतिरिक्त (भिन्न) पहात नाही. सर्व स्थूल भूतवर्ग हा अन्नमय आत्मा आहे, असे पाहतो, असा याचा इत्थर्थ. त्याहून अभ्यंतर अशा या प्राणमयास सर्व अन्नमय आत्म्यामध्ये स्थित व अविभक्त पाहतो. नंतर या मनोमय विज्ञानमय व आनंदमय आत्म्यास प्राप्त होतो. (ह्य० क्रमाने सर्व विषय-ज्ञात तन्मय आहे, असे पाहतो.)

अथादृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । तत्रैतच्चिन्त्यम् । कोऽयमेवंवित्कथं वा संक्रामतीति । किं परस्मादात्मनोऽन्यः संक्रमणकर्ता प्रविभक्त उत स एवेति । किं ततः, यदन्यः स्याच्छ्रुतिविरोधः । “ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ” “ अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति । न स वेद ” “ एकमेवाद्वितीयम् ” “ तत्त्वमसि ” इति । अथ स एवाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रामतीति, कर्मकर्तृत्वानुपपत्तिः । परस्यैव च संसारित्वं पराभावो वा । यद्युभयथा प्राप्तो दोषो न परिहर्तुं शक्यत इति व्यर्था चिन्ता । अथान्यतरस्मिन्पक्षे दोषाप्राप्तिस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्थेव चिन्ता । न तत्तिर्धारणार्थत्वात् । सत्यं प्राप्तो दोषो न शक्यः परिहर्तुमन्यतरस्मिस्तृतीये वा पक्षेऽदुष्टेऽवधृते व्यर्था चिन्ता स्यान्न तु सोऽवधृत इति तद्वधारणार्थत्वादर्थवत्प्रेषेपा चिन्ता । सत्यमर्थवती चिन्ता शास्त्रार्थावधारणार्थत्वात् । चिन्तयसि च त्वं न त निर्णेष्यसि, किं न निर्णेतव्यमिति वेदवचनं,

न, कथं तर्हि यदुपतिपक्षत्वादिकत्ववादी त्वं, चेदार्थपरत्वाद्वहवो हि नानात्ववादिनो चेदवाह्यास्त्यत्रमतिपक्षा अतो ममाऽऽङ्गुलं न निर्णोप्यसीत्येतदेव मे स्वत्ययनं यन्मामेकयोगिनमनेकयोगिवहु-
प्रतिपक्षमात्थ । अतो जेप्यामि सर्वानारभे च चिन्ताम् ॥

अर्थ—आतां ' अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त व अनिलयन अशा आत्म्यामध्ये अमय प्रतिष्ठेस प्राप्त होतो ' अशा अर्थाचें जें वर वाक्य आहे, त्याविषयी ' हा एवंवित् कोण व तो संक्रमण कसें करतो ' हें विचारणीय आहे. काय परमात्म्याहून संक्रमण करणारा दुसरा कोणी अगदीं निराग्राह्य आहे कीं, तोच संक्रमणकर्ता आहे? पण या विचारापासून लाभ कोणता? जर संक्रमणकर्ता अन्य असेल तर श्रुतिविरोध हा दोष येईल. कारण ' तें उत्पन्न करून मागून त्यांतच प्रविष्ट झाला; ' ' हा अन्य आहे व मी अन्य आहे, असें जो ह्मणतो तो काहीं जाणत नाही; ' ' एकच व अद्वितीय ब्रह्म आहे; ' ' तें तूं आहेस; ' इत्यादि ऐक्यबोधक श्रुती अनेक आहेत. बरें, तोच परमात्मा आनन्दमय आत्म्याला जाऊन पोचतो, असें झटलें तर कर्मकर्तृत्वाची अनुपपत्ति होते. (ह्म० परमात्मा उपसंक्रमण हें कर्म करतो, असें ह्मणणें अनुपपन्न आहे.) तसेंच परमात्म्यालाच संसारित्व किंवा परत्वाचा अभाव आहे, असें ह्मणणें प्राप्त होईल आणि असा दोन्ही प्रकार प्राप्त झालेला दोष जर परिहार करता येण्याजोगा नसेल तर ही चिन्ता (हा विचार) व्यर्थ आहे. बरें ' या दोन पक्षांतील कोणत्या तरी एका पक्षां दोषाची प्राप्ति होत नाही किंवा तिसराच पक्ष निर्दुष्ट (ह्म० दोषरहित) आहे असें जरी झटलें तरी तोच शास्त्रार्थ असल्यामुळे चिन्ता व्यर्थच ठरते, ' ह्मणून ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण एकत्वपक्षाचा निश्चय करण्यासाठीं ही चिन्ता (विचार) आहे. ह्म० पूर्वोक्त दोन पक्षां प्राप्त झालेल्या दोषाचा परिहार करतां येणें शक्य नाही; व तिसऱ्या निर्दुष्ट पक्षाचा निश्चय झाला असता ही आरंभिलेली चिन्ता व्यर्थ होईल हें खरें; पण तो तिसरा पक्ष निश्चित झालेला नाही; त्यामुळे ही चिन्ता उपयुक्त आहे. (वादी—)

सरें आहे. प्रस्तुत चिंतार शास्त्रार्थाच्या निश्चयाच्या उपयोगी असल्यामुळे उपयुक्त आहे, हें सरें. पण तूं नुस्तें चिंतनच करतोस; निर्णय करणार नाहीस. (सिद्धान्ती) कां वरें? निर्णय करूं नये, असें वेदवचन आहे कीं काय? (वादी-) नाही. (सिद्धान्ती-) तर मग मी कां निर्णय करणार नाही? (वादी-) कारण तुला प्रतिपक्ष पुष्कळ आहेत. तूं एकत्व-वादी आहेस. कारण तूं वेदार्थपरायण आहेस. पण तुझे प्रतिपक्षभूत वेदवाह्य नानात्ववादी पुष्कळ आहेत. यास्तव तूं माझ्या शंकेचा निर्णय करणार नाहीस. (सिद्धान्ती-) विचाराला आरंभ करणाऱ्या मला तूं एकत्व-वादी ह्मणतोस व मला अनेक नानात्ववादी प्रतिपक्ष आहेत, असें ह्मणतोस हेंच माझें कल्याण आहे. (ह्म० तूं नानावादी असूनही ज्यालयीं मला एकत्ववादी ह्मणत आहेस त्याअर्थी तुलाही एक वस्तु संमत आहे. शिवाय अनेक वाग्यांवर अन्योन्याश्रय दोष येतो.) यास्तव मी तुझां सर्वांना जिंकून व त्यासाठीच मी विचाराला आरंभ करतो.

स एव तु स्यात्तद्भाषस्य विवक्षितत्वात् । तद्विज्ञानेन परमात्मभाषो ह्यत्र विवक्षितो ब्रह्मविदामोति परमिति । न ह्यन्यस्यान्यभाषापत्तिरुपपद्यते । ननु तस्यापि तद्भाषापत्तिरनुपपक्षेय । न । अविद्याकृततादात्म्यापोहार्थत्वात् । या हि ब्रह्मविद्यया स्वात्मप्राप्तिरुपदिश्यते साऽविद्याकृतस्याज्ञादिविशेषात्मन आत्मत्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपोहार्था । कथमेवमर्थताऽवगम्यते विद्यामात्रोपदेशात् । विद्यायाश्च दृष्टं कार्यमविद्यानिवृत्तिस्तद्येह विद्यामात्रमात्मप्राप्ती साधनमुपदिश्यते । मार्गविज्ञानोपदेशवदिति चेत्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोपदेशोऽहेतुः । कस्मात् । देशान्तरप्राप्तौ मार्गविज्ञानोपदेशदर्शनात् । न हि ग्राम एव गन्तेति चेत् । न, वैधर्म्यात् । तत्र हि ग्रामविषयं विज्ञानं नोपदिश्यते । तत्प्राप्तिमार्गविषयमेवोपदिश्यते विज्ञानं न तथेह ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण साधनान्तरविषयं विज्ञानमुपदिश्यते । उक्तकर्मादिसाधनापेक्षं ब्रह्मविज्ञानं परप्राप्ती साधनमुपदिश्यत इति

चेत् । न । नित्यत्वान्मोक्षस्येत्यादिना प्रत्युक्तत्वात् । श्रुतिश्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदिति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति । अभयप्रतिष्ठोपपत्तेश्च । यदि हि विद्यायान्स्वात्मनोऽन्तरं पश्यति ततोऽभयं प्रतिष्ठां विन्दत इति स्याद्भयहेतोः परस्यान्यस्याभावात् ॥

अर्थ—संक्रमणकर्ता तो परमात्माच आहे. कारण परमात्मभाव येथे विवक्षित आहे. त्याच्या विज्ञानाने 'ब्रह्मविदामोति परं' या वाक्याने येथे परमात्मभाव विवक्षित आहे, असे प्रसिद्ध आहे. अन्य पदार्थांला अन्य पदार्थांचा भाव प्राप्त होणे सयुक्तिक दिसत नाही. (वादी-) अहो पण त्यालाही त्याचाच भाव प्राप्त होणे अनुपपन्नच आहे. (ह० एका पदार्थांला दुसऱ्या पदार्थांचे स्वरूप प्राप्त होणे जसे अयोग्य आहे, तसेच त्याच एका पदार्थांला आपलेच स्वरूप प्राप्त होणे अयोग्य आहे; सिद्धान्ती-) तसे नाही. कारण अविद्याकृत तादात्म्याचे निरसन करण्यासाठी आत्मप्राप्तीचा उपदेश केला आहे. ह० ब्रह्मविद्येच्या योगाने या प्रकरणांत जो स्वात्मप्राप्ति सांगितली आहे ती अविद्येमुळे झालेले जे अज्ञादि विशेष आत्मे व ज्यांच्या ठिकाणी आत्मत्वाचा अध्यातोप केलेला आहे त्या अनात्म्याचा अपवाद-निषेध करण्यासाठी आहे. (वादी-) अहो पण केवळ विद्येचा उपदेश केल्यानेच तो याच कारणाने केला आहे, हे कसे सिद्ध होते ? (सिद्धान्ती-) अविद्येची निवृत्ति हे विद्येचे दृष्ट कार्य आहे (ह० ते विद्येचे साक्षात् फळ आहे) व अशी ती केवळ विद्याच आत्मप्राप्तीचे साधन आहे, असा उपदेश केलेला आहे. (वादी-) मार्गाच्या विज्ञानाच्या उपदेशाप्रमाणे तो उपदेश आहे, (ह० गमन करणारा पुरुष स्वतः ज्याला जाऊन पोंचावयाचे तो गांवच जरी नसला तरी त्याला केलेला मार्ग-ज्ञानाचा उपदेश जसा व्यर्थ होत नाही त्याप्रमाणे स्वतः ब्रह्म नसलेल्या जीवाला विद्याम्यासाच्या द्वारा ब्रह्मप्राप्ति व्हावी, यासाठी केलेला विशेष उपदेश व्यर्थ नाही. ह० स्वरूपाच्याच प्राप्तीला केवळ विद्यारूप साधनाचा उपदेश कारण होत नाही.) का कीं, दुसऱ्या

देशाची प्राप्ति करून घ्यावयाची असल्यासच मार्ग-विज्ञानाचा उपदेश करितात, असे आपण पाहतो. कारण ग्रामच कांहीं ग्रामगन्ता (त्याच ग्रामाला जाणारा) असत नाही. (सिद्धान्ती-) असे जर ह्मणाल तर ते बरोबर नाही. कारण ग्रामाला जाणारा व ब्रह्माला प्राप्त होणारा यांमध्ये वैधर्म्य (विधर्मत्व, वैषम्य) आहे. (ह्म० ग्रामाच्या मार्गाविषयीच्या उपदेशांत तूं तो ग्राम आहेस, असे सांगितलें जात नाही; पण येथें तूं ब्रह्म आहेस, असें ह्मटलें आहे.) दृष्टान्तांत ग्रामसंबंधीं विज्ञान उपदेशिलें जात नाही, तर त्या ग्रामाच्या प्राप्तीचा जो मार्गाच्या विषयींचें जें विज्ञान तें उपदेशिलें जातें. पण या दार्ष्टान्तिकांत तसें ब्रह्मविज्ञानाचांचून दुसऱ्या साधनाविषयींचें विज्ञान उपदेशिलें जात नाही. (वादी-) अहो पण पूर्वकांडांत सांगितलेल्या कर्माची ज्याला अपेक्षा आहे असें ब्रह्मविज्ञान परप्राप्तीचें साधन सांगितलें जात आहे; (सिद्धान्ती-) असें ह्मणाल तर तेही बरोबर नाही. कारण ' मोक्ष नित्य आहे ' असें ह्मणून आह्मी त्याचें निरसन केलें आहे. ' तत्सुष्टा तदेवानुप्राविशत् ' ह्म० जगाला उत्पन्न करून परमात्मा त्यांत शिरला अशा अर्थाची श्रुति कार्यस्थ आत्म्याला परमात्मरूपत्व दाखवीत आहे. अमय प्रतिष्ठेची ही उपपत्ति त्याचें ऐक्य मानल्यासच लागते. विद्वान् स्वात्म्याहून भिन्न पदार्थ जर पहात नसेल तरच ' तो अमय प्रतिष्ठेस प्राप्त होतो, ' हें ह्मणणें युक्त होईल. कारण त्या दशेंत त्याच्या भयाला कारण होणारा दुसरा पृथक् पदार्थ नसतो.

अन्यस्य चाविद्याकृतत्वे विद्ययाऽवस्तुत्वदर्शनोपपत्तिस्तद्धि
द्वितीयस्य चन्द्रस्य सत्त्वं यदतेमिरिकेण चक्षुष्मता न गृह्यते ।
नैवं न गृह्यत इति चेन्न सुतसमाहितयोरग्रहणात् । सुपुंसेऽग्रह-
णमन्यासक्तवदिति चेत् । न । सर्वाग्रहणात् । जाग्रत्स्वप्नयो-
रन्यस्य ग्रहणात्सत्त्वमेवेति चेत् । न । अविद्याकृतत्वाज्जाग्रत्स्वप्न-
योर्यदन्यग्रहणं जाग्रत्स्वप्नयोस्तदविद्याकृतमविद्याभावेऽभावात् ।
सुपुंसेऽग्रहणमप्यविद्याकृतमिति चेत् । न । स्वाभाविकत्वात् ।
द्रव्यस्य हि तत्त्वमविक्रिया परानपेक्षत्वात् । विक्रिया न तत्त्वं परापेक्ष-

त्वात् । न हि कारकापेक्षं वस्तुनस्तत्त्वं । सतो विशेषः कारकापेक्षो विशेषश्च विक्रिया । जाम्रत्स्वप्रयोश्च ग्रहणं विशेषः । यद्धि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं तत्तस्य तत्त्वं यदन्यापेक्षं न तत्तत्त्वम् । अन्याभावेऽभावात् । तस्मात्स्याभाविकत्वाज्जाम्रत्स्वप्रयश्च सुपुते विशेषः ॥

अर्थ—कल्पित भेदविशिष्टरूपानें जीवाहून पृथक् मानलेल्या ईश्वराला अविद्याकृतत्व-मिथ्यात्व-असले तरेच विवेच्या योगानें त्याच्या अवस्तुत्वाचें दर्शन उपपन्न होतें. (ईश्वर माझा शास्त्रा आहे, हें ह्मणणें मिथ्या आहे. कारण वस्तुतः त्याचें व माझें एकात्मत्व (एकरूपत्व) आहे, अशा विद्वद्दृष्टीनें विशिष्ट ईश्वराचा अभाव उपपन्न होतो.) दुसऱ्या चंद्राचें अस्तित्व तेंच होय कीं जें, ज्याच्या डोक्यांना तिमिर रोग झालेला नाही अशा डोळ्याला दिसत नाही. (वादी) अहो पण ईश्वराचें द्वितीयत्व ग्रहण केलें जात नाही, असें नाही; (चंद्र वस्तुतः एकच आहे. त्यामुळे त्याचें द्वितीयत्व ग्रहण केलें जात नाही. पण जीवाहून भिन्न असलेल्या ईश्वराचें ग्रहण केलें जात नाही असें नाही. सिद्धान्ती—) पण हें ह्मणणें बरोबर नाही. कारण निजलेला व समाधि लाविलेला अशा पुरुषांना त्याचें ग्रहण होत नाही. (वादी—) सुपुर्णत ईश्वराचें जें ग्रहण होत नाही तें ईश्वराच्या अभावामुळे नव्हे तर जागृतीतही आपलें लक्ष दुसरीकडे वेढलेलें असल्यास पुढचा पदार्थही जसा दिसत नाही, त्याप्रमाणें सुपुर्णत ईश्वराचें ग्रहण होत नाही. (सिद्धान्ती—) पण असें ह्मणणेंही बरोबर नाही. कारण सुपुर्णत सर्वांचेंच अग्रहण होतें. (ह्मणजे जागृतीत एकीकडे लक्ष लागल्यास दुसरे पदार्थ मासत नाहीत, हें खरें; पण ज्या एकाकडे लक्ष लागतें त्याचें तरी मान असतेंच. सुपुर्णत तसें कोणाचेंच मान नसतें. वादी—) अहो पण सुपुर्णत द्वैत भासत नसल्यामुळे त्याचा अभाव जरी मानला तरी जाम्रत् व स्वप्न या दोन अवस्थांमध्ये द्वैताचें ग्रहण होत असल्यामुळे तें विद्यमान असतेंच. (सिद्धान्ती—) पण असें जरी झटलें तरी समाधान होत नाही. कारण जाम्रत् व स्वप्न यांना अविद्याकृतत्व आहे ह्म० जाम्रत् व स्वप्न या दोन अवस्थांमध्ये जें द्वैतग्रहण होतें

तें अविद्याकृत होय कारण अविवेच्या अभावीं त्याचा अभाव होतो. (वादी—)
 तर मग सुषुप्तीतील अग्रहणही अविद्याकृतच आहे, (ह्म० तें लयरूप अविवे-
 मुळें आहे सिद्धान्ती—) तसें नाहीं कारण तें अग्रहण स्वाभाविक आहे.
 कारण कोणत्याही द्रव्याचें तत्त्व अविक्रिया आहे कारण त्या अविक्रियेला
 (अविकाराला) दुसऱ्या कोणत्याही निमित्ताची अपेक्षा नसते पण विक्रिया
 तत्त्व नव्हे कारण तिला दुसऱ्या निमित्ताची अपेक्षा असते ज्याला कर्ता,
 कर्म, करण इत्यादि कारकाची अपेक्षा आहे तें वस्तूचें तत्त्व नव्हे. विद्यमान
 वस्तूच्या विशेषाला कारकाची अपेक्षा असते, आणि कोणताही विक्रिया हा
 विशेष आहे जाग्रत् व स्वप्न यांच ग्रहण हा विशेष आहे ज्याचें जें
 अन्याची अपेक्षा न करणारें स्वरूप त्याचें तेंच तत्त्व, व जें अन्य
 कारकादिकाची अपेक्षा करणारें स्वरूप तें त्याचें तत्त्व नव्हे कारण अन्य कार-
 काचा अभाव झाला असता त्याचाही अभाव होतो तस्मात् सुषुप्तीतील
 द्वैताचें अग्रहण स्वाभाविक असल्यामुळे जाग्रत् व स्वप्न याप्रमाणे त्यात कोण-
 त्याही प्रकारचा विशेष नाहीं

(याप्रमाणें आपल्या पक्षां मयाला कारण होणाऱ्या चित्सत्ताव्यति-
 रिक्त ईश्वराचा अभाव असल्यामुळे विद्वानाला अभय—प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ
 शकते, असें उपपादन करून द्वैतपक्षां अभय प्रतिष्ठेचा असभय दाखवेतात—)

येषा पुनरीश्वरोऽन्य आत्मन कार्यं चान्यत्तेषां भयानिवृ-
 त्तिर्भयस्यान्यनिमित्तत्वात्सतश्चान्यस्याऽऽत्महानानुपपत्तिः । न
 चासत आत्मलाम । सापेक्षस्यान्यस्य भयहतुत्वमिति चेन्न तस्यापि
 तुल्यत्वात् । यदधर्माद्यनुसह्यायीभूत नित्यमनित्यं वा निमित्तम-
 पेक्ष्यान्यद्वयकारण स्यात्तस्यापि तथासूतस्याऽऽमहानाभावा-
 दन्यनिवृत्तिरात्महानं वा सदसत्तोरितरेतरापत्तीः सर्वज्ञाना-
 श्वास एव ॥

अर्थ—पण ज्याच्या मतीं ईश्वर आत्म्याहून अन्य आहे व हे कार्य-
 जगत्ही त्याहून पृथक् आहे त्याच्या भयाची निवृत्ति समवत नाहीं कारण

भयाला नेहमीच अन्यनिमित्तत्व असतें. ह्य० तें दैतबुद्धीमुळेचें संभवतें आणि दुसऱ्या सत्-च्या स्वरूपाची हानि उपपन्न होत नाही. असत्-ला तर स्वरूप लाभच नसतो. ह्य० असत्-ला कांहीं स्वरूपच नाही. (वादी-) पण दुसऱ्या सापेक्ष पदार्थाला भयहेतुत्व असतें. ह्य० जीवाहून पृथक् असलेला ईश्वर केवळ सत्तेनेच भयाचें निमित्त होत नाही तर प्राणिकृत धर्माधर्माच्या अपेक्षेनें तो भयाचें कारण होतो, असें ह्यगाल तर (सिद्धान्ती-) तें बरोबर नाही. कारण तो सापेक्ष ईश्वरही तसाच आहे. (त्यालाही तुल्यत्व आहे.) कारण नित्य किंवा अनित्य अधर्मादि सहायभूत निमित्तांच्या अपेक्षेनें जें दुसरें भयाचें कारण असेल त्या तशा प्रकारच्या अन्य पदार्थाचें स्वरूपही नष्ट होत नाही. त्यामुळे भयाची निवृत्ति होऊं शकत नाही. वरें त्याच्या स्वरूपाची हानि होते ह्यणून समजलें तर सत् व असत् यांना इतरेतरत्व ह्य० सत्-ला असत्त्व व असत्-ला सत्त्व प्राप्त होतें, असें होऊन कोठेंच विश्वास नाही, असें होईल (सर्वत्र अनाश्वासच होईल. अनाश्वास ह्य० अविश्वास).

एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य संसारस्याधिद्याकल्पितत्वाद-
 दोष । तैमिरिकदृष्टस्य हि द्वितीयचन्द्रस्य नाऽऽत्मलाभो नाशो
 वाऽस्ति । विद्याविद्ययोस्तद्वर्मत्वमिति चेन्न प्रत्यक्षत्वात् । विवेका-
 विवेकौ रूपादिवत्प्रत्यक्षाबुपलभ्येते अन्तःकरणस्थौ । न हि रूपस्य
 प्रत्यक्षस्य सतो द्रष्टृधर्मत्वम् । अविद्या च स्वानुमयेन रूप्यते मूढोऽ-
 हमविविक्तं मम विज्ञानमिति । तथा विद्याविवेकोऽनुभूयते । उपदि-
 शन्ति चान्येभ्य आत्मनो विद्या बुधाः । तथा चान्येऽन्धारयन्ति ।
 तस्मान्नामरूपपक्षस्यैव विद्याविद्ये नामरूपे च नाऽऽत्मधर्मौ । “नाम-
 रूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्ब्रह्म ” इति श्रुत्यन्तरात् । ते च पुन-
 र्नामरूपे सवितर्यहोरात्रे इव कल्पिते न परमार्थतो विद्यमाने । अभेदे
 “ एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति ” इति कर्मकर्तृत्वानुपपत्ति-
 रिति चेन्न । विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमणस्य । न जल्लोकादिवत्संक्रमण-
 मिहोपदिश्यते किं तर्हि विज्ञानमात्रं संक्रमणश्रुतेरर्थः ॥

अर्थ—पण तोच जर एकत्व पक्ष स्वीकारला तर सनिमित्त संसाराला अविद्याकल्पितत्व असल्यामुळे ह्य० सनिमित्त संसार अविद्याकल्पित असल्या-कारणाने त्यांत कांहीं दोष येत नाही. कारण तैमिरिक रोग्याला दिसलेल्या दुसऱ्या चंद्राला स्वरूपलाभ होत नाही. किंवा त्याचा नाशही होत नाही. (वादी—) अहो पण विद्या व अविद्या यांना आत्मधर्मत्व आहे, (त्यामुळे त्यांच्या योगाने आत्मा विकार पावतो, ह्मणून ह्मणाल तर ते बरोबर नाही. सिद्धान्ती—) नाही, विद्या व अविद्या यांना आत्मधर्मत्व नाही. ह्य० ते आत्म्याचे धर्म नव्हेत. कारण त्यांना प्रत्यक्षत्व आहे. अंतःकरणांत स्थित असलेला विवेक व अविवेक रूपादि इतर विषयांप्रमाणे प्रत्यक्ष उपलब्ध होतात; आणि प्रत्यक्ष असलेल्या रूपाला द्रष्टृधर्मत्व नाही ह्य० प्रत्यक्ष उपलब्ध होणारे रूप द्रष्ट्या आत्म्याचा धर्म नव्हे. अविद्या स्वानुभवानेच ‘मी मूढ आहे, माझे ज्ञान अनिश्चित किंवा स्थूल आहे’ असे ह्मणून व्यक्त केली जाते. त्याच-प्रमाणे विद्याविवेकही अनुभविला जातो. ज्ञानी आपली विद्या दुसऱ्यांना उप-देशितात; व दुसरेही तिचा निश्चय करितात; तिचे ग्रहण करितात. यास्तव विद्या व अविद्या नामरूपांच्या पक्षांतच येतात. (त्या, त्या पक्षाच्याच आहेत) आणि नामरूप हे आत्मधर्म नव्हेत. ‘नामरूपांचा निर्वाह करणारा व तीं नामरूपे ज्याच्यामध्ये असतात, ज्याच्या आधाराने राहतात, ते ब्रह्म’ अशा अर्थाची दुसरी श्रुति आहे. परंतु तीं नामरूपे, सूर्याच्या ठिकाणी जसे अहो-रात्र, तशीं कल्पिलेली आहेत. त्यामुळे तीं परमार्थतः विद्यमान नाहीत. (वादी—) महां पण, ईश्वर व जीव याचा जर अभेद मानला तर ‘या आनन्दमय आत्म्याला प्राप्त होतो’ अशा प्रकारे श्रुतीने पुरुषाचे कर्तृत्व व आनन्दमयाचे धर्मत्व जे सांगितले आहे ते उपपन्न होत नाही. (सिद्धान्ती—) पण हे बरोबर नाही. कारण त्या संक्रमणाला केवळ विज्ञानरूपत्व आहे. (ह्य० येथील संक्रमणशब्दाचा अर्थ ‘जाऊन पोचणे,’ असा नाही तर ‘जाणणे’ असा आहे.) तृणावरील जळू जशी एका काडीवरून दुसऱ्या काडीवर जाते तसे येथे पुरुषाचे संक्रमण उपदेशिलेले नाही; तर मग काय ‘केवळ विज्ञान’ हा संक्रमणश्रुतीचा अर्थ आहे.

ननु मुख्यमेव संक्रमणं श्रूयत उपसंक्रामतीति चत् । न । अन्नमयेऽदर्शनात् । न ह्यन्नमयमुपसंक्रामतो वाद्यादस्माद्धोका-
ज्जलट्कावत्संक्रमणं दृश्यतेऽन्यथा वा । मनोमयस्य बहिर्निर्गतस्य
विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्यावृत्त्याऽऽत्मसंक्रमणमिति चेत् । न ।
स्वात्मनि क्रियाविरोधादन्योऽन्नमयमन्यमुपसंक्रामतीति प्रकृत्य
मनोमयो विज्ञानमयो वा स्वात्मानमेवोपसंक्रामतीति विरोध-
स्यात् । तथा नाऽऽनन्दमयस्याऽऽत्मसंक्रमणमुपपद्यते । तस्मान्न
प्राप्तिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादीनामन्यतमकर्तृकं पारिशेष्यादन्नमया-
द्यानन्दमयान्तात्मव्यतिरिक्तकर्तृकं ज्ञानमात्रं च संक्रमणमुपपद्यते ।
ज्ञानमात्रत्वे चाऽऽनन्दमयाग्त स्थस्येव सर्वान्तरस्याऽऽकाशाद्यन्न-
मयान्त कार्यं सृष्ट्वाऽनुप्रविष्टस्य हृदयगुहाभिसवन्धादन्नमयादिप्यना-
त्मस्वात्मविभ्रमः संक्रमणेनाऽऽत्मविवेकविज्ञानोत्पत्त्या विनश्यति ।
तदेतस्मिन्नाविद्याविभ्रमनाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न ह्यन्यथा
सर्वगतस्याऽऽत्मनः संक्रमणमुपपद्यते । यस्त्वन्तराभावाच्च । न च
स्वात्मन एव संक्रमणम् । न हि जलट्काऽऽत्मानमेव संक्रामति ।
तस्मात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यर्थमेव
बहुभवनसर्गप्रवंशरसलाभाभयसंक्रमणादि परिकल्प्यते ब्रह्मणि सर्व-
व्यवहारविषये न तु परमार्थतो निर्विकल्पे ब्रह्मणि कश्चिदपि विकल्प
उपपद्यते ॥

अर्थ—(वादी—) अहो पण ' उपसंक्रामति ' ह्म० समीप जातो
असें मुख्यच संक्रमणं श्रुत आहे (ह्मणून ह्मणाल तर—सिद्धान्ती—) ने तसें
नाही अन्नमयामध्ये त्याच्या संक्रमणाचा अनुभव येत नाही अन्नमयास प्राप्त
होणाऱ्या पुरुषाचें या वाद्य लोकापासून जलूप्रमाणें संक्रमण होत असल्याचें
अथवा त्याहून निराळ्या प्रकारें तें होत असल्याचें दिसत नाही (वादी—)
बाहेर विषयाकडे गेलेल्या मनोमयाचें किंवा विज्ञानमयाचें पुनः परतून आत्म-
संक्रमण होतें (सिद्धान्ती—) हें ह्मणणेंही सयुक्तिक नाही कारण स्वतःच्या
स्वरूपातच स्वतःची क्रिया होणें, हा विरोध येतो. स्वतः अन्नमयाहून पृथक्

असलेला पुरुष दुसऱ्या अन्नमयाला प्राप्त होतो असें प्रकरण आरभून पुढें मनोमय किंवा विज्ञानमय स्वात्म्याला-स्वस्वरूपालाच प्राप्त होतो, असें सांगणें हा विरोध येतो त्याचप्रमाणें आनन्दमयाचेंही आत्मसंक्रमण उपपन्न होत नाही तस्मात् सरोत्तर प्राप्त होणें, हें संक्रमण नव्हे किंवा त्याचा कर्ता अन्नमयादिकांतील कोणी तरी एक आहे, असेंही नाही यास्तव त्याहून निराळें असलेलें नुस्तें ज्ञान हेंच संक्रमण व त्याचा कर्ता अन्नमयापासून आनन्दमयापर्यंत जे गौण आत्मे सांगितले आहेत त्याहून निराळा आहे, असें समजणेंच सयुक्तिक होय, आणि संक्रमण हें केवळ ज्ञान आहे, असें झालें ह्मणजे आनन्दमयाच्या आत असलेल्या-सर्वान्तर व आकाशादिकापासून अन्नमयापर्यंत सर्व कार्यजात उत्पन्न करून त्यात प्रविष्ट झालेल्या आत्म्याला हृदयगुहेच्या अभिसवधामुळें अन्नमयादि अनात्म्याचे ठिकाणीं झालेला आत्म भ्रम त्या संक्रमणाने ह्य० आत्मविवेक-विज्ञानोत्पत्तीनें विनाश पावतो त्यामुळें अविद्याजन्य विभ्रमाचा नाश, या अर्थीं वरील संक्रमणशब्द उचचारानें योजला जाता कारण असें मानल्यावाचून सर्वगत आत्म्याचें संक्रमण उपपन्न होत नाही शिवाय परमार्थानें अन्य वस्तूचा अभाव आहे स्वात्म्याचेंच संक्रमण समवत नाही कारण जळू स्वतःलाच प्राप्त होत नाही तस्मात् 'सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म' या वाक्यानें ज्याचें लक्षण सांगितलें आहे तशा आत्म्याचें ज्ञान व्हावें, यासाठींच पुष्कळ होणें आकाशादिकांची सृष्टि, तिच्यामध्ये प्रवेश, आनंदाचा लाभ, अभय प्रतिष्ठाप्राप्ति, संक्रमण इत्यादि सर्वव्यवहार विषय ब्रह्मामध्ये कल्पिलें जातें पण परमार्थत निर्विकल्प ब्रह्मा मध्य कोणत्याही प्रकारचा विकल्प उपपन्न होत नाही

तदप्येव श्लोको भवति ।

इति ब्रह्मवैवर्तस्य उपायऽष्टमाऽनुवाकः ॥ ८ ॥

तमेत निर्विकल्पमात्मानमेव ध्रमेणोपसम्भ्रम्य विदित्वा न रि भेति कुतश्च नामय प्रतिष्ठां विन्दत इत्येतस्मिन्नर्थेऽप्येव श्लोको

सांगितलेंच आहे. ज्याला तिमिर-रोग झाला आहे, अशा पुरुषाला दिस-
लेल्या दुसऱ्या चंद्राप्रमाणें विद्वानाच्या भयाचें निमित्त असें जें अविवेकें
कार्य त्याचा नाश झाल्यामुळे तो कशालाही भीत नाही, हें ह्मणणें
उपपन्न होतें. मनोभयाच्या पर्यायांतही हाच मंत्र उदाहरणार्थ दिला आहे.
कारण मन ब्रह्मविज्ञानाचें साधन आहे. त्यामुळे त्या मनाचे ठिकाणीं ब्रह्म-
त्वाचा आरोप करून त्याच्या स्तुतीकरितां ' न विभेति कदाचन ' असें
ह्मणून नुस्त्या भयाचा निषेध केला आहे. पण येथें या अद्वैतविषयामध्यें
' न विभेति कुतश्चन ' असें ह्मणून भयाच्या निमित्ताचाच निषेध केला आहे.
(वादी-) ' अहो पण सदाचरण न करणें व पापाचें आचरण करणें असें
दोन प्रकारचें भयाचें निमित्त आहे. (सिद्धान्ती-) असें नव्हे. तें कसें
तेंच श्रुति सांगते—

एत० ह वाव न तपति । किमह० साधु नाकरवम् । किमहं
पापमकरवमिति ।

एतं यथोक्तमेवंविदम् । ह वाचेत्यवधारणार्थो । न तपति नोद्वि-
जयति न संतापयति । कथं पुनः साध्वकरणं पापक्रियाच न तपती-
त्युच्यते । किं कस्मात्साधु शोभनं कर्म नाकरवम् न कृतवानस्मीति
पश्चात्संतापो भवत्यासन्नं मरणकाले । तथा किं कस्मात्पापं प्रति-
पिद्धं कर्माकरवम् कृतवानस्मीति च नरकपतनादिदुःखमयात्तापो
भवति । ते एते साध्वकरणपापक्रिये एवमेव न तपतो यथाऽविद्वांसं
तपतः । कस्मात्पुनर्विद्वांसं न तपत इत्युच्यते—

अर्थ—' एतं-' या पूर्वोक्त एवंचेच्याला ' ह वाव-' हे निषान निश्च-
यार्थ आहेत. ' न तपति-' उद्दिष्ट करीत नाही. संतापयुक्त करीत नाही.
(वादी-) अहो पण सत्कार्य न करणें व पाप कर्म ही त्याला उद्दिष्ट कशीं
करीत नाहीत ? (सिद्धान्ती) तेंच आतां श्रुतीकडून सांगितलें जाण आहे.
' किं-' कोणत्या कारणानें ' साधु-' शुभ कर्म ' नाकरवम्-' मीं केले
नाहीं ? असा मरणकाल समीप आला असतां मागून संताप होतो. त्याच-

प्रमाणें मीं पाप ह्म० निषिद्ध कर्म कोणत्या कारणानें केलें आहे, असा नरक-
पतनादि दुःखाच्या भीतीनें ताप होतो. तीं हीं दोन्ही-शुभकर्माचें अकरण
व पापकरण अशा रीतीनें याला (पूर्वोक्त विद्वानाला) ताप देत नाहींत.
तीं जशीं अविद्वानाला ताप देतात (त्याप्रमाणें विद्वानाला ताप देत नाहींत.)
कोणत्या बरें कारणानें तीं विद्वानाला ताप देत नाहींत, तेंच आतां सांगि-
तलें जात आहे.

स य एवं विद्वानेते आत्माः स्पृणुते । उमे होवैष एते आत्मानः
स्पृणुते । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥

इति ब्रह्मवल्ग्यध्याये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

स य एवं विद्वानेते साध्वसाधुर्न तापहेतु इत्यात्मानं स्पृणुते
प्रीणयति घलयति वा परमात्मभावेनोभे पश्यतीत्यर्थः । उमे पुण्य-
पापे हि यस्मादेवमेव विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणैव पुण्यपापे स्वेन
विशेषरूपेण शून्ये कृत्वाऽऽत्मानं स्पृणुत एव । को य एवं वेद यथो-
क्तमद्वैतमानन्दं ब्रह्म वेद तस्याऽऽत्मभावेन दृष्टे पुण्यपापे निर्वीर्ये
अतापके जन्मान्तरारम्भके न भवत इतीयमेवं यथोक्ताऽस्यां ब्रह्मचां
ब्रह्मविद्योपनिषत्सर्वाभ्यो विद्याभ्यः परमरहस्यं दर्शितामित्यर्थः । परं
श्रेयोऽस्यां निपण्णमिति ॥

इति शांकरभाष्ये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अर्थ—तो जो असें जाणणारा पाप व पुण्य हीं संतापाचीं कारणें
आहेत, असें समजून ' आत्मानं स्पृणुते—' आत्म्याला प्रसन्न करतो किंवा
बलवान् करतो ह्म० तीं दोन्ही परमात्मभावानें पाहतो, असा याचा अर्थ.
'पुण्य व पाप हीं दोन्ही ज्याअर्थां अशाप्रकारें हा विद्वान् ' आत्मानं—' पुण्य-
'पाप आत्मरूपानेंच आहेत. यास्तब स्वतःच्या विशेषरूपानें त्यांना शून्य
करून आत्म्यालाच संतुष्ट करतो. तो कोण, तर जो असें जाणतो. पूर्वोक्त
अद्वैत आनंदांला ब्रह्म जाणतो त्याचीं आत्ममात्रानें—आत्मस्वरूपानें पाहि-
लेलीं पुण्यपापें निर्वीर्य, अतापक होतात. तीं दुसऱ्या जन्माचीं आरंभक

भवति । सर्वस्यैवास्य प्रकरणस्याऽऽनन्दवत्त्वर्थस्य संक्षेपतः प्रकाशनायैव मन्त्रो भवति ।

इति शाङ्करभाष्येऽष्टमोऽनुवाक ॥ ८ ॥

अर्थ—त्या या निर्विकल्प आत्म्याला अशा क्रमानें उपसक्तान्त होऊन ह्य० जाणून कशालाही भीत नाही; व अमयप्रतिष्ठेस प्राप्त होतो, या अर्थी हा श्लोक आहे. या सर्वच प्रकरणार्थें ह्य० आनन्दवद्ब्रह्म व्या अर्थार्थें संक्षेपतः प्रकाशन करण्यासाठीं हा मंत्र आहे (इति ब्रह्मवत्त्वध्याये अष्टमोऽनुवाकः) ८

यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह । आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् । न विभेति कुतश्चनेति ।

यतो यस्मान्निर्विकल्पाद्यथोक्तलक्षणादद्वयानन्दादात्मनो वाचोऽभिधानानि द्रव्यादिसविकल्पस्तुविषयाणि यस्तुसामान्यानिर्विकल्पेऽद्वयेऽपि ब्रह्मणि प्रयोक्तृभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमानान्यप्राप्याप्रकाश्यैव निवर्तन्ते स्वसामर्थ्याद्दीयन्ते । मन इति प्रत्ययो विज्ञानम् । तच्च यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्द्रियेऽप्यर्थं तदर्थं च प्रवर्तते प्रकाशनाय । यत्र च विज्ञानं तत्र वाचः प्रवृत्तिः । तस्मात्सहैव वाङ्मनसयोरभिधानप्रत्यययोः प्रवृत्तिः सर्वत्र । तस्माद्ब्रह्मप्रकाशनाय सर्वथा प्रयोक्तृभिः प्रयुज्यमाना अपि वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादनभिधेयाददृश्यादिविशेषणात्सहैव मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशनसमर्थेन निवर्तन्ते तं ब्रह्मण आनन्द ओत्रियस्यावृजिनस्याकामहृतस्य सर्वेषणाविनिर्मुक्तस्याऽऽत्मभूतं विषयविषयिसंयन्धविनिर्मुक्तं स्वाभाविकं नित्यमविमक्तं परमानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथाक्तेन विधिना न विभेति कुतश्चन निमित्ताभावात् । न हि तस्माद्विदुषोऽन्यद्वस्त्वन्तरमस्ति भिन्नं यतो विभेति । अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते । अयं तस्य भयं भयतीति ह्युक्तम् । विदुषश्चाविद्याकार्यस्य तैमिरिकदृष्टद्वितीयचन्द्रवज्रादाद्यनिमित्तस्य न विभेति कुतश्चनेति युज्यते । मनोमये चोदात्तो मन्त्रो मनसो ब्रह्मविज्ञानसाध-

नत्वात् । तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तुत्यर्थं न विभेति कदाचनेति
भयमात्रं प्रतिपिद्धमिहाद्वैतविषये न विभेति कुतश्चनेति भयनिमित्त-
मेव प्रतिपिध्यते । नन्वस्ति भयनिमित्तं साध्यकरणं पापक्रिया च ।
नैवम् । कथमित्युच्यते—

अर्थ—‘यतः—’ ज्या उक्तरूप निर्विकल्पापासून, अदयानन्द आत्म्या-
पासून ‘वाचः’ नांवें, द्रव्यादि सविकल्पवस्तुविषयक शब्द इतर वस्तुंप्रमाणें
यालाही वस्तुत्व आहे, असें समजून निर्विकल्प व अदृश्य अशाही ब्रह्माचे
ठिकाणीं शब्द-प्रयोग करणाऱ्या लोकांकडून त्या ब्रह्माचें प्रकाशन करण्या-
साठीं योजले जाणारे शब्द त्या ब्रह्माला ‘अप्राप्य—’ प्रकाशित न करतांच
निवृत्त होतात. ह्मणजे आपल्या अर्थप्रकाशन-सामर्थ्यापासून भ्रष्ट होतात;
‘मनसा सह’ यांतील मन ह्य० प्रत्यय, विज्ञान; तें ज्या अतींद्रिय पदार्था-
मध्येही अभिधान (शब्द, वाणी) प्रवृत्त होतें तेथेंच त्याला प्रकाशित
करावयासाठीं प्रवृत्त होतें आणि जेथें विज्ञान प्रवृत्त होतें तेथें वाणीची
प्रवृत्ति होते. यास्तव वाक् व मन ह्मणजे अभिधान (शब्द, नांव, वाचक)
व प्रत्यय (विज्ञान) यांची सर्व विषयांचे ठिकाणीं सहवर्तमानच (बरो-
बरच) प्रवृत्ति होते. तस्मात् ब्रह्म कसेही असलें तरी शब्दप्रयोग करणारां-
कडून त्याच्या प्रकाशनासाठीं योजले जाणारेही शब्द कोणत्याही प्रत्य-
याचा विषय नसलेल्या, शब्दांचा विशेष न होणाऱ्या व अदृश्यादि विशे-
षणांनीं युक्त असलेल्या अशा ज्याच्यापासून मनासह ह्य० सर्वप्रकाशन-
समर्थ विज्ञानासह निवृत्त होतात त्या ब्रह्माच्या आनन्दाला-निष्पाप व
अकामहत ह्य० सर्व एषणारहित श्रोत्रियाच्या आत्मभूत, विषयविषयिसंबंध-
शून्य, स्वाभाविक, नित्य व अविभक्त (ह्य० आखंड) अशा ब्रह्माच्या परमा-
नन्दाला, वर सांगितलेल्या प्रकारानें जाणणारा कोणत्याही कारणानें भीत
नाहीं. कारण त्याच्या मगाला कांहीं निमित्तच नसतें. कारण त्या विद्वा-
नाहून निराळी वस्तुच नाहीं, कीं जिला तो भिडेल. पण अविद्येमुळें जेव्हां
तो थोडेसेही अन्तर-भेद करतो तेव्हां लागलेंच त्याला मय होतें, असें वर

होत नाहीत. ' इति उपनिषद्-' अशी-या वळोत वर जशी सांगितली आहे तशी ही ब्रह्मविद्या उपनिषद् आहे. ह्य० सर्व विद्यांहून परमरहस्य येथे दाखविले, असा याचा अर्थ. या विद्येत परम श्रेय स्थित आहे. (इति ब्रह्मवैल्यध्याये नवमोऽनुवाकः) ९.

सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

इति ब्रह्मवैल्यध्यायः समाप्तः ॥ २ ॥

अथ तृतीयो भृगुवैल्यध्यायः ।

हरिः ॐ । सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहे ।

तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माऽऽकाशादिकार्यमन्नमयान्तं सृष्ट्वा तदेवानुप्रविष्टं विशेषचदिवोपलभ्यमानं यस्मात्तस्मात्सर्वकार्यविलक्षणमदृश्यादिधर्मकमेवाऽऽनन्दं तदेवाहमिति विजानीयादनुप्रवेशस्य तदर्थत्वात्तस्यैवं विजानतः शुभाशुभे कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न भवत इत्येवमानन्दवल्यां विवक्षितार्थः । परिसमाप्ता च ब्रह्मविद्या । अतः परं ब्रह्मविद्यासाधनं तपो वक्तव्यमक्षादिविषयाणि चोपासनान्यनुक्तानीत्यत इदमारभ्यते—

अर्थ—ज्याअर्थी सत्य, ज्ञान व अनन्त ब्रह्म आकाशादिअन्नमयान्त कार्य उत्पन्न करून त्यांतच मागून प्रविष्ट होऊन जणुंकाय सर्व विशेषयुक्त असल्यासारखे उपलब्ध होते त्याअर्थी सर्व कार्यांहून विलक्षण अदृश्यादि धर्मकच व आनन्द असे तेंच मी आहे, असे जाणावे. कारण त्याचा अनुप्रवेश त्यासाठीच ह्य० तसे जाणण्यासाठीच आहे. असे जाणणाऱ्या पुरुषाची शुभाशुभ कर्मे दुसऱ्या जन्माची आरंभक होत नाहीत, हा असा

आनन्दवर्द्धींतील विवक्षित अर्थ आहे. ब्रह्मविद्या त्या वर्द्धीत परिसमाप्त झाली आता यापुढे ब्रह्मविद्येचे साधन—तप सागावे आणि त्याचप्रमाणे मार्गे न सांगितलेली अज्ञादिविषयक उपासने सागावी हाणून हे प्रकरण आरंभिले जाते

भृगुर्वै वारुणि । वरुण पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तस्मा एतप्रोवाच । अन्न प्राण चक्षुः श्रोत्र मनो वाचमिति । त५ होवाच । यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयन्य-
भिसविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ।

आख्यायिका विद्यास्तुतये, प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति—भृगुर्वै वारुणि । वेशब्द प्रसिद्धानुस्मारको भृगुरित्येवनामा प्रसिद्धोऽनुस्मर्यते । वारुणिर्वरुणस्यापत्यं वारुणिर्वरुण पितर ब्रह्म विजिज्ञासुरुपससारोपगतवान् । अधीहि भगवो ब्रह्मेत्यनेन मन्त्रेण । स च पिता विधिवदुपसत्ताय तस्मै पुत्रायेतद्वचनं प्रोवाच । अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमिति । अन्नं शरीरं तदभ्यन्तरं च प्राण-मन्तारमुपलब्धिसाधनानि चक्षुः श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि ब्रह्मोपलब्धी द्वाराभ्युक्तवान् । उक्त्वा च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि त भृगु होवाच ब्रह्मणो लक्षणम् । किं तत् । यतो यस्माद्वा इमानि ब्रह्मादीनि स्तम्भपर्यन्तानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति प्राणान्धारयन्ति वर्धन्ते । विनाशकाले च यत्प्रयन्ति यद्ब्रह्म प्रतिगच्छन्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्यमेव प्रतिपद्यन्ते । उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु यदात्मतां न जहति भूतानि तदेतद्ब्रह्मणो लक्षणम् । तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व विशेषेण ज्ञातुमिच्छस्व । यदे-
वंलक्षणं ब्रह्म तदन्नादिद्वारेण प्रतिपद्यस्वेत्यर्थः । श्रुत्यन्तरं च—
“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुस्तं निचिक्मुर्वह्यं पुराणमथम्” इति ब्रह्मोपलब्धो द्वाराप्येतानीति दर्शयति ॥

अर्थ—येथील आख्यायिका विवेच्या स्तुतीकरिता आहे. कारण पित्याने प्रिय पुत्राला ती सांगितली आहे ‘ भृगुर्वै वारुणि ’ येथील ‘ वे ’

शब्द प्रसिद्ध पुरुषाची आठवण करविणारा आहे. 'भृगु' अशा या नांवाचा प्रसिद्ध ऋषि अनुस्मरला जातो. (वैशब्दानें त्याची मागून आठवण होते.) वरुणाचें अपत्य तो वारुणि वरुण पित्यापार्शी ब्रह्माजिज्ञासु होऊन गेला. 'अधीहि भगवो ब्रह्म' ह्य० हे भगवन्, मला ब्रह्म शिकीव. मला त्याची आठवण करून दे. या मंत्रानें त्यानें गुरुपसदनं केलें. तो पिता यथाविवि समीप आलेल्या त्या पुत्राला 'अन्नं, प्राणं, चक्षुः, श्रोत्रं, मनः, वाचं' असें हें वचन बोलला. अन्न ह्य० शरीर, त्याच्या आंत असलेला प्राण अचा-अन्नभक्षक, चक्षु, श्रोत्र, मन व वाक् हीं उपलब्धीचीं साधनें आहेत. वरुण हीं ब्रह्माच्या उपलब्धीचीं द्वारे सांगता झाला आणि द्वारभूत अशीं हीं अन्नादिक सांगून तो त्या भृगूला ब्रह्माचें लक्षण सांगता झाला. तें कोणतें, तर ज्याच्यापासून हीं ब्रह्मादि स्तंबपर्यंत भूतें उत्पन्न होतात; ज्याच्या योगानें तीं उत्पन्न झालेलीं भूतें जियंत राहतात ह्य० प्राणांना धारण करतात, वाढतात आणि विनाशसमयी ज्या ब्रह्माप्रत जाणारीं तीं त्यातच प्रवेश करितात-तादात्म्यास प्राप्त होतात; (तात्पर्य-) उत्पत्ति-स्थिति-लयसमयीं भूतें ज्याच्या स्वरूपास सोडीत नाहीत, तें हें ब्रह्माचें लक्षण आहे. त्या ब्रह्माला विशेषतः जाणण्याची इच्छा कर. जें अशा लक्षणाचें ब्रह्म आहे त्याला अन्नादिहांच्या द्वारा जाण, असा याचा अर्थ. अशीच दुसरी एक 'ब्रह्म प्राणाचा प्राण, चक्षूचा चक्षु, श्रोत्राचें श्रोत्र, अन्नाचें अन्न, व मनाचें मन आहे, असें जे जाणतात ते त्या पुराण व श्रेष्ठ ब्रह्माला साक्षात् जाणूं शकतात,' इत्यादि अर्थाची श्रुति आहे. ती ब्रह्माच्या उपलब्धीचीं हीं द्वारे आहेत, असें सांगते.

स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

इति मृगुब्रह्मोपलब्धिद्वाराणि ब्रह्मलक्षणं च श्रुत्या पितृस्त्वपो

ब्रह्मोपलब्धिमाधनत्वेनातप्यत ततयान् । कुतः पुनरनुपदिष्टस्यैव तपसः साधनत्वप्रतिपत्तिर्भूगोः, सावशोपोक्तः । अन्नादि ब्रह्मणः प्रति-

पत्नी द्वारं लक्षणं च यतो वा इमानीत्याहुक्तवान् । सावशेषं हि तत्साक्षाद्ब्रह्मणोऽनिर्देशात् । अन्यथा हि स्वरूपेणैव ब्रह्म निर्देष्टव्यं जिज्ञासवे पुत्रायेदमित्थंरूपं ब्रह्मेति । न चैवं निरदिशार्त्तिकं तर्हि सावशेषमेवोक्तवान् । अतोऽवगम्यते नूनं साधनान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्मविज्ञानं प्रतीति । तपोविशेषप्रतिपत्तिस्तु सर्वसाधकतमः, त्यात्, सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां साधनानां तप एव साधकतमं साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके । तस्मात्पित्राऽनुपदिष्टमपि ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिषेदे भृगुः । तच्च तपो बाह्यान्तःकरणसमाधानं तद्द्वारकत्वाद्ब्रह्मप्रतिपत्तः ।

“ मनसश्चेन्द्रियाणां च ह्येकाग्र्यं परमं तपः ।

तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः पर उच्यते ” इति स्मृतेः ।

स च तपस्तप्त्या—

इति शंकरभाष्ये प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ—तो भृगु पित्यापासून ब्रह्माच्या उपलब्धीचीं द्वारे व ब्रह्माचें लक्षण ऐकून ब्रह्माच्या साक्षात्काराचें साधन, यारूपानें तप करता झाला. पण ज्याचा उपदेश केलेला नाहीं, असें तप ब्रह्मज्ञानाचें साधन आहे, हें ज्ञान भृगूला कोठून झालें ? पित्यानें त्याला सावशेष वचन सांगितलें व त्यावरून त्याला तपाचें ज्ञान झालें. ह्य० वरुण ब्रह्माच्या ज्ञानाचें द्वार ' अन्नादि ' व लक्षण ' यतो वा इमानि० ' ह्य० ज्याच्यापासून भूतें उत्पन्न झालीं इत्यादि त्याला सांगता झाला. पण साक्षात् ब्रह्माचा निर्देश केलेला नसल्यामुळे तें वाक्य सावशेष आहे. (ह्य० तें वाक्य पूर्ण नाहीं. त्याचा कांहीं अवशेष राहिला आहे.) नाहींतर जिज्ञासुपुत्राला हें अशा तऱ्हेचें ब्रह्म आहे, असा ब्रह्माचा स्वरूपानेंच निर्देश करून सांगणें उचित होतें. पण त्यानें तसा निर्देश केला नाहीं. तर सावशेषच उपदेश केला. त्यावरून पिता ब्रह्मविज्ञानासाठीं दुसऱ्या साधनाचीही अपेक्षा करीत आहे, हें भृगूला कळणें साहजिक आहे. पण अनेक साधनांतीळ तप या विशेष साधनाचीच त्याला जी प्रतिपत्ति झाली ती तप हें सर्व साध्यांचें अतिशय साधक आहे, ह्मणून

होय. कारण ज्याचे साध्यविषय नियत आहेत अशा सर्व साधनांतीं हेंच अतिशय साधक साधन आहे, हें लोकांत प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे पिजरी सांगितलेलें नव्हतें तरी भृगु तप ब्रह्मविज्ञानाचें साधन आहे, जाणता झाला. तें तप ह्म० बाह्य व आंतर इंद्रियांचें समाधान हेंच कारण ब्रह्मज्ञानाचें तें द्वार आहे. 'मन व इंद्रिये यांचें ऐकाग्र्य हेंच तप आहे. तें सर्व धर्माहून श्रेष्ठ आहे व तोच श्रेष्ठ धर्म असेंही ह्मणत अशी स्मृति आहे. असो; तो भृगु तप करून (अन्न ब्रह्म आहे, जाणता झाला, असा पुढील अनुवाकाशी संबंध. इति भृगुवल्त्या प्रथमोऽनुवाकः) १.

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् । अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्तेन जार्तानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञातेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त५ होवासा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा इति भृगुवल्त्याये द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानाद्विज्ञातवान् । तद्धि यथोक्तलक्षणो ॥ १ ॥ कथम् । अन्नाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । अन्नं तानि जीवन्ति । अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तस्माद्युक्तं ब्रह्मत्वमित्यभिप्रायः । स एवं तपस्तप्त्वाऽन्नं ब्रह्मेति विज्ञातृणोपपत्त्या च पुनरेव संशयमापन्नो वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । कः पुनः संशयहेतुरस्येत्युच्यते । आत्पत्तिदर्शनात् । तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधनातिशयत्वात् । यावद्ब्रह्मणो लक्षणं निरतिशयं न भवति यावद्वासा न निवर्तते तावत्तप एव ते साधनम् । तपसैव ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यर्थः । अज्यन्यत् ॥

इति श्रीशांकरभाष्ये द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ—वर सांगितल्याप्रमाणें तो तप करून अन्न ब्रह्म आहे, असें जाणता झाला. कारण तेंच वर सांगितलेल्या प्रकारच्या लक्षणानें युक्त आहे. तें कसें ? तर अन्नापासूनच हीं भूतें होतात. उत्पन्न झालेलीं तीं अन्नानेंच जिवंत राहतात. व प्रलय पावणारीं तीं अन्नामध्ये प्रवेश करितात. यास्तव अन्नाला ब्रह्मत्व युक्तच आहे, असा अभिप्राय. भृगु याप्रमाणें तप करून व अन्न ब्रह्म आहे, असें लक्षण व उपपत्ति यांच्या योनांनं जाणून पुनरपि संशय आला असतां वरुण पित्यापाशीं 'अधीहि भगवो ब्रह्म' हाच मंत्र द्दणत गेला. पण त्याच्या संशयाचें कारण काय ? असें कोणी विचारील तर सोणतों—अन्नाची उत्पत्ति होत असल्याचें दिसतें. (त्यामुळे उत्पन्न होणारें अन्न ब्रह्म कसें, अशी शंका येणें साहजिक आहे. असो;) या प्रकरणांत तपानें ब्रह्माला जाणण्याची इच्छा कर, तप ब्रह्म आहे, असा जो वारंवार उपदेश केला आहे तो तपाला साधनातिशयत्व आहे, असा निश्चय करण्यासाठी आहे. हा० जोंवर ब्रह्माचें लक्षण निरतिशय झालेले नाही व जोंवर जिज्ञासा निवृत्त झालेली नाही; तोंवर तप हेंच तुला साधन आहे. हा० तपानेंच ब्रह्माला विशेषेंकरून जाणण्याची इच्छा कर; असा याचा अर्थ. बाकी सर्व वाक्यांचा अर्थ सरळ आहे. (इति भृगुबल्यध्याये द्वितीयोऽनुवाकः) २.

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् । प्राणाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाप । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त५ होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ।

इति भृगुबल्यध्याये तृतीयेऽनुवाकः ॥ ३ ॥

मनो ब्रह्मेति व्यजानात् । मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्यभिसंविशन्तीति ।

तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त५
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत ।
स तपस्तप्या ।

इति मृगुवल्त्यध्याये चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् । विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि
जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञानं प्रपन्न्यभिसंविशन्तीति ।
तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त५
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स
तपस्तप्या ।

इति मृगुवल्त्यध्याये पंचमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ—(वरील तीन अनुवाकांवर त्याचा अर्थ सरळ असल्यामुळे
भाष्य नाही, तथापि वाचकांच्या सोईकरिता त्याचा शब्दार्थ आह्मी येथे
देतो. त्यांचा सविस्तर अर्थ चवथ्या रत्नांत पहावा.) प्राण ब्रह्म आहे, असे तो
मृगु जाणता झाला. कारण प्राणापासूनच ही सर्वभूत उत्पन्न होतात, उत्पन्न
झालेली ती प्राणानेच जिवंत राहतात व लय पावताना प्राणांत लीन होतात,
असे जाणून तो पुनरापि वरुण पित्यापाशी 'अधीहि भगवो ब्रह्म' असे
ह्मणत गेला. त्याला पिता ह्मणाला तपाने ब्रह्माला जाणण्याची इच्छा कर. तप
ब्रह्म आहे. त्याने तप केलें व तो तप करून (१) मन ब्रह्म आहे असे
समजला. कारण मनापासूनच ही भूत होतात, इत्यादि सर्व वस्त्याप्रमाणेंच
(४) तप करून तो विज्ञान ब्रह्म आहे, असे समजला कारण विज्ञाना-
पासूनच ही सर्व भूत होतात इत्यादि. (इति मृगुवल्त्यध्याये तृतीय-चतुर्थ-
पंचमा अनुवाकाः) ३—५.

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात् । आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि
जायन्ते । आनन्देन जातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रपन्न्यभिसंविशन्तीति ।

एवं तपसा विशुद्धात्मा प्राणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्षणम-
पश्यन्शनैः शनैरन्तरनुप्रविश्यान्तरतममानन्दं ब्रह्म विज्ञातवांस्त-
पसेव साधनेन भृगुस्तस्माद्ब्रह्म विजिज्ञासुना वाद्यान्तःकरणसमा-
धानलक्षणं परमं तपःसाधनमनुप्रेयमिति प्रकरणार्थः । अधुनाऽऽ-
ख्यायिकातोऽपसृत्य श्रुतिः स्वेन वचनेनाऽऽख्यायिकानिर्वृत्तमर्थ-
माचष्टे—

अर्थ—अशा रीतीने तपाच्या योगाने ज्याचे चित्त शुद्ध झाले आहे,
तो भृगु प्राणादिकामध्ये ब्रह्माचे लक्षण संपूर्णपणे न पाहिल्यामुळे हळू हळू
त्यांना सोडून त्यांच्या आंत प्रवेश करून सर्वांच्या आत असलेला आनंद
ब्रह्म आहे, असे तप या साधनानेच, जाणता झाला. यास्तव ब्रह्मजिज्ञासूने
ब्रह्म इद्रिये व अतःकरण याचे समाधान हेच परम तपःसाधन अनुष्ठाने,
(त्या समाधान-लक्षण-तपाचेच अनुष्ठान करावे,) हा या प्रकरणाचा
अर्थ आहे. आता आख्यायिकेपासून निवृत्त होऊन श्रुति आपल्या वचनाने
आख्यायिकेवरून निष्पन्न झालेला अर्थ सांगते—

सैषा भार्गवी वारुणी विद्या । परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता । स य एवं
वेद प्रतितिष्ठति ।

सैषा भार्गवी भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता वारुणी विद्या
परमे व्योमन्हृदयाकाशगुहायां परम आनन्देऽद्वैते प्रतिष्ठिता परि-
समाप्ताऽन्नमयादात्मनोऽधिप्रवृत्ता । य एवमन्योऽपि तपसैव साध-
नेनानेनेव क्रमेणानुप्रविश्याऽऽनन्दं ब्रह्म वेद स एवं विद्याप्रतिष्ठा-
नात्प्रतितिष्ठत्यानन्दे परमे ब्रह्माणि ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः । दृष्टं च फलं
तस्योच्यते—

अर्थ—ती ही भार्गवी ह० भृगूने जाणलेली व वरुणाने सांगितलेली
झणून वारुणी विद्या परम आकाशांत ह० हृदयाकाश गुहेतील परम अद्वैत
आनंदात प्रतिष्ठित झालेली आहे. ह० अन्नमय आत्म्यापासून आधिभ्याने
प्रवृत्त झालेली ती आनंदात परिसमाप्त (सर्व प्रकार समाप्त) झाली. अशा

प्रकारें तो कोणी दुसराही तप या साधनानें याच क्रमानें अनुप्रवेश करून आनंद ब्रह्म आहे, असें जाणवो तो अशा प्रकारें विद्याप्रतिष्ठानामुळें स्वतः आनन्द परम ब्रह्मामध्ये प्रतिष्ठित होतो. तो ब्रह्मच होतो, असा याचा अर्थ. पुढील वाक्यानें श्रुति त्याचें दृष्ट फळ सांगते—

अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति । प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महान्कीर्त्या ॥

इति मृगुवल्गपध्याये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अन्नवान्प्रभूतमन्नमस्य विद्यत इत्यन्नवान् । सत्तामात्रेण तु सयोऽन्नवानिति विद्याया विशेषो न स्यात् । एवमन्नमत्तीत्यन्नादो दीप्ताग्निर्भवतीत्यर्थः । महान्भवति । केन महत्त्वमित्यत आह— प्रजया पुत्रादिना पशुभिर्गवाश्वादिभिर्ब्रह्मवर्चसेन शमदमज्ञानादिनिमित्तेन तेजसा । महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या शुभप्रचारानिमित्तया ॥

इति चांकरभाष्ये षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ—‘अन्नवान्—’ पुष्कळ अन्न ज्याच्यापाशीं असतें तो अन्नवान्, कारण नुस्तें परिमित अन्न असणें, एवज्याच वरून सर्वच प्राणी अन्नवान् होतो, त्यामुळें नुस्तें अन्न असणें यात विशेषासून प्राप्त होणारा विशेष कांहींच नाही. त्याचप्रमाणें अन्न खातो तो अन्नाद्, ह्मणजे तो विद्यावान् दीप्ताग्नि होतो. द्व० ज्याचा अग्नि अनिशय दीप्त झाला आहे, असा तो होतो. तसाच तो महान् होतो. कोणत्या कारणानें त्याला महत्त्व येतें, तें वेद सांगतो—पुत्रादि प्रजेच्या योगानें, गाय, घोडे इत्यादि पशूंच्या योगानें व ब्रह्मवर्चसानें द्व० शम—दम—ज्ञानादिनिमित्त तेजानें (तो महान् होतो.) तसाच तो शुभप्रचारनिमित्तक ख्यातिनें महान् होतो. (इति मृगुवल्गपध्याये षष्ठोऽनुवाकः) ६.

अन्नं न निन्द्यात् । तद्व्रतम् । प्राणो वा अन्नम् । शरीरमन्नादम् ।
प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् । शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने
प्रतिष्ठितम् ।

किंचालेन द्वारभूतेन ब्रह्म विज्ञातं यस्मात्तस्माद्गुरुमिवान्नं न
निन्द्यात्तदस्यैवं ब्रह्मविदो व्रतमुपदिश्यते । व्रतोपदेशोऽग्नस्तुतये,
स्तुतिमाकृत्यं चाग्नस्य ब्रह्मोपलब्ध्युपायत्वात् । प्राणो वा अन्नम् ।
शरीरान्तर्भावात्प्राणस्य । यद्यस्यान्तः प्रतिष्ठितं भवति तत्तस्यान्नं
भवतीति । शरीरे च प्राणः प्रतिष्ठितस्तस्मात्प्राणोऽन्नं शरीरमन्ना-
दम् । तथा शरीरमप्यन्नं प्राणोऽन्नादः । कस्मात्प्राणे शरीरं प्रति-
ष्ठितम् । तन्निमित्तत्वाच्छरीरस्थितेः । तस्मात्तदेतदुभयं शरीरं
प्राणश्चान्नमन्नादश्च । येनान्योन्यस्मिन्प्रतिष्ठितं तेनान्नम् । येना-
न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः । तस्मात्प्राणः शरीरं चोभयमन्न-
मन्नादं च ।

अर्थ—तसेच ज्याअर्थी द्वारभूत अन्नाच्या योगानें ब्रह्म विशेषें करून ज्ञात
झालें आहे त्याअर्थी गुरुप्रमाणेंच अन्नाची निन्दा करूं नये. ब्रह्माला जाणणान्या
याला अशाप्रकारें त्या व्रताचा उपदेश केला जातो. व्रताचा उपदेश अन्नाच्या
स्तुतीकरितां आहे. अन्न ब्रह्माच्या उपलब्धीचा उपाय आहे. त्यामुळें अन्नाला
स्तुतिमाकृत्य आहे. (त्यामुळें अन्न स्तुतीला योग्य आहे.) प्राणच अन्न आहे.
कारण प्राणाचा शरीरांत अन्तर्भाव होतो, (प्राण शरीरांत असतात.) जें
ज्याच्या आंत प्रतिष्ठित असतें तें त्याचें अन्न असतें, शरीरांत प्राण प्रतिष्ठित
होतो. तस्मात् प्राण अन्न व शरीर अन्नाद् आहे. त्याचप्रमाणें शरीरही अन्न
व प्राण अन्नाद् आहे कारण प्राणांत शरीर प्रतिष्ठित आहे. कारण शरीराची
स्थिति प्राण-अन्न-निमित्तक आहे. तस्मात् शरीर व प्राण हीं दोन्ही अन्न व
अन्नादही आहेत. ज्यामुळें तीं एकमेकांत प्रतिष्ठित आहेत त्यामुळें अन्न
आणि ज्यामुळें तीं एकमेकांचीं प्रतिष्ठाभूत आहेत त्यामुळें अन्नाद् आहेत.
यास्तव प्राण व शरीर हीं दोन्ही अन्न व अन्नाद् आहेत.

स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति
महान्भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महात्कीर्त्या ।

इति भृगुबल्यध्याये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

स य एवमेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठत्यन्नान्नादात्मनैव ।
किंचाक्षयानन्नादो भवतीत्यादि पूर्ववत् ॥

इति शांकरभाष्ये सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

अर्थ—तो जो अक्षरीतीनें हें अन्न अन्नांत प्रतिष्ठित आहे, असें
जाणतो तो अन्न व अन्नाद् या रूपानेंच प्रतिष्ठित होतो. तसेंच 'अन्नवान्
अन्नादो भवति' इत्यादि वाक्यांचा अर्थ पूर्वाप्रमाणेंच जाणावा. (इति
भृगुबल्यध्याये सप्तमोऽनुवाकः) ७.

अन्नं न परिचर्क्षीत । तद्ब्रतम् । आपो वा अन्नम् । ज्योतिर-
न्नादम् । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम् । ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तद्वेत्त-
दन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति ।
अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन । महात्कीर्त्या ॥

इति भृगुबल्यध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अन्नं न परिचर्क्षीत न च परिहरेत् । तद्ब्रतम् । पूर्ववत्स्त्वयर्थम् ।
तदेवं शुभाशुभकल्पनयाऽपरिवृत्तमात्रं स्तुतं महोक्तमन्नं स्यात् । एवं
यथोक्तमुत्तरैष्वप्यापां वा अन्नमित्यादिषु याजयेत् । अप्सु ज्योति-
रित्यज्योतिषोरन्नादादुणत्वेनोपासकस्यास्य यदुत्तरं ब्रतम्—

इति शांकरभाष्येऽष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

अर्थ—अन्नाचा परिहार करूं नये. तें व्रत आहे. हें पूर्वाप्रमाणेंच
स्तुतीकरितां सांगितलें आहे. शुभ व अशुभ कल्पनेनें ज्याचा परिहार केला
जात नाही, असें तें अक्षा रीतीनें स्तुति केलेलें व स्तुतिनें श्रेष्ठ बनविलेले
अन्न होते हें येथे जें सांगितलें आहे त्याची 'आपो वा अन्नं' इत्यादि पुर्वीद
पर्यायानही योजना करावी. 'अप्सु ज्योतिः' इत्यं जलांत ज्योति प्रतिष्ठित

आहे व ज्योतीमध्ये जल प्रतिष्ठित आहे, अशा रीतीनें अग्नि व ज्योति यांची अन्नत्व व अन्नादत्व या गुणांनीं उपासना करणाराचें ' अन्नाचें बहुकरण ' हें व्रत आहे. (इति भृगुवल्ग्यध्यायेऽष्टमोऽनुवाकः) ८

अन्नं बहु कुर्वीत । तद्व्रतम् । पृथिवी वा अन्नम् । आकाशोऽ-
न्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता ।
तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम् । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतिष्ठिति ।
अन्नवानन्नादो भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन ।
महान्कीर्त्या ॥

इति भृगुवल्ग्यध्याये नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥

अर्थ—या अनुवाकाचा अर्थ स्पष्ट आहे. तथापि शब्दशः अर्थासाठीं चवथें रत्न पहा. (इति भृगुवल्ग्यध्याये नवमोऽनुवाकः) ९

न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तद्व्रतम् । तस्माद्यथा कथा च
विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् । अराध्यस्मा अन्नमित्याचक्षते ।

तथा पृथिव्यामाकाशोपासकस्य वसतौ वसतिनिमित्तं कंचन
कंचिदपि न प्रत्याचक्षीत वसत्यर्थमागतं न निवारयेदित्यर्थः ।
यासे च दत्तेऽवश्यं दानं दातव्यम् । तस्माद्यथा कथा च विधया
येन केन च प्रकारेण बह्वन्नं प्राप्नुयाद्ब्रह्मसंप्रदं कुर्यादित्यर्थः ।
यस्मादन्नवन्तो विद्वांसोऽभ्यागतायान्नार्थिनेऽराधि संसिद्धमस्मा
अन्नमित्याचक्षते न नास्तीति प्रत्यारयानं कुर्वन्ति तस्माच्च हेतोर्व-
दन्नं प्राप्नुयादिति पूर्वेण संबन्धः । अपि चान्नदानस्य माहात्म्य-
मुच्यते । यथा यत्कालं प्रयच्छत्यन्नं तथा तत्कालमेव प्रत्युपनमते ।
कथमिति तदेतद्वाह—

अर्थ—त्याचप्रमाणे पृथिवी व आकाश यांच्या उपासकाच्या वसती-
विषयी ह्म० वसतीच्या निमित्ताने कोणाचाही निषेध करूं नये. वसतीकरितां

त्याग या रूपानें तें आहे, असें जाणून त्याची उपासना करावी. अशा या मानुषी ह्य० मनुष्यामध्ये होणाऱ्या मानुष्य समाज्ञा ह्य० आध्यात्मिका समाज्ञा-ज्ञाने-विज्ञाने-उपासने आहेत, असा याचा अर्थ

अथ दैवीः । तृप्तिरिति वृष्टौ । बलमिति विद्युति (२) । यश इति पशुषु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्भवति ।

अथानन्तरं दैवीर्देव्यो देवेषु भवाः समाज्ञा उच्यन्ते । तृप्तिरिति वृष्टौ । वृष्टेरन्नादिद्वारेण तृप्तिहेतुत्वाद्ब्रह्मैव तृप्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितमित्युपास्यम् । तथाऽन्येषु तेन तेनाऽऽत्मना ब्रह्मैवोपास्यम् । तथा बलरूपेण विद्युति । यशोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतममृतत्वप्राप्तिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणाऽऽनन्दः सुखमित्येतत्सर्वमुपस्थानिमित्तं ब्रह्मैवानेनाऽऽत्मनोपस्थे प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । सर्वं ह्याकाशे प्रतिष्ठितमतो यत्सर्वमाकाशे तद्ब्रह्मैवेत्युपास्यम् । तच्चाऽऽकाशं ब्रह्मैव । तस्मात्तत्सर्वस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठागुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति । एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं तद्ब्रह्मैव तदुपासनात्तद्ब्रह्मैवत्वमवतीति द्रष्टव्यम् । श्रुत्यन्तराच्च—“ तं यथा यथोपासते तदेव भवति ” इति ॥

अर्थ—त्यानंतर आतां दैवी ह्य० देवांमध्ये झालेल्या समाज्ञा सांगितल्या जातात. तृप्ति या भावनेने वृष्टीमध्ये ब्रह्माची उपासना करावी. ह्य० वृष्टि अन्नादिकांच्या द्वारा तृप्तीला कारण होणारी असल्यामुळे ब्रह्मच तृप्तिरूपानें वृष्टीत व्यवस्थित आहे, अशा भावनेने ब्रह्म उपासना करण्यास योग्य आहे. त्याचप्रमाणें अन्य पदार्थांमध्येही त्या त्या रूपानें ब्रह्माचीच उपासना करावी. कशी ती पहा—बलरूपानें विद्युत्-मध्ये; यशोरूपानें पशूंमध्ये; ज्योती रूपानें नक्षत्रांमध्ये, ‘प्रजाति’ पुत्रादि प्रजा, ‘अमृत’—पुत्राच्या योगानें ऋणांतून सर्वथा मुक्त होणे, इत्यादिकांच्याद्वारा अमृतत्वप्राप्ति व ‘आनन्द’—सुख-उपस्थेंद्रिय-निमित्तक सर्व सुख, असा याचा अर्थ. ब्रह्मच या रूपानें उपस्थामध्ये प्रतिष्ठित

आहे, अशी त्याची उपासना करावी. सर्व वस्तुजात आकाशामध्ये प्रतिष्ठित आहे, हें प्रसिद्ध आहे. यास्तव जें सर्व आकाशांत आहे तें ब्रह्मच आहे, अशी उपासना करावी. शिवाय तें आकाश ब्रह्मच आहे. यास्तव तें सर्वांची प्रतिष्ठा आहे, अशी उपासना करावी. प्रतिष्ठा या गुणाची उपासना केल्यामुळे उपासक प्रतिष्ठावात् होतो. याच न्यायाने पूर्वाच्या पर्यायांतही जें जें ब्रह्माच्या अधीन असलेलें फळ सांगितलें आहे तें ब्रह्मच आहे. त्याच्या उपासनेने पुरुष तद्वत् होतो, असें जाणावे. 'त्याची जशी जशी (ज्या भावाने) उपासना करतो तेंच तो होतो' अशी दुसरी श्रुति आहे. (कोणत्याही विशेष फळाची इच्छा न धरतां केलेली उपासना बुद्धिशुद्धीच्या द्वारा ब्रह्मज्ञानाला उपकारक होते. पण तीच मुख्य अधिकाऱ्याच्या अपवादाला ल० हें सर्व जग नसून ब्रह्मच आहे, अशा ज्ञानाला कारण होते.)

तन्मह इत्युपासीत । महान्भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवान्भवति (३) । तन्म इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान्भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येण म्रियन्ते द्विपन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः ।

तन्मह इत्युपासीत । महो महत्त्वगुणवत्तदुपासीत । महान्भवति । तन्मन इत्युपासीत । मननं मनः । मानवान्भवति मननसमर्थो भवति । तन्म इत्युपासीत । नमनं नमो नमनगुणवत्तदुपासीत । नम्यन्ते ब्रह्मीभवन्त्यस्मा उपासित्वे कामाः काम्यन्त इति भोग्या विषया इत्यर्थः । तद्ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्म परिवृढतममित्युपासीत । ब्रह्मवांस्तद्गुणो भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः परिध्रियन्तेऽस्मिन्पञ्च देवता विद्युद्दृष्टिश्चन्द्रमा आदित्योऽग्निरित्येताः । अतो वायुः परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः । स एष एवायं वायुराकाशेनानन्य इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरस्तमाकाशं चाय्वात्मानं ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणमेवंविदं प्रतिस्पर्धिनी द्विपन्तोऽद्विपन्तोऽपि सपत्ना यतो भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विपन्तः

आलेल्या कोणाचेही निवारण करूं नये, असा याचा अर्थ. वास (रहावयास जागा) दिला असतां अवश्य भोजनही देणें उचित आहे. यास्तव कोणत्याही विधीनें कोणत्याही प्रकारानें पुष्कळ अन्न प्राप्त करून घ्यावें. पुष्कळ अन्नाचा संग्रह करावा, असा याचा अर्थ. ज्याअर्थी अन्नवन्त विद्वान् अन्नाची इच्छा करणाऱ्या अभ्यागताला त्याच्याकरितां अन्न अगदीं सिद्ध आहे, असें सांगतात. ' नाही, ' असें ह्मणून प्रत्याख्यान (निषेध) कधीं करित नाहीत. त्या कारणानेही बहु अन्नाचा संग्रह करावा, असा पूर्व वाक्याशी संबंध. शिवाय अन्नदानाचें माहात्म्य सांगितलें जातें. जसें ज्यावेळीं अन्न देतो तसें त्याच वेळीं तें त्याला उलट नम्र होऊन परत मिळतें. तें कसें तेंच सांगतात-

एतद्वै मुखतोऽन्नं राद्धम् । मुखतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद्वै मध्यतोऽन्नं राद्धम् । मध्यतोऽस्मा अन्नं राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नं राद्धम् । अन्ततोऽस्मा अन्नं राध्यते (१) । य एवं वेद ।

एतद्वा अन्नं मुखतो मुखे प्रथमे वयसि मुख्यया वा वृत्त्या पूजापुरःसरमभ्यागतायान्नार्थिने राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति चाक्ष-
शेषः । तस्य किं फलं स्यादित्युच्यते—मुखतः पूर्वं वयसि मुख्यया वा वृत्त्याऽस्मा अन्नदायान्नं राध्यते यथादत्तमुपतिष्ठत इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे वयसि मध्यमेन चोपचारेण । तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मै राध्यते संसिध्यत्यन्नम् । य एवं वेद य एवमन्नस्य यथोक्तं माहात्म्यं वेद तद्दानस्य यथोक्तं फलमुपनयेत् । इदानीं ब्रह्मण उपासनप्रकार उच्यते—

अर्थ—हे अन्न ' मुखतः '—मुख्य प्रथम वयांत किंवा मुख्य वृत्तीनें पूजापुरःसर अन्नाची इच्छा करणाऱ्या अभ्यागताला सिद्ध केलेलें देता; ' देतो ' अशा अर्थाचें ' प्रयच्छति ' हें क्रियापद बाहेरून घ्यावें) त्याला कोणतें फळ मिळतें तें श्रुति सांगते—' मुखतः ' ह्म० पूर्व वयांत किंवा मुख्य वृत्तीनें त्या अन्न देणाराला अन्न सिद्ध करून दिलें जातें. ह्म० तें जसें दिलें असेल तसेंच उलट उपास्थित होतें, असा याचा अर्थ. त्याचप्रमाणें ' मध्यतः ' ह्म० मध्यम

वयांत किंवा मध्यम उपचारानें; तसेंच ' अन्ततः ' ह्य० अन्त्य वयांत किंवा हीन उपचारानें—तिस्कारानें जें अन्न दिलें जातें तें अन्न त्याला तसेंच सिद्ध होतें. जो अशा रीतीनें अन्नाचें वर सांगितल्याप्रमाणें महात्म्य जाणतो त्याला अन्नदानाचें वर सांगितल्याप्रमाणें फल प्राप्त होतें. आतां ब्रह्माच्या उपासनेचा प्रकार सांगतात—

क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः ।
गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः ।

क्षेम इति वाचि । क्षेमो नामोपात्तपरिरक्षणम् । ब्रह्म वाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । योगक्षेम इति, योगोऽनुपात्तस्योपादानम् । तौ हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतोर्भवतो यद्यपि तथाऽपि न प्राणापाननिमित्तावेव किं तर्हि ब्रह्मनिमित्तौ । तस्माद्ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापानयोः प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । एवमुत्तरेष्वन्येषु तेन तेनाऽऽत्मना ब्रह्मैवोपास्यम् । कर्मणो ब्रह्मनिर्वर्त्यत्वाद्दस्तयोः कर्माऽऽत्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । गतिरिति पादयोः । विमुक्तिरिति पायौ । इत्येता मानुषीर्भनुष्येषु भवा मानुष्यः समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानीत्यर्थः ॥

अर्थ—क्षेम ह्य० प्राप्त वस्तूचें परिरक्षण. ब्रह्म वाणीमध्ये क्षेमरूपानें प्रतिष्ठित आहे, असें जाणून उपासना करण्यास योग्य आहे. जें प्राप्त नसेल त्याचें संपादन करणें हा योग. योग व क्षेम हे दोन्ही प्राण व अपान हे असले तरच होणार हें जरी सरे आहे, तरी ते प्राण व अपान यांच्याच निमित्तानें होणारे नाहींत. तर ते ब्रह्मनिमित्त आहेत. तस्मात् ब्रह्म योग व क्षेम यांच्या रूपानें प्राण व अपान यांमध्ये स्थित आहे, असें समजून तें उपासना करण्यास योग्य आहे. पुढील दुसऱ्या सर्व पर्यायांतही तसेंच त्या त्या रूपानें ब्रह्मच उपास्य आहे. कर्म ब्रह्माकडूनच केलें जाणारें असल्यामुळे दोन्ही हातांच्या ठिकाणीं ब्रह्म कर्मरूपानें प्रतिष्ठित आहे, असें समजून तें उपास्य आहे. दोन्ही पायांचे ठिकाणीं तें गतिरूपानें, व पायु या इंद्रियामध्ये

स्याग या रूपाने तें आहे, असें जाणून त्याची उपासना करावी. अशा या मानुषी ह्य० मनुष्यामध्ये होणाऱ्या मानुष्य समाज्ञा ह्य० आध्यात्मिक्या समाज्ञा-ज्ञाने-विज्ञाने-उपासने आते, असा याचा अर्थ

अथ दैवीः । तृप्तिरिति वृष्टी । बलमिति विद्युति (२) । यश इति पशुपु । ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे । तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्भवति ।

अथानन्तरं दैवीर्देव्यो देवेषु भवाः समाज्ञा उच्यन्ते । तृप्तिरिति वृष्टी । वृष्टेरन्नादिद्वारेण तृप्तिहेतुत्यादवह्नैव तृप्त्यात्मना वृष्टी व्यवस्थितामित्युपास्यम् । तथाऽन्येषु तेन तेनाऽऽत्मना ब्रह्मैवोपास्यम् । तथा बलरूपेण विद्युति । यशोरूपेण पशुपु । ज्योतीरूपेण नक्षत्रेषु । प्रजातिरमृतममृतत्वप्राप्तिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वारेणाऽऽनन्दः सुखमित्येतत्सर्वमुपस्थानिमित्तं ब्रह्मैवानेनाऽऽत्मनोपस्थे प्रतिष्ठितमित्युपास्यम् । सर्वं व्याकाशे प्रतिष्ठितमतो यत्सर्वमाकाशे तद्ब्रह्मैवेत्युपास्यम् । तच्चाऽऽकाशं ब्रह्मैव । तस्मात्तत्सर्वस्य प्रतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठागुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति । एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं तद्ब्रह्मैव तदुपासनात्तद्वाऽन्भवतीति द्रष्टव्यम् । श्रुत्यन्तराच्च—“ तं यथा यथोपासते तदेव भवति ” इति ॥

अर्थ—त्यानंतर आता दैवी ह्य० देवामध्ये झालेल्या समाज्ञा सांगितल्या जातात. तृप्ति या भावनेने वृष्टीमध्ये ब्रह्माची उपासना करावी. ह्य० वृष्टि अन्नादिकांच्या द्वारा तृप्तीला कारण होणारी असल्यामुळे ब्रह्मच तृप्तिरूपाने वृष्टीत व्यवस्थित आहे, अशा भावनेने ब्रह्म उपासना करण्यास योग्य आहे. त्याचप्रमाणे अन्य पदार्थामध्येही त्या त्या रूपाने ब्रह्माचीच उपासना करावी. कशी ती पहा—बलरूपाने विद्युत्-मध्ये, यशोरूपाने पशूंमध्ये, ज्योती रूपाने नक्षत्रामध्ये, ‘प्रजाति’ पुत्रादि प्रजा, ‘अमृत’—पुत्राच्या योगाने ऋणांतून सर्वथा मुक्त होणे, इत्यादिकांच्या द्वारा अमृतत्वप्राप्ति व ‘आनन्द’—सुख-उपस्थेन्द्रिय-निमित्तक सर्व सुख, असा याचा अर्थ. ब्रह्मच या रूपाने उपस्थामध्ये प्रतिष्ठित

आहे, अशी त्याची उपासना करावी. सर्व वस्तुजात आकाशामध्ये प्रतिष्ठित आहे, हें प्रसिद्ध आहे. यास्तव जें सर्व आकाशांत आहे तें ब्रह्मच आहे, अशी उपासना करावी. शिवाय तें आकाश ब्रह्मच आहे. यास्तव तें सर्वांची प्रतिष्ठा आहे, अशी उपासना करावी. प्रतिष्ठा या गुणाची उपासना केल्यामुळे उपासक प्रतिष्ठावान् होतो. याच न्यायानें पूर्वाच्या पर्यायांतही जें जें ब्रह्माच्या अधीन असलेलें फळ सांगितलें आहे तें ब्रह्मच आहे. त्याच्या उपासनेनें पुरुष तद्दान् होतो, असें जाणावें. 'त्याची जशी जशी (ज्या भावानें) उपासना करतो तेंच तो होतो' अशी दुसरी श्रुति आहे. (कोणत्याही विशेष फळाची इच्छा न घरतां केलेली उपासना बुद्धिशुद्धीच्या द्वारा ब्रह्मज्ञानाला उपकारक होते. पण तीच मुख्य अधिकाऱ्याच्या अपवादाला ह्मण हें सर्व जग नसून ब्रह्मच आहे, अशा ज्ञानाला कारण होते.)

तन्मह इत्युपासीत । महान्भवति । तन्मन इत्युपासीत । मान-
वान्भवति (३) । तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । तद्-
ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्मवान्भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येण
प्रियन्ते द्विपन्तः सपत्नाः । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः ।

तन्मह इत्युपासीत । महो महत्त्वगुणवत्तदुपासीत । महान्भ-
वति । तन्मन इत्युपासीत । मननं मनः । मानवान्भवति मननस-
मर्थो भवति । तन्नम इत्युपासीत । नमनं नमो नमनगुणवत्तदुपासीत ।
नम्यन्ते प्रह्वीभवन्त्यस्मा उपासित्रे कामाः काम्यन्त इति भोग्या
विषया इत्यर्थः । तद्ब्रह्मेत्युपासीत । ब्रह्म परिशुद्धतममित्युपासीत ।
ब्रह्मवांस्तद्गुणो भवति । तद्ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । ब्रह्मणः
परिमरः परिप्रियन्तेऽस्मिन्पञ्च देवता विशुद्धृष्टिश्चन्द्रमा आदित्योऽ-
ग्निरित्येताः । अतो वायुः परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः । स एव एवायं
वायुराकाशेनानन्य इत्याकाशो ब्रह्मणः परिमरस्तमाकाशं वाय्वा-
त्मानं ब्रह्मणः परिमर इत्युपासीत । पर्येणैवाविद् प्रतिस्पर्धिनो
द्विपन्तोऽद्विपन्तोऽपि सपत्ना यतो भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विपन्तः

सपत्ना इति । य एनं द्विपन्तः सपत्नास्ते परिम्रियन्ते प्राणान्न-
इति । किंच ये चाप्रिया अस्य भ्रातृव्या अद्विपन्तोऽपि ते च परि-
म्रियन्ते ॥

अर्थ—तें मह या रूपानें उपासावें. ह्य० तें महत्त्वगुणयुक्त आहे, अशा भावनेनें त्याची उपासना करावी ह्य० तो उपासक महान् होतो. तें मन असें उपासावें. मनन हेंच मन होय. ह्य० तो मानवान् होतो; मनन करावयास समर्थ होतो. तें नम असें उपासावें. नमन हेंच नम आहे. अर्थात् तें नमन या गुणानें युक्त आहे, अशा रीतीनें त्याची उपासना करावी. त्या उपासकाला-उपासका पुढें सर्व काम नमतात. ज्यांची कामना केली जाते ते काम ह्य० भोग्य विषय असा त्याचा अर्थ. तें ब्रह्म असें उपासावें. ब्रह्म ह्य० सर्व प्रकारें अतिशय वाढ-लेलें, अशा गुणानें त्याची उपासना करावी. ह्यणजे उपासक ब्रह्मवान् त्या गुणानें युक्त होतो. तें ब्रह्माचा परिमर असें उपासावें. ब्रह्माचा परिमर ह्य० यांत विद्युत्, वृष्टि, चंद्रमा, आदित्य व अग्नि अशा या पांच देवता सर्वतः मरतात—लीन होतात. यास्तव वायु हा परिमर आहे. दुसऱ्या श्रुतीत तशी प्रसिद्धिही आहे. (' य एवमेताः पंच देवता वायुर्वाव संवर्गः ' इत्यादि छान्दोग्य (अ० ५) श्रुति आहे. त्या श्रुतीवरून ब्रह्मार्चें संहारकर्तृत्व वायुद्वारक आहे. ह्य० ब्रह्म वायूच्या द्वारा संहार करणारें होतें, असें ठरतें. ह्यणून वायु ब्रह्माचा परिमर ह्य० संहारार्चें साधन आहे,) तोच हा वायु आकाशाशीं अनन्य (अभिन्न) आहे. ह्यणून आकाश हा ब्रह्माचा परिमर आहे. त्या वायुरूप आकाशाला ब्रह्माचा परिमर या दृष्टीनें उपासावें. ' एनं ' असें जाण-णाऱ्या, अशी उपासना करणाऱ्या उपसकाचे जे प्रतिस्पर्धी द्वेष करणारे, कांहीं सपत्न द्वेष न करणारेही असतात. ह्यणून ' द्विपन्तः सपत्ना ' असें सपत्नांना ' द्विपन्तः ' हें विशेषण दिलें जातें जे त्याचा द्वेष करणारे सपत्न-प्रतिस्पर्धी असतात ते ' परिम्रियन्ते—' प्राणांना सोडतात. तसेच जे याचे अप्रिय भ्रातृव्य द्वेष न करणारे असेही असतात तेही मरतात. (येजें-प्रमाणें अज्ञानदर्शेत मन्द अधिकांन्याच्या उपयोगी असलेल्या सर्व उपासना सांगून आतां अपवाददृष्टीचा आश्रय करून सांगतात—)

प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादमित्यारम्याऽऽकाशान्तस्य - कार्य-
स्थैवाज्ञाज्ञादत्वमुक्तम् । उक्तं नाम किं तेन, तेनैतत्सिद्धं भवति, कार्य-
विषय एव भोज्यभोक्तृत्वकृतः संसारो न त्वात्मनीति । आत्मनि तु
भ्रान्त्योपचर्यते ॥

अर्थ—प्राण हेंच अन्न आहे; व शरीर अन्नाद आहे; येथपासून आरंभ
करून आकाशापर्यंत कार्यालाच अन्नत्व व अन्नादत्व सांगितलें आहे. (वादी—)
बरो, सांगितलें आहे. पण त्यानें झालें काय ? (सिद्धान्ती—) त्याच्या
योगानें भोज्य-भोक्तृत्वकृत संसार कार्यविषयकच आहे; तो आत्म्यामध्ये
नाहीं, हें सिद्ध झालें. आत्म्याच्या ठिकाणीं तो भ्रंतीनें कल्पिला जातो.

(आतां भागवतांचें मत उत्थापित करून त्याचें निरसन करितात—)

नन्वात्माऽपि परमात्मनः कार्यं ततो युक्तस्तस्य संसार इति ।
न । असंसारिण एव प्रवेशश्रुतेः । “तत्सृष्ट्वा तद्देवानुप्राविशत्”
इत्याकाशादिकारणस्य ह्यसंसारिण एव परमात्मनः कार्येऽनुप्रवेशः
श्रूयते । तस्मात्कार्यानुप्रविष्टो जीव आत्मा पर एवासंसारो । सृष्ट्वाऽ-
नुप्राविशदिति समानकर्तृकत्वोपपत्तेश्च । सर्गप्रवेशक्रिययोश्चैकश्रे-
क्तर्ता ततः क्त्वाप्रत्ययो युक्तः । प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्तिरिति
चेत् । न । प्रवेशस्यान्यार्थत्वेन प्रत्याख्यातत्वात् । अनेन जीवनेति
विशेषश्रुतेर्धर्मान्तरेणानुप्रवेश इति चेत् । न । तत्त्वमसीति पुनस्त-
द्भावोक्तेः । भावान्तरापन्नस्यैव तदपोहार्था संप्रदिति चेत् । न ।
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसीति सामानाधिकरण्यात् । दृष्टं जीवस्य
संसारित्वमिति चेत् । न । उपलब्धुरनुपलभ्यत्वात् । संसारधर्मवि-
शिष्ट आत्मोपलभ्यत इति चेत् । न । धर्माणां धर्मिणोऽव्यतिरेका-
त्कर्मत्वानुपपत्तेः । उष्णप्रकाशयोर्दाहप्रकाशत्वानुपपत्तिवत् । त्रासा-
दिदर्शनाद्दुःखित्वाद्यनुमीयत इति चेत् । न । त्रासाद्वेदुःखस्य चोप-
लभ्यमानत्वान्नोपलब्धधर्मत्वम् । कापिलकाणादादितर्कशास्त्रविरोध
इति चेत् । न । तेषां मूलाभावे वेदविरोधे च भ्रान्तत्वोपपत्तेः । श्रुत्यु-

पपत्तिभ्यां च सिद्धमात्मनोऽसंसारित्वमेकत्वाच्च । कथमेकत्व-
मित्युच्यते—

अर्थ—(वादी—) अहो पण आत्माही परमात्म्याचें कार्य आहे; त्यामुळे त्याचा संसार योग्यच आहे. (सिद्धान्ता—) नाही; तसें नाही. कारण श्रुतीत असंसारी परमात्म्याचाच प्रवेश सांगितला आहे. 'तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावि-
शत्' इ० त्या कार्याला उत्पन्न करून तो त्यांतच मागून प्रविष्ट झाला, या श्रुति-
वचनानें तर आकाशादिकांचें कारण जो असंसारी परमात्मा त्याचाच कार्या-
मध्ये अनुप्रवेश सांगितला आहे. यास्तव कार्यामध्ये प्रविष्ट झालेला जीव आत्मा
पर असंसारीच होय. शिवाय उत्पन्न करून त्यांत प्रविष्ट झाला; या वाक्यांतील
समानकर्तृकत्वाचीही उपपत्ति लागत असल्यामुळे असंसारीच प्रविष्ट झाला.
इ० उत्पन्न करणें व प्रवेश करणें या दोन क्रियांचा एकच जर कर्ता असेल
तरच 'सृष्ट्वा' येथील क्त्वाप्रत्यय उपपन्न होईल. (त्यावाचून—
त्या दोन्ही क्रियांचा समान कर्ता असल्यावाचून 'सृष्ट्वा' हें उपपन्न
होत नाही.) अहो पण प्रविष्ट झालेल्या त्याला दुसऱ्या भावाची प्राप्ति
होते; 'हणून हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण प्रवेशाचें प्रयो-
जन निराळें आहे असें सांगून आह्मी या आक्षेपाचें निरसन केले आहे.
'अनेन जीवेन' अशी विशेष श्रुति असल्यामुळे दुसऱ्या घर्मानें त्याचा
अनुप्रवेश होतो, 'हणून हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण 'तें तूं आहेस'
असें हणून पुनः त्याला तद्रूपत्व सांगितलें आहे. 'निराळ्या भावास प्राप्त
झालेल्या त्या भावाचा निषेध करण्यासाठी ती नुस्ती संपत् आहे, हणून
हणाल; (इ० भ्रान्तीनें देहादिभावास प्राप्त झालेल्या व ब्रह्माहून निरा-
ळ्याच असलेल्या जीवाला त्याच्या संसारित्वाचा निषेध करण्यासाठी त्याच्या
ठिकाणीं ब्रह्मदृष्टि करावी, असा उपदेश केला जात आहे. अर्थात् स्वाभाविक
अभिलाषाचा निषेध करण्यासाठी परस्त्रीच्या ठिकाणीं मातृबुद्धीचा जसा उपदेश
करितात, त्याचप्रमाणें हें समजावें, हणून हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण
श्रुतीत 'तें सत्य आहे, तो आत्मा आहे व तेंच तूं आहेस' असें सामानाधि-

करण्य आहे. (ह० तत्पद व त्वंपद यांची विभक्ति एक आहे. त्यामुळे 'तत्' उद्देश्य असून 'त्वं' विधेय आहे, असा निश्चय होतो.) 'अहो पण जीवाचें संसारित्व प्रत्यक्ष आहे,' ह्मणून ह्मणाल तर तें बरोबर नाही. कारण जो उपलब्ध त्याला उपलभ्यत्व असूं शकत नाही. (तर सुखादि विषयांनाच उपलभ्यत्व असतें.) 'संसार या धर्मानें विशिष्ट असलेला आत्मा उपलब्ध होतो' ह्मणून ह्मणाल तर तेंही युक्त नव्हे. कारण कोणतेही धर्म धर्माहून पृथक् नसतात. त्यामुळे त्यांना कर्मत्व संभवत नाही. (धर्मा कर्ता व त्याचे धर्म, हें त्याचें कर्म असें संभवत नाही.) अर्थात् उष्ण व प्रकाश ह्या सूर्याच्या धर्मांना जसें दाह्यत्व व प्रकाश्यत्व असूं शकत नाही त्याप्रमाणें. (काटादि मित्र पदार्थांचे दाह्य व प्रकाश्य ह० दहन करण्यास योग्य व प्रकाशित करण्यास योग्य असतात. बरें, त्रासादिक व दुःखादिक साश्रय आहेत. कारण तीही कार्ये आहेत. घटादिकांप्रमाणें, या अनुमानावरून त्रासादिकांचा (भयादि विकारांचा) आश्रय सिद्ध होतो. पण त्यांचा दुसरा कोणी आश्रय नसल्यामुळे आत्माच त्यांचा आश्रय आहे, असें अनुमान होतें अशी शंका घेऊन तिचें निरसन करितात—) त्रासादिकांचा साक्षात् अनुभव येत असल्यामुळे त्यांवरून आत्म्याच्या दुःखित्वादिकांचें अनुमान होतें, ह्मणून ह्मणाल तेंही सयुक्तिक नाही. कारण त्रासादिक व दुःख यांना उपलभ्यमानत्व आहे. ह० तीं अनुभविलीं जातात. त्यामुळे त्यांना त्यांचा अनुभव घेणाराचें धर्मत्व नाही. ह० त्रासादिक व दुःख हे त्यांचा अनुभव घेणारा जो जीव त्याचे धर्म नव्हेत. तर त्याच्या अनुभवाचे विषय आहेत. (बरें, जीवाला ब्रह्मरूपत्व आहे, असें प्रतिपादन करणाऱ्या वेदान्त शास्त्राचा) 'कापिल, काणाद (ह० सांख्य, वैशेषिक) इत्यादि तर्कशास्त्राशीं विरोध येतो,' ह्मणून ह्मणाल तर तेंही बरोबर नाही. कारण त्यांच्या तर्कांना अपौरुषेय वेदवाक्यें, हें मूल नाही; उलट त्या वेदार्थी त्यांचा विरोध आहे, असें झाल्यास त्या तर्कांना भ्रान्तत्व असणेंच युक्त आहे. ह० त्यांच्या तर्कांना मूळ प्रमाण नाही, व ते वेदविरुद्धही आहेत, असें झाल्यास ते भ्रामक आहेत, असें सम-

जणेंच सयुक्तिक आहे. श्रुति व उपपत्ति यांच्या योगानें आत्म्याचें असंसार-
-त्वि सिद्ध झालेलें आहे. आत्म्याच्या एकत्वावरूनही त्याच्या असंसारि-
-त्वाची सिद्धि होते. अहो पण त्याटा एकत्व कसे ? अशी शंका येऊन
श्रुति सांगते—)

स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः (४) । स य
एवंबित् । अस्माह्लोकाग्नेस । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राण-
मयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञान-
मयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमाँह्लोकान्का-
मात्री कामरूप्यनुसंचरन् । एतत्ताम गायन्नास्ते ।

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इत्येवमादि पूर्व-
वत्सर्वम् । अन्नमयादिक्रमेणाऽऽनन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्यतत्ताम
गायन्नास्ते । सत्यं ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽर्थो व्याख्यातो विस्तरेण
तद्विवरणभूतयाऽऽनन्दचहृद्या । सोऽश्रुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा
विपश्चितेति तस्य फलवचनस्यार्थविस्तारो नोक्तः । के ते किंवि-
पया चा सर्वे कामाः कथं वा ब्रह्मणा सह समश्रुत इत्येतद्वक्तव्य-
मितीदमिदानीमारभ्येत । तत्र पितापुत्राख्यायिकायां पूर्वविद्याशेष-
भूतायां तपो ब्रह्मविद्यासाधनमुक्तम् । प्राणादेराकाशान्तस्य च
कार्यस्यान्नाच्चादत्येन विनियोगश्चोक्तः । ब्रह्मविषयोपासनानि च ।
ये च सर्वे कामाः प्रतिनियतानेकसाधनसाध्या आकाशादिकार्यभे-
दविषया एते दर्शिताः । एकत्वे पुनः कामकामित्वानुपपत्तिः ।
भेदजातस्य सर्वस्याऽऽत्मभूतत्वात् । तत्र कथं युगपद्ब्रह्मस्वरूपेण
सर्वान्कामानेवं चित्समश्रुत इत्युच्यते । सर्वात्मत्वापत्तेः । कथं
सर्वात्मत्वापत्तिरित्याह । पुरुषादित्यस्यात्मैकत्वविज्ञानेनापोहोत्क-
र्षापकर्षावयमयाद्यात्मनोऽविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्याऽऽनन्दम-
यान्तान्तत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मादृश्यादिधर्मकं स्यामाविक्रमानन्दम-
जममृतमभयमर्द्धं फलमूतमापन्नं इमाँह्लोकान्भूरादीननुसंचरन्नाति
व्यग्रहितेन संवन्धः । कथमनुसंचरन् । कामात्री कामतोऽन्नम-

स्येति कामाक्षी । तथा कामतो रूपाण्यस्येति कामरूपी । अनु-
संचरन्सर्वात्मनेमाह्लौकानात्मत्वेनानुमयन् । किम्, एतत्साम गाय-
न्नास्ते । समत्वाद्ब्रह्मैव साम सर्वानन्यरूपं गायन्शब्दयन्नात्मै-
कत्वं प्रख्यापयह्लौकानुग्रहार्थं तद्विज्ञानफलं चातीव कृतार्थत्वं
गायन्नास्ते तिष्ठति । कथम्—

अर्थ—तो जो हा या पुरुषांत आहे; आणि हा जो आदित्यामध्ये आहे
तो एक आहे; इत्यादि हे सर्व पूर्वी ब्रह्मवल्ल्यध्यायांत जसे सांगितले आहे तसेच
समजावे, अन्नमयादि क्रमाने आनन्दमय आत्म्यास प्राप्त होऊन हे साम गात
सहतो. (या वाक्याचा शब्दशः अर्थ चवथ्या रत्नांत पहावा.) असे।
' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ' या ऋचेचा अर्थ तिच्याच विवरणभूत आनन्दव-
ह्मने विस्तरपूर्वक सांगितला. पण ' सोऽश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा
विपश्चितेति ' या त्याच्या फलवचनाच्या अर्थाचा विस्तर करून सांगितला
नाहीं. ते सर्व काम कोणते अथवा कशाविषयीचे अथवा तो ब्रह्मासह कसा
भोगतो; हे सांगणे उचित आहे. यास्तव आतां या विचारास आरंभ केला
जातो—त्यांत पूर्वविद्येच्या शेषभूत अशा या पितापुत्रांच्या आख्यायिकेत तप
हे ब्रह्मविद्येचे साधन आहे, असे सांगितले. प्राणादिकांपासून आकाशान्त
कार्यांचा विनियोग अन्न व अन्नाद या रूपाने सांगितला. ब्रह्मविषयक उपा-
सनेही सांगितली. तसेच जे सर्व प्रत्येकाला नियत, अनेक साधनसाध्य व
आकाशादि कार्यभेदविषयक काम ते दाखविले. पण आत्म्याचे जर एकत्व
असेल तर काम व कामित्व यांची अनुपपत्ति होते. कारण सर्व भेदजात
आत्मभूत आहे. 'तर मग असें असतांना ब्रह्म हृदयाकाशांतील गुहेत अवस्थित
आहे, हे जाणणारा ब्रह्मस्वरूपाने सर्व कामांना एकाच वेळी भोगतो, असें
कसे झणतां?' झणून कोणी विचारील तर सांगतात.—त्याला सर्वात्मता प्राप्त
झाल्यामुळे तो सर्व काम एकाचवेळी भोगतो. 'पण त्याला सर्वात्मताच कशी?'
झणून कोणी झणतील तर वेद सांगतो—पुरुष व आदित्य यांतील
आत्म्याच्या एकत्वविज्ञानाने त्यांच्याठिकाणचे उत्कर्षापकर्ष भाव नाहीसे.

करून आनन्दमयापर्यन्त अन्नमयादि अविद्याकल्पित आत्म्याचें क्रमानें संक्रमण करून सत्य, ज्ञान, अनन्त, अदृश्यादिधर्मक, स्वाभाविक आनन्द, अज, अमृत, अमय, अद्वैत व फलभूत, अशा वप्राळा प्राप्त झालेला तो 'इमान् लोकान्-' ह्या मू.; भुवः इत्यादि लोकांतून अनुसंचार करीत राहतो, असा मघलीं कांहीं पदें सोडून अन्वय लावावा. पण तो कसा अनुसंचार करणारा तर 'कामाग्नी' ह० इच्छेच्या अनुसार ज्याला अन्न प्राप्त होतें तो कामाग्नी, त्याचप्रमाणें ज्याला इच्छेप्रमाणें रूपें प्राप्त होतात तो कामरूपी, अशा रीतीने अनुसंचार करणारा ह० सर्वात्मरूपानें या लोकांचाही आत्मरूपानें अनुभव घेणारा तो; काय करतो? तर हें साम गात राहतो. ब्रह्म सर्वत्र सम असल्यामुळे तेंच साम (ह० सर्वांशीं अनन्यरूप असणारें); तें गात, सामाचा उच्चार करीत आत्म्याचें एकत्व प्रकट करीत व लोकांवर अनुग्रह करण्यासाठीं एकत्वविज्ञानाचें फळही प्रकट करीत, आपलें अत्यंत कृता-र्थत्व गात राहतो. तें कसें तर—

हा३बु हा३बु हा३बु (५) । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् ।
अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः । अह* श्लोककृदह* श्लोककृदह*
श्लोककृत् । अहमस्मि प्रथमजा ऋता३स्य । पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य
ना३मायि ।

हा३बु हा३बु हा३बु । अहो इत्येतस्मिन्नर्थेऽयन्तविस्मय-
ख्यापनार्थम् । कः पुनरसौ विस्मय इत्युच्यते—अद्वैत आत्मा
निरञ्जनोऽपि सन्नहमेवाज्ञमन्नादश्च । किंचाहमेव श्लोककृत् । श्लोको
नामाज्ञाज्ञादयोः संघातस्तस्य कर्ता चेतनायान् । अन्नस्यैव वा
परार्थस्याज्ञादार्थस्य सतोऽनेकात्मकस्य पारार्थ्येन हेतुना संघा-
तकृत् । त्रिरुक्तिर्विस्मयत्वख्यापनार्था । अहमस्मि भवामि । प्रथ-
मजाः प्रथमजः प्रथमोत्पन्न ऋतस्य सत्यस्य मूर्तामूर्तस्यास्य
जगतः । देवेभ्यश्च पूर्वम् । अमृतस्य नाभिरमृतत्वस्य नाभिर्मध्यं
मत्संस्थममृतत्वं प्राणिनामित्यर्थः ॥

अर्थ—हाश्वु हाश्वु हाश्वु । हे तीन शब्द 'अहो' या अर्थी

अत्यंत विस्मय प्रकट करण्यासाठी आहेत. पण तो विस्मय कोणता, तेंच सांगितलें जातें—अद्वैत आत्मा निरंजन असूनही मीच अन्न व अन्नाद आहे. त्याचप्रमाणें मीच श्लोककर्ता आहे. श्लोक ह्मणजे अन्न व अन्नाद यांचा संघात. त्याचा कर्ता—चेतनावान्. अथवा परार्थ ह्म० अन्नादासाठी असलेल्या अनेकात्मक अन्नाचाच परार्थत्व ह्म० दुसऱ्या करितां असणें, या निमित्तानें संघात करणारा. 'श्लोककृत' या शब्दाचा तीनदां जो उच्चार केला आहे तो विस्मयत्व प्रकट करण्यासाठी आहे. मी 'प्रथमजाः' प्रथम उत्पन्न झालेला; मी या ऋत ह्म० सत्य अशा मूर्त व अमूर्त जगाचा प्रथमज (हिरण्यगर्भही) आहे. त्याचप्रमाणें देवांच्याही पूर्वी असणारा विराड्रूप आहे. अमृतत्वाची नाभि ह्म० मध्य आहे. प्राण्यांचें अमृतत्व मजमध्ये उत्तम-प्रकारें स्थित आहे, असा याचा अर्थ.

यो मा ददाति स इदेव मा३ऽऽवाः । अहमन्नमन्नमदन्तमा३धि ।

अहं विश्वं सुवनमम्यभवा३म् ।

यः कश्चिन्मा मामन्नमन्नार्थिभ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना ब्रवीति स इदित्थमेवमविनष्टं यथाभूतमावा अवतीत्यर्थः । यः पुनरन्यो मामदत्त्वाऽर्थिभ्यः काले प्राप्तेऽन्नमस्ति समन्नमदन्तं भक्षयन्तं पुरुषमहमन्नमेव संप्रत्यग्नि भक्षयामि । अत्राऽऽहैवं तर्हि विभेति सर्वात्मित्वप्राप्तेर्भोक्षादस्तु संसार एव यतो मुक्तोऽप्यहमन्नभूत आद्यः स्यामन्नस्यैवं मा भैषीः संव्यवहारविषयत्वात्सर्वकामाशनस्यास्तीत्यायं संव्यवहारविषयमन्नान्नादादिलक्षणमविद्याकृतं विद्यया ब्रह्मात्मना पन्नो विद्वांस्तस्य नैव द्वितीयं वस्त्यन्तरमस्ति यतो विभेत्यतो न भेतव्यं भोक्षात् । एवं तर्हि किमिदमाह—अहमन्नमहमन्नाद इत्युच्यते । योऽयमन्नान्नादादिलक्षणः संव्यवहारः कार्यभूत स संव्यवहारमात्रमेव न परमार्थवस्तु । स एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्मव्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्रह्मविद्याकार्यस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्यर्थमुच्यते । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् । अहमन्नादोऽहमन्नदोऽ-

हमन्नाद इत्यादि । अतो मयादिदोषगन्धोऽप्यविद्यानिमित्तोऽ-
विद्योच्छेदाद्ब्रह्मभूतस्य नास्तीति । अहं विश्वं समस्तं भुवनं भूतैः
संभजनीयं ब्रह्मादिभिर्भवन्तीति वाऽस्मिन्भूतानीति भुवनमभ्यमवा-
मभिमवामि परेणेश्वरेण स्वरूपेण ॥

अर्थ—जो कोणी मज अन्नाला अन्नार्थी लोकांस देतो; ह्य० मला
अन्नरूपानें बोलतो तो ' इत्— ' अशाप्रकारे, अशा तऱ्हेने विनष्ट न
झालेल्या यथाभूत अन्नाचें रक्षण करतो, असा याचा अर्थ. पण याच्या
उलट जो दुसरा काल प्राप्त झाला असतां मला याचकांना न देतो स्वतः
अन्न खातो त्या अन्न खाणाऱ्या, अन्न भक्षण करणाऱ्या पुरुषास मी आतां अन्न-
रूपानेंच खातो. हें ऐकून कोणी ह्मणतो कीं, असें जर असेल तर मी त्या
सर्वात्मप्राप्तीला भितो. मला आपला मोक्षापेक्षा संसारच असूं दे. कारण
मी मुक्त जमी झालों तरी अन्नभूत होस्वाता अन्नाचाच भक्षणीय होईन !
(पण त्यावर आह्मी सांगतो कीं बाबारे) असा भिडं नकोस. कारण सर्व
कामाशनाला संव्यवहारविषयत्व आहे. ह्य० सर्व कामांचा भोग घेणें, हा
व्यवहाराचा विषय आहे. पण हा विद्वान् या अविद्याकृत अन्न, अन्नाद
इत्यादिलक्षण संव्यवहाराच्या विषयाचें उलंघन करून विद्येच्या योगानें
ब्रह्मत्वास प्राप्त झालेला आहे. त्याच्या दृष्टीने दुसरी निराळी वस्तुच नाही;
कीं, जिला तो भिईल. यास्तव मोक्षाला भिडं नये. ' मग असें जर आहे,
तर अहं अन्न व अन्नाद आहे हें काय ह्मणत आहे, ' असा प्रश्न आला
असता सांगतो—जो हा अन्न, अन्नाद इत्यादि लक्षण कार्यभूत संव्यवहार
तो नुस्ता संव्यवहारच आहे. परमार्थ वस्तु नव्हे. तो असा जरी आहे तरी
ब्रह्मनिमित्तक असल्यामुळे ह्य० ब्रह्म हेंच त्या संव्यवहाराचें कारण असल्या-
मुळे ब्रह्माहून पृथक् पदार्थ या रूपानें असत आहे; यास्तव ब्रह्मविद्येचें कार्य
असा जो ब्रह्मभाव त्याच्या स्तुत्यर्थ ' अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् ' व ' अहम-
न्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ' इत्यादि सांगितलें जात आहे. यास्तव अविद्येचा
उच्छेद झाल्यामुळे ब्रह्मभूत विद्वानाला अविद्यानिमित्तक मयादि दोषांचा

यही नाही. ' अहं ' मी ' विश्वं ' समस्तं ' भुवनं ' ब्रह्मादि भूतांकडून विभाग करण्यास योग्य असलेले अथवा यांत भूत होतात, ह्मणून भुवन अभ्यभवाम् ' पराभूत करतो. ह्म० श्रेष्ठ ईश्वरस्वरूपाने या समस्त भुवनाचा पसंहार करतो. (अर्थात् ईश्वराशीं आपले तादात्म्य आहे, असे ज्ञान जालें असतां ' मी ' या वृत्तीचा बाध होतो. अर्थात् अद्वैत सिद्ध होतें. त्यामुळे मयाचें कारणच उरत नाही, असा भावार्थ.)

सुवर्न ज्योतीः । य एवं वेद । इत्युपनिषत् ॥ ६ ॥

इति भृगुवल्क्यध्याये दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

सुवर्न ज्योतीः सुवरादित्यो नकार उपमार्थे । आदित्य इव सकृद्विमातमस्मदीयं ज्योतीर्ज्योतिः प्रकाश इत्यर्थः । इति ब्रह्मी-द्वयविहितोपनिषत्परमात्मज्ञानं तावतां यथोक्तमुपनिषदं शान्तो दान्त उपरतस्तितिधुः समाहितो भूत्वा भृगुवत्तपो महदास्याय य एवं वेद तस्येदं फलं यथोक्तमिति ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिभाषकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवतः

कृती तैत्तिरीयोपनिषदि तृतीये भृगुवल्क्यध्यायमाधे

दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥

अर्थ—' सुवर्न ज्योतीः ' यांतील ' सुवर् ' ह्म० आदित्य; नकार उपमा (इव) या अर्थां ह्म० आदित्याप्रमाणें ' सकृत् विमातं '—नित्य प्रकाश पावणारी ' ज्योतीः ' ह्म० ज्योति—प्रकाश. आमची ज्योति—प्रकाश सूर्याच्या प्रकाशाप्रमाणें नित्य प्रकाशमय आहे. ' इति ' ह्म० या दोन्ही ब्रह्मींनीं सांगितलेले ' उपनिषद् ' ह्म० परमात्मज्ञान आहे. त्या या वर सांगितलेल्या प्रकाशाच्या उपनिषदांला—परमात्मज्ञानांला शान्त, दान्त, उपरत, तितिधु व समाहित होऊन भृगूप्रमाणें मोठें तप करून जो असें जाणतो त्याला वर

सांगितलेल्या प्रकारचें फल प्राप्त होतें. ओमिति ॥ (इति भृगुवल्त्यध्याये दशमोऽनुवाकः) १०.

सह नावतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

हरिः ॐ

इति कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि तृतीयो

भृगुवल्त्यध्यायः समाप्तः ॥ ३ ॥

इति श्रीशंकराचार्यभक्त विष्णुशर्मकृत तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थ समाप्त क्षाला.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

ब्रह्मविद्यामन्थरत्नमाला रत्न २ रें.

श्रीमच्छंकराचार्यप्रणीत उपनिषद्भाष्यातील

ऐतरेयोपनिषद्भाष्यार्थ

(मूळ श्रुति, तिचा सरळ अर्थ व भाष्य यांसह)

संपादक व प्रकाशक

विष्णु वामन चापट.

शके १८४२ कार्तिक शु. १.

पुणे—ता. ११ नोव्हेंबर सन १९२०

प्रकाशक—विष्णु वामन चापट. पुणे पेठ सदाशिव पर नं० २७० यांनी पुणे पेठ सदाशिव पर नं० २७० येथे
प्रतिष्ठ केले.

मुद्रक—अय्यंभक हरी आवटे, पुणे पेठ सदाशिव पर नं० २७०
यांनी पुणे सदाशिव पेठ पर नं० २७० येथील आपल्या
' इंदिरा ' छापखान्यात छापिले.

(सर्व हद्द प्रकाशकाने खाशीत ठेविले आहे.)

किंमत १॥ रुपये.

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमाला, रत्न २ रे.

प्रस्तावना.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

बरील माळेंत सपलेलें हें दुसरें रत्न 'येतरेयोपनिषद्भाष्यार्थ' आम्ही आज आमच्या प्रिय वाचकांस सप्रेम समर्पण करीत आहों. यांत श्रीमच्छंकराचार्यमणीत ऐतरे-योपनिषद्भाष्याचा शब्दशः अर्थ आनंदज्ञानाच्या वाक्ययोजनेसह सरळ दिला आहे. जेथें मूळ भाष्यांत दूरान्वय वाटला तेथें अन्वयही दाखविला आहे. वादात्मक भाष्याचे तात्पर्य तो तो वाद सपतांच सरळ व सुयोप मराठी भाषेंत दिला आहे. आनंदज्ञानाच्या टीकेत सामान्यतः अशी पद्धति दिसते—त्यानीं प्रथम भाष्याच्या प्रत्येक वाक्याला अव-तरण दिलें आहे; नंतर त्यातील केवळ दुर्बोध पदांचाच प्रेवढा अर्थ सांगितला आहे व शेवटीं अवपढ वाक्याचा इत्यर्थ किंवा भावार्थ व्यक्त केला आहे. त्यामुळें केवळ भाष्य वाचून जो अर्थ लक्षांत येतो त्याहून बरील वाक्ययोजनेसह तें (भाष्य) वाचल्यास तो अधिक कळतो, असा स्वतः आनंद अनुभव आहे. शिवाय आचार्यांच्या भाष्याचे पाठ जेथें जेथें (काशीसारख्या ठिकाणींही) चालतात, तेथें तेथें व्याख्यानाची हीच पद्धति दिसते. यास्तव आम्हीही आनंदज्ञानाच्या टीकेच्या अनुरोधानेंच भाष्याचे व्याख्यान या ग्रंथांत केले आहे, व आचार्यांच्या सर्व ग्रंथानुसंगभाष्याचें व्याख्यान यापुढें करणार आहों.

आचार्य ही एक दिव्य विभूति या भूभोक्त्रो निर्माण झाली, असें क्षणम्यात अतिशयोक्ति मुळीच नाही. त्यांचीं भाष्ये ही त्यांची दिव्य सृति-असून वैदिकधर्माचें जगांतील अस्तित्व हें त्याचें फल आहे. बौद्धादि अनेक पायांच्या सूक्ष्म कोट्या त्यांनीं त्याहूनही अधिक सूक्ष्म विचारानें कशा बाधित करून सोडल्या आहेत, तें त्यांच्या भाष्यांवांचा प्रत्यक्ष अभ्यासच केल्यावांचून कळणें शक्य नाही व तें कळणें यासारखें मनुष्य लोकां-तील दुसरें माग्य नाही. कारण व्यवहारांत सुखसाधनाला भाग्य ह्मणत असतात व आचार्यांच्या भाष्यांत उपनिषदार्थ सिद्ध करण्यासाठीं ठिकठिकाणीं केलेला विचार वाचकाला अतिशय आह्लाद देतो. प्रत्येक निर्मलसर मनुष्याच्या मनाला पटणाऱ्या त्यांच्या सूक्ष्म विचारानें विकसित झालेले चित्त आनंदसागरांत निमग्न होऊन क्षणभर देहमानही विसरतें. त्या विद्यानदाच्या पुढें इतर सर्व विषयानन्द लुच्छ वाटतात व 'या जगांत ज्ञानासारखें दुसरें कांही नाही.' असें जें मगवानांनीं श्रीगोतेंत झटलें आहे त्याचा साक्षात् अनुभव येतो. उपनिषदांचा विचार केल्यानंतर ब्रह्मसाक्षात्कार होऊन जीवन्मुक्ति-सुखाचा अनुभव येणें, हें अति सर्वानांच व याच जन्मां अनेक प्रतिबंधामुळें सुशक्य नसलें तरी त्यांचा विचार आचार्य, विद्यारण्य, शंकरानंद, आनंदगिरी इत्यादि अनु-भवी पुरुषांच्या प्रासादिक व्याख्यानांच्या द्वारा केल्यानें जीवन्मुक्तिसुखाचा जगदीं समीप असलेला व त्यामुळेंच जीवन्मुक्तिसुखाचा निधय करीवणारा विद्यानन्द थोडक्याव

अंबंधीत अनुभवांसं येतो; ही गोष्ट आत्मप्रत्यय, या प्रमाणानें निश्चित झाली आहे. परील महा पुष्पांच्या कृतींचें परिशीलन करीत असताना व आपल्या बांधवांनाही त्याचा आस्वाद घेण्याचा अवसर मिळावा म्हणून मराठीत त्यांचें विवरण लिहीत असताना आमचा काळ केव्हा व कसा जातो तें कळतही नाही. 'श्रीयोगवासिष्ठात' 'सुखाचा दीर्घ काळही क्षणाप्रमाणें जातो व दुःखाचा एकेक क्षणही दीर्घ संवत्सर होतो,' असें जे झटकें आहे तें सारें आहे.

परंतु या वाङ्मयांत प्रवेश होईपर्यंत तें कस वाटतें. वेदान्त हें विचारशास्त्र असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपातरमणीयता (सुकृद्वर्धनी वाटणारा रमणीयपणा) नाही. कोणताही विचार हा नेहमीच आरंभी क्लेश व परिणामी सुख देणारा असतो, झणूनच तो सात्त्विक सुखाचें कारण आहे, असें म्हणतां येतें. कारण भीमद्भगवद्गीतेंत 'यत्तदमे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् । तत्सुखं सात्त्विकं श्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥' म्हणजे आरंभी विषासारखें क्लेश देणारें (न रुचणारें, अनिष्ट वाटणारें) पण परिणामी अमृताप्रमाणें भासणारें व आपली बुद्धि प्रसन्न झाल्यामुळे उद्भणारें जें सुख तें सात्त्विक सुख होय, असें त्याचें लक्षण सांगितलें आहे. त्यामुळे, म्हणजे या वाङ्मयांत आपातरमणीयता (स्वाभाविक रमणीयता) नसल्यामुळे, आरंभी तें कोणालाही कठिण वाटणें अगदी साहजिक आहे, म्हणूनच त्यांत एकदा प्रवेश होई तो पुढच्या सुखाच्या आरोवर जसे आम्ही आरंभी दुसरे अनेक यत्न करतो, त्याप्रमाणेंच याविषयीही ते करणें उचित आहे. दुसऱ्या कोणत्याही यत्नापासून मिळणाऱ्या फलापेक्षा या विचारशास्त्रांत प्रवेश होण्याकरितां केलेले यत्न अधिक योग्यतेचें फल देऊ शकतील, हें आम्ही प्रत्येक तत्त्वज्ञानामुला निधमार्थें सांगून ठेवतो. त्यांनी या आमच्या वचनावर विश्वास ठेवून काही दिवस तरी याविषयी यत्न करून पहावा.

आतां तो यत्न म्हणजे पुनः पुनः त्या विषयाचे परिशीलन करणें, हाच होय. असले सात्त्विक ग्रंथ कल्पित कादंबऱ्यादिकांप्रमाणें व्यवहारातील विशेष परिस्थितीशी संबंध देणारे नसतात. उलट व्यावहारिक परिस्थितीच्या विरोधी असतात. त्यामुळे व्यवहारमिय लोकांना ते अपरिचित वाटतात, किंचहुना अतिव्यवहारज्ञ त्याचा तिरस्कारही करितात. परंतु योद्धेस मानसिक धैर्य धरून अथवा निमह करून काही दिवस अव्यारमविषयाचा व त्यांतूनही विशेषतः शीशंकराचार्यांच्या व त्यांच्याच संप्रदायातील शंकरानन्द व विद्यारण्य या गुरु-शिष्यांच्या वागमृताचा आस्वाद घेण्याची योग्यता संपादन केल्यास प्रत्येकाला अंत्यकाळी तैत्तिरीय उपनिषदांत म्हटल्याप्रमाणें 'एतं ह वाच न तपति । किमहं साधु नाकरवम् । किमहं पापमकरवामिति' म्हणजे आत्मज्ञाना अंत्यसंस्थी मी साधु कर्म (पुण्य) कां केलें नाही, पाप कां केलें, ही चिंता जाळीत नाही. कारण मी आपल्या मनुष्य जन्माचें योद्धेस तरी धार्मिक केलें आहे, असें त्याला वाटत असतें. यास्तव प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या आत्म्याचा म्हणजे आपल्या स्वरूपाचा विचार करावा.

अधो; आपल्याला जेवढें कळत आहे तेवढें आपल्या बांधवांना सुबोध करून सांगावें व स्वताही कमलरसास्वाद घेणाऱ्या मनुष्याप्रमाणें विद्यानन्दाचा स्वाद तन्मय होऊन घ्यावा म्हणून आम्ही ही रत्नमाला सुरू केली असून आज त्यांतोळ हें दुसरें रत्न भरवून

दिय वाचकांच्या हातीं देत आहोत. त्याचा त्यांनीं मननपूर्वक अभ्यास करून या मासिक-
कांतून वेळोवेळीं प्राचिद्व हेणान्या दुसऱ्या प्रभांचें परिशीलन करण्याची तयारी करून
देवाची, अशी सविनय प्रार्थना करून आहोती आहोती या उपनिषदाचा सारार्थ वाचकांना
निवेदन करतो, म्हणजे मूळ उपनिषदाच्या तरवार्थात अनायासानें प्रवेश होईल

प्राणादिकांची उपासना करून ज्याचें चित्त शुद्ध म्हणजे आत्मविचार करण्यास
योग्य-उत्तम-सालें आहे, अशा अधिकारी वैदिकांना आत्मविवेचनाची दिशा दाखवि-
ण्यासाठीं हें प्रकरण आरभिलें आहे. अर्थात्च या पूर्वी ऐतरेयारण्यकाचा जो भाग
होऊन गेला तो प्रधान नव्हे. त्यामुळेच देवतात्मभावप्राप्ति हें जें त्याचें फळ तेंही मुख्य
नव्हे कारण तें (म्ह कर्म व उपासना यांचें फळ) स्वविशेष आत्मसंबंधी असून यापुढें
सांगितलेलें ज्ञान निःशेष (सर्व विशेषशून्य) आत्म्याचें स्वरूपच आहे. यास्तव
देवतात्मभाव हा जसा सत्साराचा एक भाग, तसें स्वरूपावधान (स्वरूपानें स्थित होणें)
हा संपूर्ण नव्हे तर मूळचो स्वाभाविक स्थिति आहे यास्तव या उपनिषदांत जें वर्णन केलें
आहे, तें कर्मसंबंधी नव्हे त्याचप्रमाण त्याचें फळही निःशेषिद्व मोक्ष आहे. त्यामुळे यांत
कोणत्याही कर्माच्याचा उपदेश केलेला नाही तर ज्ञातव्य आत्मतत्त्वाचेंच वर्णन केलें आहे
परंतु निरुपाधिक आत्मतत्त्व वाणीचा व मनाचाही विषय होणारें नसल्यामुळे या उपनि-
षदांत जें त्याचें वर्णन केलें आहे, तेंही त्याच्याठिकाणी वाच्यवृत्तीनें प्रवृत्त होत नसून
लक्षणावृत्तीनें प्रवृत्त होतें. इद्रियातात वस्तूचा बोध साक्षात् शब्दांनीं करता येत नाही,
तर शब्दावरून केवळ तो वस्तु लक्षित-सूचित होते एवढ्यासाठींच अद्वैतवादी आचा-
र्यांनीं ' लक्षणया बोधयन्ति सर्वे वेदा ' म्हणजे सर्व वेद लक्षणावृत्तीनें आत्म्याचा बोध
करतात, असें म्हटलें आहे

असो, त्याच -यापानें येथें " पूर्वी आत्म्याच एक होता, आत्मभिन्न दुसरे काहीं
नव्हतें त्यानें मी या सर्व लोकांना उत्पन्न करतो असें ईश्वर-आलोचन केलें व आकाश,
वायु इत्यादि पंचभूतोत्पत्तीच्या क्रमानें यद्राड निर्माण करून या सर्व ऊर्ध्व, मध्य व
अधालोकांना म्हणजे उत्तम, मध्यम व अधम भोगभूमींना निर्माण केलें त्यानंतर त्याच्या
चेतन पाळकांना उत्पन्न करण्यासाठीं त्या जलप्रधान पंचभूतांपासून पुरुषाकार पिंड नि-
र्माण करून त्याला सर्वावयवपुष्प केलें त्यानें पुनरपि त्या पिंडाला मुखादि गोलक व्हावे,
असा सकल्प केला त्याबरोबर पद्याचें अडें जसें मापोआप उकलतें, त्याप्रमाणें त्याला
तोड व मासिकादि इतर छित्रीं द्यालीं त्यातून इद्रिये व त्यांच्या देवता जाल्या, " असें
म्हटलें आहे देवता म्ह० इद्रियांवर अनुग्रह करणाऱ्या, त्यांना स्वविषय ग्रहण करण्याचें
सामर्थ्य देणाऱ्या शक्ती ही सर्व कल्पना हल्लीं आमच्या उत्पन्न होणाऱ्या देहाच्या
उत्पत्ति क्रमावरून ठरविली आहे त्यानें ' ईश्वर केलें, सकल्प केला ' इत्यादि सर्व
उल्लेख आत्मा किंवा जगाचें कारण चेतन आहे, हें सुचविण्यासाठीं आहे त्यामुळे त्यानें
शरीरेंद्रियांचाचून सकल्पादि कसें केलें, ही शक्ती उरत नाही असो, येथवर सांगित-
लेली ही सर्व विराहदेहाची उत्पत्ति आहे विराहदेह म्हणजे समष्टिस्थूल देह, समष्टि
म्हणजे व्यष्टीचा समूह अर्थात् सर्व स्थूल सृष्टि हाच विराह देह होय

त्या महासागरासारख्या अफाट देहात पडलेल्या देवतांना परमेश्वरानें भूक व तहान या ऊर्मींनी युक्त केलें. येथेंही युक्त केलें म्हणजे त्या ईश्वराच्या नियतीने देवता क्षुधा-पिपासायुक्त झाल्या, असें समजावें. तेव्हां त्या दोन ऊर्मींनी युक्त झालेल्या त्यांनीं अन्न खाण्यासाठीं अल्प शरीरें उत्पन्न करण्याविषयी ईश्वराची प्रार्थना केली तेव्हां परमेश्वरानें त्यांना अनेक शरीरें दाखविलीं. परंतु त्यांतील मनुष्यशरीराच त्यांना आवडलें. तें पाहून ईश्वरानेंही त्यांना त्यांत आपापल्या स्थानां प्रवेश करावयास सांगितलें. तेव्हां विराट्देहातील ज्या ज्या छिद्रापासून जी जी देवता उत्पन्न झाली होती ती ती या अल्पशरीरांतील त्या त्याच आपल्या छिद्रांत शिरली. यावरून विराट्देहाच्या आकाराचाच मनुष्यदेह आहे, असें ठरतें. (आत्मपुराण, अ. १ पृष्ठ ८७-९४ पहा) इन्द्रियदेवता त्या अल्प व्यष्टि देहांत शिरल्या आहेत, असें पाहून क्षुधा व तृष्णा यांनाही त्यांत आपल्याला स्थान असावें, असें वाटलें व त्यांनीं ईश्वराला त्याविषयी प्रार्थना केली. पण त्यांना विराट्शरीरांतच पृथक्स्थान नव्हते. म्हणून ईश्वरानें त्यांना त्या व्यष्टिदेहांतही देवतांच्या भागिनी केलें त्यामुळे देवतांच्या प्रत्येक भोगाचा विभाग त्यांना मिळू लागला विराट्देहाहून निराळें भोग्यच नसल्यामुळे त्यांतील चेतनाच्या व्यक्त झालेल्या निरनिराळ्या शक्तींना आपापल्या विषयाचें म्हण करितां येणें शक्य नव्हतें. म्हणून अनेक व्यष्टिदेहांची कल्पना झाली पुढें चवथ्या खंडांत वर्णन केल्याप्रमाणें पुरुषशरीरांतील गमं मानुशरीरांत जाऊन देह पूर्ण झाला कीं त्यांत इन्द्रियांच्या शक्ती व्यक्त होतात. त्याबरोबर क्षुधा व पिपासा त्यांना पीडा देऊ लागतात व इन्द्रियांच्या अन्नादि विषयांच्या चहणानेंच त्या तृप्त होतात, हें प्रसिद्ध आहे. मातेच्या उदरांतील गर्भांलाही तिच्याच शरीरांतील पोषक द्रव्यांचा रस मिळत असतो, इंदी प्रसिद्ध आहे. गर्भांतील पालकांलाही त्याच्या शरीराची पूर्ण पाठ होऊन त्यांत इन्द्रियशक्ति व्यक्त झाल्या असतां क्षुधा व तृष्णा यांची पीडा होऊ लागते, एवढें यावरून घ्यावयाचें.

त्यानंतर ईश्वरानें पुनरपि ईक्षण करून त्या व्यष्टिशरीरांच्या स्थितीकरिता जलप्रधान पंचभूतापासूनच मूर्तिरूप साकार अन्न निर्माण केलें. मूर्ति क्षणजे साकार पदार्थ-साकार पदार्थ हें या खंडातील कोणत्या तरी प्राण्याचें शरीर किंवा शरीराचा भागच असणें उचित आहे, अर्थात् कोणतेंही अन्न हा शरीरास आहे (अनुमूर्तिप्रकाश, अ. १ पृष्ठ १९-४९ पहा) त्यामुळे विराट्शरीरांत असतांना देवतांना विराट्शरीरावांचून दुसरे काहींच दिसत नसल्यामुळे अन्न खाण्याची जी अडचण पडली होती ती अनेक व्यष्टिदेहांच्या उत्पत्तीनें नाहीशी झाली व एका शरीरांतील देवता दुसऱ्या शरीरांना इतर इन्द्रियांच्या योगानें खाण्याच्या यत्न करू लागल्या, पण हें अन्न त्यांच्या शरीरांत उतरतानाचें झालें, शेवटीं अपानानें त्याला बाहेर परंतु हें सर्व जरी झालें होतें तरी त्या सर्व देवतादिकांचे धारण व नियमन करणारी चेतनशक्ति त्यांत प्रविष्ट झाल्याचें अद्यापि वर्णन केलें नाहीं, असें समजून भुतीनें ईश्वरानेंच त्यांत प्रवेश केला, असें सांगितलें आहे. येथे प्रवेश क्षणजे हा शरीरेंद्रियांचा समूहच मी आहे, असा अभिमान. हाच जीवभाव होय. त्यामुळे दोन प्रयोजनें सिद्ध होतात. एक जीवन, व दुसरे चेतन परमात्मा या समूहाहून पृथक् आहे, हें ज्ञान. त्याचें उल्लेख दाखविण्यासाठीं त्यानें मत्तकांतून प्रवेश केला,

अशी कल्पना केली आहे. शरीरांत प्रवेश करून जीव झालेल्या परमेश्वराची तीन स्थाने आहेत. एक उजवा नेत्र, दुसरे मन (कंठ) व तिसरे हृदयाकार किंवा पुढच्या खंडांत सांगितलेली तीन शरीरे. जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थामध्ये आत्म्याचे यथार्थ ज्ञान नसते. उक्त स्वाविवर्षी विपरीत प्रह झालेला असतो व असत यस्तुचे मान होतें, म्हणून त्या तीन अवस्था ही स्वप्ने आहेत. - परमेश्वर जीव होताच त्या मूर्ताना ' हाच मी ' असे समजू लागला. त्यामुळे या शरीरांत मी कोणी निराळा आहे, असे त्याने आपल्याला ओळखले नाही, अशा रीतीने स्वरूपाला विचरणें, हेच दुःस्वप्ने मूळ आहे.

येथवर, अप्यारोपाचे वर्णन केले. आता त्याचा अपवाद करावयाचा आहे. सप्रमाण विचार होच यथार्थ ज्ञानाचे साधन आहे. यास्तव चांगला विचार करिताच त्या जीवाला झणजे मूळच्या ईश्वरालाच मी सर्वव्यापी मद्रा आहे, असे ज्ञान झालें. त्याने आपल्या आत्म्याला ' हा मी व्यापक आत्मा आहे, ' असे साक्षात् जाणले. ' हृदय ' यातील हकाराचा लोप करून त्यालाच ' ह्रद ' असे हार्णू लागले. कारण पूज्यांना प्रत्यक्ष नांव उच्चारलेले आवश्यक नाही. तर परोक्ष नांवच आवश्यक.

शरीर आद्यपायिका हा सर्व अर्थवाद आहे. इतिहास नव्हे. यास्तव तिचा लाक्षणिक अर्थ घेऊन वाच्यार्थ घोडला पाहिजे. मी आत्मा नित्य ज्ञानरूप आहे, असे कळे. पर्यंत जन्ममरणप्रवाहरूप संसार कुंठित होत नाही. तो प्रवाह मुटूने हाच मोस आहे. पण जन्मादिकांतील दोष करून स्वाविवर्षी पूर्ण येरागव आत्म्यावाचून आत्मविचार करता येत नाही. म्हणून या उपनिषदाच्या चवथ्या खंडांत तीन जन्मांचे वर्णन केले आहे. दुष्ट्या शरीरांत अभिभक्त होण्यासाठी इच्छाशुद्ध करून शरीरांत रेत, गर्भ व वातनाडीज या रूपाने एका शरीरांतून निघणे, याला जन्म म्हणतात, त्यामुळे पितृशरीरांतून, मातृशरीरांतून व आपल्या शरीरांतून कमाने निघणे हेच तीन जन्म आहेत, ते क्लेशकर आहेत, असे समजले की त्यांचा कंटाळा येतो व जीव त्यांतून सुटण्याचा उपाय शोधू लागतो. आत्मज्ञान हाच एक संसारांतून मुक्त होण्याचा उपाय आहे, असे त्याला शास्त्र व गुरु पांच्या द्वारा कळते. नंतर तो अवस्थादि आपत्तींचे अनुष्ठान करतो व वामदेवाप्रमाणे मुक्त होऊन आपल्या कृतकृपतेचे वर्णन करू लागतो. आत्मज्ञा अवस्थादि शरीरबीजाचा नाश झाला असता नित्यतृप्त, आनंदमग्न व मरणरहित होऊन स्वरूपांत मिळून जातो.

या उपनिषदाच्या पांचव्या खंडांत विचाराचा प्रकार व आत्मनिश्चय यांचे दिग्दर्शन केले आहे. शरीरांत दोन आत्मे प्रविष्ट झाले आहेत. एक पावलांच्या अप्रांतून व दुसरा मस्तकांतून; पण त्यातील मुख्य आत्मा एकच असला पाहिजे व तोच आत्माला उपासना करण्यास योग्य आहे. पण ' तो या दोघांतील कोण ? ' असा प्रश्न, सामान्यतः ' हा मी ' असा अनुभव जरी येत असला तरी विशेषतः आत्म्याचा निश्चय करण्यासाठी परस्परविचार करून ते विचार कळे लागले. तेव्हा ज्याच्या योगाने अनात्मवस्तुचे ज्ञान होतें तो एक व ज्याला ज्ञान होतें तो दुसरा, असे दोन आत्मे जरी या शरीरांत अनुभवाच येत असले तरी ज्याच्यायोगाने ज्ञान होतें तो आत्मा अर्घने संभवत नाही. चक्षुः, श्रोत्र, वाक् इत्यादि इंद्रियांच्या योगाने ज्ञाता सर्व जाणतो. पण ती इंद्रिये झणजे हृदय व मनच आहे आणि

हृदय हाच प्राण आहे. त्यामुळे प्राण इन्द्रियसमुदायरूप आहे. वास्तव पादापातून शरीरांत शिरलेला तो जरी अपर मद्गरूप असला, तरी करणरूप, ज्ञानसाधनरूप झालेला अस-
त्यामुळे उपास्य आत्मा नव्हे. अर्थात् करणरूप नसलेला ज्ञाता आत्माच उपास्य आहे,
अशा उपासना करावयास प्रवृत्त झालेल्या त्या विचारी माहाणांनी निश्चय केला.

संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान इत्यादि बाह्यान्तर्विषयसंबंधी अन्तःकरणवृत्ती अन्तः-
करण या उपाधीत व्यक्त झालेल्या प्रज्ञानरूप ब्रह्माच्या अनुभवाकरिता आहेत. त्यामुळेच
त्या सर्व वृत्ती ही त्याचो गौण नावे आहेत, मुख्य नव्हेत. कारण प्रज्ञानात्मा वाच्यन-
सातीत आहे. त्यामुळे तो मुख्यतः शब्दरूप नावाचा विषय होत नाही.

याप्रमाणे विचारपूर्वक आत्मानात्मविवेचन करून शोधित आत्मा म्हणजे उपाधीपासून
भिन्न करून दाखविलेला आत्मा, प्रत्येक शरीरांत निरनिराळा आहे, हा भ्रम घालविण्या-
साठी ' हा ब्रह्मा, हा हृद ' इत्यादि वाक्यांनी प्रज्ञानच सर्व ब्रह्मचर आहे, असे प्रतिपादन
करून शेवटी ' प्रज्ञान ब्रह्म आहे, ' हा सिद्धान्त सांगून या उपनिषदाची समाप्ति केली
आहे. ज्ञानी प्रज्ञानात्मक होऊन नित्यतृप्त व अमृत होतो, असे ब्रह्मात्मदर्शनाचे फलही
शेवटच्या मंत्रांत सांगितले आहे.

अधोः या मालेंतील हे दुसरे रत्न वाचून वाचकांना या पुढील कामाने प्रसिद्ध होणारी
इतर रत्नेही वाचण्याची सुबुद्धि होवो, व त्यामुळे अद्वैत सिद्धान्ताच्या संरक्षणाने सर्व
जनतेचे हित होवो, अशी शुभ वाचना प्रकट करून आम्ही ही प्रस्तावना समाप्त करतो.

पुणे, सदाशिव पेठ २४१.
आषाढ शु. ११ मंगळवार
शके १८३५.

}

आचार्यभक्त
विष्णु घामन घापट.
संपादक, म. वि. प्रभारत्नमाला.

या दुसऱ्या आवृत्तीत मूळ शुति, तिचा अर्थ, भाष्य व भाष्यार्थ, अशी इतर उपनि-
षदाध्यायप्रमाणेच योजना केली आहे, ती वाचकास अधिक सोयीची वाटेल. पूर्वी आठ
पृष्ठांच्या एका फार्मला १० रु. उपाई पडत होती ती आता २१ रु पडली, म्हणून याची
किं १॥ रु. केली आहे. सार्य ऐतरेय ४ आणि व ऐतरेयभाष्यार्थ १ रु. मिळून ११ रु. किं.
पूर्वी होत असे, ती आता नादलागास्तव चार आणि वाढवावी कागदी आहे. संपादक.

ऐतरेयोपनिषद्भाष्यार्थाची विषयानुक्रमणिका.

क्रमांक.	विषय.	पृष्ठ.
	अध्याय ४ था, खंड १ ला.	
१	केवळ आत्मविद्येच्या प्रतिपादनाचा उचित अवसर	१
२	त्याविषयी मतभेद	२
३	त्याच्या निरसनार्थ पुढील पंच आहे, अशी प्रतिज्ञा	३
४	त्याविषयी पूर्वपक्ष	४
५	त्याचें निरसन	५
६	मोक्षाचें स्वरूप	७
७	संन्यासाविषयी आक्षेप	८
८	कर्माशी संबंध ठेवणारे केवळ आत्मज्ञानच नाही, असा आक्षेप	८
९	वादी शंकेचा अनुवाद व समाधान करतो	१०
१०	याच पक्षां दुसरा विशेष	११
११	ऐतरेयोपनिषद् आत्मज्ञानार्थ आहे असे मानल्यास श्रुतिविरोध	१२
१२	यावर मध्यस्थाचा आक्षेप घेऊन वादी समाधान करतो	१३
१३	सिद्धान्ताची पूर्वपक्षाचा अविस्तर परिहार करितात	१४
१४	सृष्ट्याचे सर्व प्रवृत्तीचें निमित्त	१४
१५	सृष्टीच्या अभावी संन्यास अनापासनें सिद्ध	१४
१६	सर्व प्रवृत्तींचा त्याग हाच संन्यास, याविषयी शंका-समाधान	१५
१७	अभिमानशून्य गृहस्थ व भिक्षु, हे सारखेच अशी शंका	१७
१८	तिचें समाधान	१८
१९	त्याविषयी आणखी एक मत व त्याचें निरसन	२१
२०	यावर्जीवादि श्रुति व्यर्थ होय अशी शंका व तिचें निरसन	२०
२१	याविषयी पुनः शंका व समाधान	२१
२२	विविदिपूजाही संन्यास अवश्य आहे	२३
२३	संसारविषयक फल हें अगफल आहे, अशी शंका व समाधान	२६
२४	ताने श्रुतीची वाट दाखवितात	२८
२५	त्याविषयी शंका व समाधान	२९
२६	'यावर्जीवादि' श्रुतीशी संन्यासश्रुतीचा विरोध येतो, अशी शंका व समाधान	४९
२७	संन्यास कर्मानधिकार्याकरिता आहे, या म्हणण्याचें निरसन	४९
२८	विद्वत्संन्यासाविषयी शंका व समाधान	४३

२९ विद्वानाच्या ध्येष्ट आचरणाविषयी शंका-समाधान	११२	...	४५
३० एकदोन अवशिष्ट आक्षेपांचे निरसन व उपोद्घाताचा उपसंहार	...	...	४६
३१ 'वाङ्मे०' ही शांति व 'आत्मा वै०' हे वाक्य, यांचे व्याख्यान	...	...	५९
३२ 'स ईक्षत लोकांनु०' याचें व्याख्यान	...	...	७३
३३ सहकारी साधनरहित चेतन सृष्टि कशी करतो?	...	...	७४
३४ वरील शंकेचें समाधान...	...	...	७४
३५ वरील शंकेचा दुसऱ्या रीतीनें परिहार	...	...	७६
३६ 'स ईक्षतेमे नु०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	८२
३७ 'सोद्भय एव०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	८३
३८ 'तमभ्रतपत्०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	८५
३९ 'मुखाद्वाग्वाची०' इत्यादि वाक्याचें व्याख्यान...	...	...	८५

अध्याय ४, खंड २.

१ 'ता एता देवताः' इत्यादि वाक्याचा भाष्यार्थ	...	...	८८
२ देवतांच्या सत्तापतनाविषयी शंका-समाधान	...	...	९०
३ मोक्षसाधनाविषयी पुनः शंका-समाधान	...	...	९१
४ 'तमशनापिपासाभ्यां०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	९२
५ 'ताभ्यो गामनयत्०' ही श्रुति व्यतिरेकाची उत्पत्ति सांगते	...	...	९३
६ 'अभिर्वाग्भूत्वा०' इत्यादि श्रुति देवतांचा इंद्रियरूपानें प्रवेश सांगते	...	...	९५
७ 'तमशनापिपासा०' या वाक्यानें व्यतिरेकांतही अशनायापिपासायोग.	...	...	९६

अध्याय ४, खंड ३.

१ 'स ईक्षतेमे०' या वाक्यानें विषयसूचिकपुन	...	...	१००
२ 'सोऽपोऽभ्यत०' याचें व्याख्यान	...	...	१०१
३ 'तदेनस्रष्ट०' याचें व्याख्यान	...	...	१०२
४ 'तत्प्राणेनाजि०' इत्यादि श्रुतींचें व्याख्यान	...	...	१०५
५ 'स ईक्षत०' या वाक्यानें ससारी भोक्त्याचें प्रदर्शन	...	...	१०७
६ 'स एतमेव०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	११३
७ 'सैषा विद्वति०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	११५
८ 'तस्य त्रय आपसधाः०' या श्रुत्याचें व्याख्यान	...	...	११६
९ 'स जातो भूता०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	११९
१० 'स एतमेव०' या वाक्याचें भाष्य	...	...	१२२
११ 'तत्प्रादिदन्द्रो०' या वाक्याचें व्याख्यान	...	...	१२३
१२ 'परोक्षभिया०' इत्यादि वाक्याचें भाष्य	...	...	१२३

अध्याय ५, खंड १. (उपनिषत्क्रमाने खंड ४)

१ स्वध्या अध्यायाचा प्रतिपाद विषय	...	...	...	१२४
२ आत्म्याच्या एकत्वाविषयी आक्षेप	...	...	...	१२६
३ या अध्यायात (भवेशासारखे) असे अनेक असंगत अर्थ आहेत	...	...	...	१२७
४ सर्वत्र अप्रमाण आहे, असे एकदेशी मत व त्याचे निरसन	...	...	...	१२८
५ आत्मैक्य हाच या अध्यायाचा अर्थ आहे, हा सिद्धांत स्थिर	...	...	...	१२९
करण्यासाठी आक्षेपपूर्वक विचार	...	...	...	१३१
६ या वादाचा सारभूत अर्थ	...	...	...	१५८
७ ' पुरुषे ह वा ' या श्रुतिवाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१६६
८ ' तदेतत्सर्वेभ्यो ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१६८
९ ' तद्यदा श्रियो ' या वाक्याचे भाष्य	...	...	...	१६९
१० ' तस्त्रिया आत्मभूर्य ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१७०
११ ' सा मावयित्री ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१७१
१२ ' स यत्कुमारं ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१७३
१३ ' सोऽस्यापमात्मा ' या	...	...	...	१७५
१४ ' अमास्यायमितर ' इत्यादि वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१७६
१५ ' तदुक्तमुषिणा ' या	...	...	...	१७९
१६ ' स एव विद्वान् ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१८९

अध्याय ६, खंड १. (उपनिषत्क्रमाने खंड ५.)

१ ' कोऽयमात्मा ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१८४
२ पुढील वाक्याचा संक्षिप्त अर्थ	...	...	...	१८६
३ ' येन वा पश्यति ' हा वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१९०
४ ' सर्वण्येदेतानि ' या वाक्याचे विशेष व्याख्यान	...	...	...	१९७
५ ' एव ग्रहै ' या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	१९८
६ ' स एतेन ' या शेषटक्क्या वाक्याचे व्याख्यान	...	...	...	२०७

श्रीः

ॐ ऐतरेयोपनिषद्भाष्यार्थः.

(उपोद्घात)

श्रीगणेशाय नमः । ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । श्रीशंकराचार्यप्रभृति वेदागतसंप्र-
दायप्रवर्तक आचार्यांचें हृदयांत अनुसंधान करून प्रस्थानत्रयभाष्यार्थ ब्रह्म-
विद्या-जिज्ञासूंना अनायासानें अवगत व्हावा म्हणून श्रग्वेदाध्या उपनिषदा-
वरील आचार्यभाष्याचा स्पष्ट शब्दराः अर्थ आरंभितों.

परिसमाप्त कर्म सहापरब्रह्मविषयविज्ञानेन । सैषा कर्मणो ज्ञानसहि-
स्य परा गविरुक्क्यविज्ञानद्वारेणोपसंहरता । “ एतत्सत्यं ब्रह्म प्राणाख्यं ” ॥
“ एष एको देवः ” “ एतस्यैव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः ” “ एतस्य
प्राणस्यात्मभावं गच्छन्देवता अप्येति ” इत्युक्तम् ॥ सोऽयं देवताप्ययलक्षणः
परः पुरुषार्थः । एष मोक्षः । स चार्थं यथोक्तेन ज्ञानकर्मसमुच्चयसाधनेन
प्राप्तव्यो नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः ॥ ताजिराधिकीर्णुरुत्तरं केवलात्मज्ञान-
विधानार्थं ‘ आत्मा वा इदं ’ इत्याद्याह ॥

भाष्यार्थः—(‘ आत्मा वा इदमम आसीत् ’ इत्यादि [ऐतरेय ब्राह्मण, आ-
रण्यकाद, दुसरे आरण्यक, अध्याय ४, ५ व ६] तीन अध्यायांत केवळ आ-
त्मविद्येचें प्रतिपादन केळें आहे. तिच्या प्रतिपादनाचा हाच योग्य काळ व
हेंच योग्य स्थान आहे, हें सूचविण्यासाठी भाष्यकार मागे होऊन गेलेल्या
प्रकरणाचा परामर्श—विचार—करतात.—) अपर ब्रह्म म्हणजे कार्यब्रह्म—हिर-
ण्यगर्भ. तद्विषयक विज्ञान म्हणजे कार्यब्रह्म उपाचा विषय आहे अशी उपासना
[कार्यब्रह्माची उपासना]. त्या उपासनेसह कर्म परिसमाप्त झालें. परिसमाप्त
म्ह. सर्व प्रकारें समाप्त झालें. आतां त्यांतोळ कांहीं उरलें नाहीं. (पण हें
गुहांत कसे समजलें, असें कोणी विचारीक, म्हणून भाष्यकार ‘ त्याच्या
फलगा उपसंहार केला आहे त्यावरून, ’ असें उत्तर देतात.—) ज्ञानसहित

—उपासनायुक्त-कर्माची ती ही परा गति उक्तविज्ञानाच्या द्वारा उपसंहृत केली. (परा गति म्ह. प्राप्तव्य फळ. उपासनायुक्त कर्माच्या परम फळाचा उपसंहार उक्त-उपासनेच्या द्वारा केला आहे. उक्त म्हणजे प्राण, त्याची उपासना केली असता, ' तो प्राण मी आहे, ' अशी दृढभावना केली असता देवतांच्या स्वरूपांत लय पावणें, 'हें फळ मिळतें, असे सांगून पूर्वी कर्मफळाचा उपसंहार केला आहे. तो उपसंहारच मूल वचन देऊन दाखवितात—) हें प्राणसंबंधक सत्य ब्रह्म आहे. (सात सर्व भोज्यानें युक्त असलेला अध्यात्म व अधिदैव प्राण सत्य व एक—ब्रह्म या शब्दांचा वाच्य होतो, असें म्हणून या वाक्यानें प्राणाच्या स्वरूपाचा उपसंहार केला आहे. भोज्य म्ह. खाण्यास योग्य अन्नादि विषयजात. अध्यात्म—शरीरसंबंधी, अधिदैव—देवतांसंबंधी. वाच्य म्हणजे शब्दानें बोलतां येण्यासारखा अर्थ. तात्पर्य, सर्व भोज्याशी सं-युक्त झालेला अध्यात्म व अधिदैव प्राण सत्य व एक या शब्दांचा वाच्य—अर्थ होतो, असें म्हणून या वाक्यानें प्राणाच्या स्वरूपाचा उपसंहार केला आहे.)

(आतां या दुसऱ्या वाक्यानें प्राण एकच आहे, असें सांगितलें आहे, असें भाष्यकार सांगतात—) हा एक देव आहे. (म्हणजे देव देव म्हणून जो कोणी आहे, तो हा एकच; तर मग वाक्, अग्नि इत्यादि देव कोण ! अशी आशंका घेऊन " तस्य वाक्कन्तिरथातो विभूतयोऽस्य पुरषस्य " इत्यादि वचनानें इतर देवता ह्या प्राणाच्याच विभूति—विस्तार आहेत, असें सांगितलें आहे, असें सांगतात—) सर्व देव या प्राणाच्याच विभूति आहेत. (याप्रमाणें सर्वात्मक प्राणच माझा आत्मा आहे, अशी कर्मसहित उपासना केल्यानें सर्व देवतात्मक [देवतारूप] प्राणाची प्राप्ति होणें, एतद्रूप फळाचा ' प्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममयो अमृतमयः संभूय देवता अप्येति य एवं वेद ' या वाक्यानें उपसंहार केला आहे, असें सांगतात—) या प्राणाच्या आत्मभावास प्राप्त हो-णारा उपासक देवतांमध्ये लय पावतो, असें सांगितलें आहे. (अर्थात् उपा-सनासहित कर्माच्या योगानें केवळ आत्मस्वरूपानें राहणें, या मोक्षाची सिद्धि होत नाही, असें बरीच फलोपसंहारावरून ठरतें आणि त्यामुळे आत्मस्वरूपा-वस्थानलक्षण मोक्षाच्या सिद्धीकरितां केवळ आत्मविद्येच्या आरंभाचा हाच उचित अवसर आहे.)

(पण हें आमचें म्हणणें सर्वांनाच मान्य होत नाही. कित्रेकांचे असें मत आहे की, सर्वात्मक सूत्रात्मा जो हिरण्यगर्भ त्याची प्राप्ति होणें, हाच

मोक्ष आहे. यापेक्षा निराळा मोक्ष नाही. एवढ्याकरिता केवळ आत्मविद्येचा आरंभ येथून केला आहे, असे समजणे युक्त नव्हे, असे म्हणून भाष्यकार कित्येकांचे मत उत्थापित करितात—) तो हा देवतालयरूप. परम पुरुषार्थ आहे. (विषयादिकांनी युक्त असलेल्या या देवतालयाला सुखरूपत्व आहे. त्यामुळे पुरुषार्थत्वही आहे. कारण पुरुष—जीव सुखाचीच अर्थना, इच्छा, आकांक्षा करित असतो. यास्तव सुखच पुरुषार्थ आहे अर्थात् सुखरूप देवतालयच मोक्ष आहे. केवळ आत्मस्वरूपावस्थान, केवळ आत्मस्वरूपाने राहणे, ही अवस्था निर्विषय असल्यामुळे, या दशेत अंतःकरणाचा किंवा बाह्य इंद्रियांचा विषय होईल, असा आत्मभिन्न पदार्थच नसतो. त्यामुळे सुखरूप केवळ आत्मस्वरूपवस्थान हा मोक्ष नव्हे, असे एकदेशी म्हणतात, असे आचार्य सांगतात—) हाच मोक्ष आहे. (देवतामध्ये लय पावणे, हाच मोक्ष आहे. केवळ आत्मस्वरूपाने अवस्थित होणे, हा मोक्ष नव्हे. 'अहो पण, हाही तुमचा मोक्ष केवळ [म्ह. निरुपाधिक] आत्म्याच्या ज्ञानानेच जर साध्य होत असेल, तर आत्मविद्येचा आरंभ करणे व्यर्थ कसे होईल, ' असे कोणी विचारतील, असे समजून एकदेशी 'सविशेष साधनाने—सिद्धि होणे, युक्त आहे, निर्विशेष साधनाने कोणतीही सिद्धि होणे युक्त नाही, ' असे सांगतात—) आणि तो हा—देवतालयरूप—मोक्ष वर सांगितलेल्या ज्ञान—उपासना व कर्म यांच्या समुच्चयाने, एकाच वेळी अनुष्ठान केल्याने प्राप्त होण्यास योग्य आहे. (शिवाय आत्मा सदा सविशेषच असतो. त्यामुळे केवळ आत्मविद्येचा अभाव आहे. त्या कारणानेही केवळ आत्मविद्या मोक्षाचे निमित्त होऊ शकत नाही, असे एकदेशी म्हणतात, असे आचार्य सांगतात—) याच्या पलीकडे (मोक्ष म्हणून) नाही, असे कित्येक समजले.

(याप्रमाणे एकदेशी वेदान्त्यांचे मत दाखवून त्यांचे निराकरण करण्याकरितांच श्रुतीने—ऐतरेयोपनिषदाने उच्चारलेले, पहिले, केवळ आत्मविद्येचे प्रतिपादन करणारे वाक्यच आचार्य व्याख्यानासाठी घेतात.—) त्या एकदेशी विद्वानांचे निराकरण करण्याची इच्छा करणारा वेद केवळ आत्म्याच्या साक्षात्काराच्या विधानार्थ 'आत्मा वा इदं' इत्यादि पुढील ग्रंथ सांगतो. (केवळ आत्मज्ञान या पदाने निर्विशेष आत्मा हाच ज्याचा विषय आहे, कर्मिपुरुषांच्या निष्ठेचा विषय जे होत नाही, कर्माचे अंग न होणे, हेच ज्याचे लक्षण आहे आणि कर्माशी ज्याचा संबंध नाही, असे कैवल्य येथे विवक्षित आहे.)

(शंका—अहो पण 'आत्मा वा इदम्' इत्यादि पुढचा ग्रंथ केवळ आत्म्याविषयी आहे, असें कसें म्हणतां? कारण "स इमाँल्लोकान-सृजत" म्हणजे तो या लोकांस उत्पन्न करता झाला, असें दुसऱ्याच वच-नांत म्हटलेले असल्यामुळे ज्यानें लोकांना उत्पन्न केलें, अशी प्रतीति येते, आणि लोकांना निर्माण करणें, हें तर सर्व विशेषांनीं युक्त असलेल्या हिरण्य-गर्भादिकांचें काम आहे, अशी पुराणांमध्ये प्रसिद्धि आहे. 'आ सृष्टिकर्त्या आत्म्यानें देवतांच्या पुढें गाय आणली' इत्यादि याच उपनिषदांत वर्णि-लेले व्यवहार नाम-जाति-रूप-सामर्थ्य इत्यादि अनेक विशेषांनीं युक्त अस-लेल्या चेतनाकडूनच होऊं शकतात, हें मनुष्यमात्राला ठाऊक आहे. त्याच-प्रमाणें पूर्वीचें प्रकरण जरी पाहिलें तरी "अथातो रेतसः सृष्टिः" "प्रजा-पते रेतो देवः" इत्यादि स्थळीं प्रजापतिसंज्ञक हिरण्यगर्भाचें वर्णन आरंभलेले आहे, असेंच दिसतें. यास्तव "आत्मा वा इदम्" या प्रथम वाक्यातील आत्मशब्द हिरण्यगर्भवाचक आहे, ब्रह्मवाचक नव्हे. ही शंका म्हणजे उत्तर-मीमांसेच्या तिसऱ्या अध्यायाच्या आठव्या अधिपट्टणाचा पूर्वपक्षच आहे व तो फारच महत्त्वाचा आहे. कारण अद्वैतवेदागत्यांवांचून दुसरे सर्व द्वैती ही सृष्टि ईश्वरानें केली आहे व तो ईश्वर वैकुंठादि कोठें दूर राहून राजाप्रमाणें तिचें रक्षणादि करतो, असें म्हणतात. द्वैती लोकांनीं मानलेला ईश्वर म्हणजे वेदान्ताचें प्रतिपाद्य ब्रह्म नव्हे. तर वेदान्ताचा विराट् (कार्यब्रह्म) आहे. अर्थात् द्वैती, विशिष्टद्वैती, शुद्धद्वैती व इतर ईश्वरवादी विराटाच्या पळीकडे जात नाहीत. त्यांची तीच पराकाष्ठा आहे. त्या विराटाचें सुख त्याच्याच कु-पेनें संपादन करणें, हाच परम पुरुषार्थ आहे, इत्यादि ते मानतात; असो, भाष्यकार आ लोकांच्या म्हणण्याचा शंकारूपानें निर्देश करितात.—)

कथं पुनरकर्मसंबंधिकेवलात्मविज्ञानविधानार्थे उत्तरे ग्रंथ इति गम्यते ॥
अन्यार्थानवगमात् । तथा च पूर्वोक्तानां देवतानामन्यादीनां संसारित्वं दर्श-
यिष्यत्यशनायादिदोषवत्त्वेन "तमशनापिपासाभ्यामन्ववार्जस" [२.१] इत्या-
दिना । अशनायादिमत्सर्वं संसार एव ॥ परस्य तु ब्रह्मणोऽशनायाद्यत्ययश्रुतेः॥

भाष्यार्थ—'आत्मा वा' इत्यादि हा पुढील ग्रंथ कर्माशी ज्याचा काही संबंध नाही, कर्माचा जो शेष नव्हे, असा केवळ—निरुपाधिक, निर्विशेष आत्म्याच्या साक्षात्काराचें विधान करण्यासाठीं आहे, हें कसें बरें अवगत होतें? [कसें

बरे कळते ! आत्मविद्येचा विषय जर सविशेष-विशेषसहित वस्तु, हा असला तर त्या विद्येचा संबंध कर्माशी नाही, असे म्हणणेंही योग्य नव्हे, या अभि-
प्रापानें माझ्यांत 'अकर्मसंबंधि' असें आत्म्याला विशेषण योजलें आहे.]

(समाधान-वरील शंकेचें निरसन सहा तात्पर्यबोधक लिंगांवरून करतां येतें. १ उपक्रमोपसंहार, २ अभ्यास, ३ अपूर्वता, ४ फळ, ५ अर्थवाद व ६ उपपत्ति हीं सहा तात्पर्यबोधक लिंगे आहेत. त्यांवरून एखाद्या ग्रंथाचें, शास्त्राचें अथवा प्रकरणाचें तात्पर्य-प्रतिपाद्य काय आहे, याचा निश्चय करितां येतो. ऐतरेय उपनिषद् या नांवानें प्रसिद्ध असलेल्या ऐतरेयब्राह्मणाच्या दुसऱ्या आरण्यकाच्या चार, पांच व सहा या तीन अध्यायांचें मिळून एक प्रकरण होतें. त्याचें तात्पर्य कशांत आहे, त्याचा प्रतिपाद्य विषय काय आहे, हें आपण वरील तात्पर्यबोधक लिंगांवरून पाहूं या. १ 'आत्मा वा इदमग्र आसीत्' म्हणजे पूर्वी हें सर्व आत्मा होता, हा याचा उपक्रम आहे. उपक्रम झणजे आरंभ; व 'सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं' म्हणजे प्रज्ञाच-(चित्-तत्त्वच त्या सर्वांचे-(ब्रह्मादिकांचे) नेत्र-(प्रवर्तक) आहे; प्रज्ञानांतच सर्व स्थिर स्थित आहे, इत्यादि हा उपसंहार आहे. आत्म्याचा उपक्रम करून त्यांत हें सर्व जग प्रतिष्ठित आहे, असा उपसंहार करणें, हें आत्माच या प्रकर-
णाचा प्रतिपाद्य विषय आहे, असा निश्चय करवितें, म्हणून तें पहिलें लिंग होय. २ 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्मतत्तममपश्यत्' म्हणजे तो साधक याच आत्म्याला फार मोठा, अतिशय विस्तार पावलेला पाहता झाला, हा अभ्यास होय. अभ्यास म्हणजे मध्ये मध्ये प्रतिपाद्याचा परामर्ष-निर्देश करणें. ३ ब्रह्मच अद्वितीय आत्मा आहे, तें तत्त्व दुसऱ्या कोणत्याही [म्हणजे उपनिषदावा-
चून प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि दुसऱ्या कोणत्याही] प्रमाणानें ज्ञात होत नाही. हेंच अपूर्वतासंज्ञक तात्पर्य लिंग आहे. ४ 'अमुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वा-
न्कामानाप्यामृतः समभवत्' म्हणजे सा स्वर्गसंज्ञक सुखरूप लोकांत सर्व का-
मनांस प्राप्त होऊन अमृत झाला, हें वाक्य आत्मज्ञानाचें फळ सांगतें. येथें स्वर्ग म्हणजे निरतिशय सुखरूप ब्रह्म, साच्याशी ऐक्य पावून राहिलेल्या पुरुषाला ब्रह्माच्या अंशभूत विषयानन्दाचीही प्राप्ति होणें, हें फळ होय. ५ 'स एतमेव सीमानं विदार्यतया द्वाप प्रापद्यत' म्हणजे तो याच मस्तका-
वरील केशविभागस्थानास विदीर्ण करून त्या द्वारानें आंत शिरला, हा अर्थ-
वाद आहे. अर्थवाद म्हणजे स्तुति, प्रतिपाद्याचें माहात्म्य वर्णन करणें; व

६ 'तस्य त्रय भावसधास्त्रयः स्वप्नाः' म्हणजे त्याचे तीन भावसध व तीन स्वप्ने आहेत, या वाक्याने जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ति या तिन्ही अवस्थांचा 'स्वप्न' या शब्दाने उल्लेख केलेला आहे; त्यामुळे त्या अवस्था मिट्या आहेत, असे सूचित होतें. हीच उपपत्ति म्हणजे युक्ति होय.

या सहा चिह्नांवरून प्रस्तुत ग्रंथ सर्वविशेषशून्य अद्वितीय आत्मवस्तूचे प्रतिपादन करणारा आहे, असे सिद्ध होतें. यास्तव तो ग्रंथ आत्मभिन्न विषयाचे प्रतिपादन करणारा आहे, असे समजण्यास अवकाशच उत्तर नाही. शिवाय त्याने लोक, देवता, अन्न इत्यादिकांना उत्पन्न केले, असे जें सांगितले आहे, तें अध्यारोप व अपवाद यांच्या योगाने, या दोन उपायांनी पूर्वोक्त आत्म्याचे ज्ञान व्हावे म्हणून आहे. कारण आत्म्याच्या ठिकाणी त्या सर्वांचा अध्यारोप केला आहे. म्हणूनच भगवान् व्यास म्हणतात "आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्," (ब्रह्मसूत्र अ. ३ पा. ३ सू. १६) येथे आत्मशब्दाने आत्म्याचे—परमात्म्याचे ग्रहणच केले जातें. तें कसे तर 'इतरवत्' म्हणजे सृष्टीविषयी वर्णन करणाऱ्या इतर श्रुतीत (म्हणजे 'आत्मन आकाशः संभूतः' इत्यादि उपनिषद्वाक्यांत) आत्मशब्दाने परमात्म्याचे ग्रहण जसे करतां, अथवा इतर म्हणजे सामान्य लौकिक वाक्यांत आत्मशब्दाचा प्रयोग केला असता, मुख्य प्रसंगात्माच जसा ग्रहण केला जातो, त्याप्रमाणे येथेही आत्मा म्हणजे परमात्मा. कारण पुढेच 'स ईक्षते लोकान्तु सृजे' म्हणजे मी लोकांना उत्पन्न करारें, असे तो ईक्षण—आलोचन करता झाला, हें वाक्य परमात्म्याच्या ग्रहणासच अनुकूल आहे. हिरण्यगर्भादि कार्यब्रह्माचे ग्रहण करण्यास अनुकूल नाहीं, अशा अभिप्रायाने भाष्यकार सांगतात—) कारण (उत्तर ग्रंथ) दुसऱ्या कशाकरितां आहे, असे प्रत्यक्ष त्या ग्रंथावरून कळत नाही. (आतां 'हाथ मोक्ष' असे जें वर पूर्वपक्षात म्हटले आहे, त्याविषयी आचार्य म्हणतात—) तसेच पूर्वी सांगितलेल्या अग्न्यादि देवतांचे संसारित्वही—अशनाया (भूक) विपासा (तहान) इत्यादि दोषांनी युक्त असणे, या रूपाने 'तमशना-विपासाम्यामन्ववार्जत्' म्हणजे हिरण्यगर्भाच्या स्थूल विराड् रूप देहाला अशना आणि विपासा यांच्या योगाने ईश्वर संयुक्त करता झाला, अशा अर्थाच्या वाक्याने—श्रुति दाखवील. ('अहो पण देवताभाव अशनायादिकांनी बरी युक्त झालेला असला, तरी तो निरतिशय सुखसंपन्न असण्यामुळे मोक्षच आहे,' असे वादी म्हणेळ; यास्तव आचार्य म्हणतात,—) अशनायादिकांनी

युक्त असंख्ये सर्व कांहीं. संसारच आहे. (भगनायादिकांमुळे दुःख होणे अगदी साहजिक आहे. म्हणजे व्याळा भूक किंवा तहान लागते त्याला दुःख होणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे क्षुधायुक्त देवताभाव निरतिशय सुखसंपन्न आहे, या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाही. यास्तव जगांतील जो जो भाव भगनायादिकांनी युक्त आहे, तो तो संसारच.)

(आतां निर्विशेष आत्मस्वरूप होऊन राहणे, हा मोक्षच नव्हे. कारण ती अवस्था विषय, इंद्रिये इत्यादिकांनी रहित असल्यामुळे तिच्यामध्ये सामान्य सुखही संभवत नाही. मग निरतिशय-सर्वोत्कृष्ट सुख तर दूरच राहिले, असे जे वाद्याचे म्हणणे आहे ते खोटे आहे. कारण ' योऽभगनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति ' म्हणजे जो भूक, तहान, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इत्यादिकांचे उल्लंघन करतो, इत्यादि श्रुतिवचनांवरून मोक्ष, भगनायादिकांनी रहित आहे, असे ठरते, आणि त्यामुळे मोक्षावस्थेत भगनायादिकांपासून अवश्य उद्भवणाऱ्या दुःखांचीही प्राप्ति होत नाही. यास्तव मोक्ष सुख-दुःखातीत आहे. तो स्वतः आनंद आहे, असेही तैत्तिरीय उपनिषदांत सांगितले आहे. यास्तव मोक्ष म्हणजे आनंद होय. ' अमुष्मिन् स्वर्गे लोके ' येथेही लोकाच्या आनंदरूपतेचेच मान होत असल्यामुळे स्वर्ग म्हणजे सामान्य सुख, असेच समजणे उचित होय. ' अनन्ते स्वर्गे लोके ' इत्यादि श्रुतीमध्ये ब्रह्मानंद या अर्था ' स्वर्ग ' या शब्दाचा प्रयोग केला आहे. अर्थात् मोक्ष सर्व दुःखशून्य व म्हणूनच आनंदरूप आहे.)

(आता त्या आनंदामध्ये विषयांचा अभाव असतो, हे जरी खरे आहे, तरी विचारी-लोक त्या विषयाभावदशेचीच आकांक्षा करतात. यास्तव त्याला मोक्षत्व-पुरुषार्थत्व आहे, असे माध्यकार सांगतात-) आणि पर ब्रह्म भगनायादिकांचे उल्लंघन करून राहतो [म्हणजे ते तहान, भूक इत्यादि दुःखनिमित्तांनी रहित आहे,] असे सांगणारी श्रुति आहे.

भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्षसाधनं न त्वत्राकर्म्येवाधिक्रियते, विशेषपात्रवणात् । अकर्मिण आश्रम्यन्तरस्येहाश्रवणात् ॥ कर्म च बृहत्सिद्धस्त-
लक्षणं प्रस्तुत्यानन्तरमेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तस्मात्कर्म्येवाधिक्रियते ॥

माध्यार्थ- (याप्रमाणे बार्द निर्विशेष आत्म्याचे ज्ञान मोक्षाचे साधन आहे, असे क्षणभर मान्य करून ' पण ते ज्ञान कर्मरहित पुरुषाच्या ठिकाणीच नियमाने

राहतें, 'व तैश्च केवल्य होय, हे, क्षणें संभवत नाही, ' असें क्षणून संन्यासी-
विषयी आक्षेप घेतो-) या प्रकारें केवळ आत्म्याचें ज्ञान मोक्षाचें साधन
असो, पण त्याचा अधिकारी केवळ अकर्मिच आहे, असें म्हणतां येत नाही.
कारण श्रुतीनें तसा विशेष कोठेंही सांगितलेला नाही. (आतां विशेष सां-
गितलेला नाही, हेंच म्हणणें वादी अधिक स्पष्ट करतो-) कारण अकर्मि
म्हणजे संन्यासी हा दुसरा (निराळा) आश्रमी आहे, असें येथें सांगितलेलें नाही.

(आणि विशेष सांगितलेला नाही एवढेंच नव्हे; तर ' आत्मा वा इदं०'
या अध्यायाशीं कर्मि अधिष्ठान्याचेंच सान्निध्य प्रतीत होतें. यावरूनही आ-
त्मज्ञानाचा कर्माशीं नियत संबंध आहे असें ठरतें, असें वादी म्हणतो-)
बहुतीसहस्र कर्म आरंभून, या कर्माच्या विधानास आरंभ करून
नंतर लागलेच येथें आत्मज्ञान आरंभिलेले आहे. (यास्तव या कर्माच्या
द्वारा, तें कर्म करणारा पुरुष आत्मज्ञानाला समीप आहे.) यास्तव आत्म-
ज्ञानाचा कर्माच म्हणजे कर्मठ पुरुषच अधिकारी केला जातो. [म्हणजे
आत्मज्ञानाचा अधिकारी कर्मठच आहे, संन्यासी नव्हे. अर्थात् कर्मत्यागरूप
संन्यासाश्रम नाही.]

न च कर्मासंबंध्यात्मविज्ञानं पूर्ववदन्त उपसंहारात् । यथा कर्मसंबंधिनः
पुरुषस्य सूर्यात्मनः स्थावरजंगमादिसर्वप्राण्यात्मत्वमुक्तं ब्राह्मणेन मंत्रेण च
' सूर्य आत्मा' इत्यादिना, तथैव 'एष ब्रह्मैव इन्द्रः' [५.३] इत्याद्युपक्रम्य
सर्वप्राण्यात्मत्वम् । ' यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रं' [५.३] इत्युप-
संहरिष्यति । तथा च संहितोपनिषदि- "एतं ह्येव ब्रह्मवृत्ता महत्युक्ते मीमां-
सन्ते " इत्यादिना कर्मसंबंधित्वमुक्त्वा " सर्वेषु भूतेष्वेतमेव ब्रह्मेत्याचक्षते"
इत्युपसंहरति ॥ तथा तस्यैव 'योऽयमशरीरः प्रज्ञात्मा' इत्युक्तस्य 'यश्चासा-
मादित्य एकमेव तदिति विद्यात् ' इत्येकत्वमुक्तम् । इहापि 'कोऽयमात्मा'
[५.१] इत्युपक्रम्य प्रज्ञात्मत्वमेव 'प्रज्ञानं ब्रह्म' [५.३] इति दर्शयिष्यति ।
तस्मान्नाकर्मसंबंध्यात्मज्ञानम् ॥

भाष्यार्थ- (याप्रमाणें वाद्यानें कर्माशीं संबंध न ठेवणारी केवळ आत्म-
विद्या मान्य करून ती संन्याशाचे ठिकाणीच राहते, या नियमाचे निराकरण
केळे. म्हणजे कर्माशीं संबंध न ठेवणारे आत्मज्ञान आहे, पण तें संन्याशाचे
ठिकाणीच असतें, संन्याशीच त्याचा अधिकारी आहे, असा कांही नियम

नाही, असें चर म्हटलें. पण आतां कर्माशीं संबंध न ठेवणारें ज्ञान आहे, हें म्हणणेंच तो मान्य करीत नाही.) वस्तुतः कर्माशीं संबंध न ठेवणारें आत्मविज्ञान नाहीच. कारण पूर्वीप्रमाणेंच शेवटीं उपसंहार केला आहे. (आतां यावरील संक्षिप्त वाक्याचाच विस्तार करितात—) व्याप्रमाणे ब्राह्मणभागानें कर्म-संबंधी, सूर्याच्या आत्मरूप [सूर्यमंडळान्तर्बर्ती] पुरुषाला स्थावरजंगमादि सर्व प्राण्यांचें आत्मत्व [म्ह. तो पुरुषच अचर व चर प्राण्यांचा आत्मा आहे, असें] सांगितलें आहे, आणि जसें ' सूर्य आत्मा जगत्स्तथुषश्च ' म्ह. सूर्य चर व अचर यांचा आत्मा आहे, या मंत्रानेंही सांगितलें आहे, तसेंच (या उपनिषदातही) ' एष ब्रह्मैष इन्द्रः ' म्ह. हा ब्रह्मा, हा इंद्र इत्यादि वाक्यानें सर्व प्राण्यांचें आत्मत्व सांगायलास आरंभ करून ' यच्च स्थावरं सर्वं तत्पज्ञानेत्रं ' आणि जें स्थावर तें सर्व प्रजेकडून प्रवृत्त केलें जाणारें आहे, असा उपसंहार केला आहे. (पूर्वीच्या अध्यायांत कर्मसंबंधी उपासनेचा विषय होणाऱ्या उपास्याचें सर्वोत्तम जसें वर्णिलें आहे तसेंच तें या अध्यायांतही ' एष ब्रह्म ' इत्यादि वाक्यानें सांगितलें आहे. यास्तव तें आत्मज्ञान जसें कर्म-संबंधी तसेंच हेंही देवताज्ञान कर्मसंबंधी होय, असें अनुमान होतें.)

(आतां संहितेंत जसें सांगितलें असेल, तसेंच ब्राह्मणाविषयी समजावयाचें, या पद्धतीनें जरी पाहिलें, तरी सर्वात्मत्व हें चिह्न कर्मसंबंधी आत्म्याच्या ठिकाणीच नियमानें राहणारें आहे, असें वादी म्हणतो—) त्याचप्रमाणें संहितोपनिषदामध्ये (संहितेच्या उपनिषदांत) बहवृच (म्हणजे ऋग्वेदी) ' बृहतीसहस्र ' [म्हणजे एक सहस्र बृहतीनांवाचे छंद] या नांवाच्या शस्त्रात [शंसित, या नांवाच्या ऋषिजानें म्हणावयाच्या स्तोत्रात] या प्रकृत आत्म्याचाच विचार करितात, अशा अर्थाच्या ' एतं छेव० ' इत्यादि वाक्यानें कर्मसंबंधित्व सांगून शेवटीं सर्व मूर्तांतील त्या आत्म्यालाच ब्रह्म म्हणतात अशा अर्थाच्या ' सर्वेषु भूतेषु० ' या वाक्यानें उपसंहार केला आहे. तस्मात् आत्मज्ञानही कर्मसंबंधी आहे.

(संहितोपनिषदांत ' प्रज्ञात्मा ' म्हणून ज्याला नांव दिलें आहे त्या आत्म्याचा, ' यो यज्ञस्योत्कर्षं पश्येत् ' इत्यादि वाक्याचा विचार केला असता कर्माशीं संबंध आहे अशी प्रतीति येते, आणि या उपनिषदांतही ' प्रज्ञात्मा ' असेच म्हटलें आहे. त्यामुळे प्रज्ञात्मा कर्मसंबंधी आहे, असा निश्चय होतो. म्हणून आत्मविद्या-आत्मज्ञानही कर्मसंबंधी आहे, असें वादी म्हणतो—) त्याचप्र-

माणें 'जो हा शरीररहित प्रज्ञात्मा' असें व्याख्या विषयी म्हटलें आहे, त्याचें 'आणि जो हा आदित्यामध्ये आहे तो एकच आहे, असें समजावें, असें लक्षण एकच सांगितलें आहे. या उपनिषदांतही 'हा आत्मा कोण' असा उपक्रम करून 'प्रज्ञानच ब्रह्म आहे,' असें शेवटीं प्रज्ञात्मवच ही श्रुति दाखवील. (आतां शंकावादी आपली शंका संपवितो-) यास्तव आत्म-ज्ञान कर्मसंबंधी नाही, असें नाही.

पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत् । कथं "प्राणो वा अहमस्म्युपे" इत्यादि ब्राह्मणेन "सूर्य आत्मा" इति मंत्रेण च निर्धारितस्यात्मन "आत्मा व-इदम्" इत्यादि ब्राह्मणेन 'कोऽयमात्मा' [५.१] इति प्रश्नपूर्वकं पुनर्निर्धारणं पुनरुक्तमनर्थकमिति चेत् । न । तस्यैव धर्मान्तरविशेषानिर्धारणार्थत्वात् पुनरुक्ततादोषः । कथम्, तस्यैव कर्मसंबंधिनो जगत्सृष्टिस्थितिसंहारादिधर्मविशेषनिर्धारणार्थत्वात् केवलोपास्त्यर्थत्वाद्वा । अथवा आत्मेत्यादिपरो ग्रंथसंदर्भ आत्मनः कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासनाप्राप्तौ कर्मप्रस्तावेऽविहितत्वात्केवलोऽप्यात्मोपास्य इत्येवमर्थः ॥ भेदाभेदोपास्यत्वाद्वैक एवात्मा कर्मविषये भेददृष्टिभाक् । स एवाकर्मकालेऽभेदेनाप्युपास्य इत्येवमपुनरुक्तता ॥

भाष्यार्थ—(आतां शंकावादीच सिद्धान्त्याच्या आशंकेचा अनुवाद करतो—)
पुनरुक्ति हा दोष येत असल्यामुळे हें प्रकरण अनर्थक होतें, म्हणून म्हणाव
तर (या संक्षिप्त वाक्याचाच विस्तार करितात—) 'आनर्थक्य कसें'
म्हणून विचारशील तर सांगतील. "हे ऋषे, मी प्रसिद्ध माण आहे," इत्या-
दि अर्थाच्या ब्रह्मणानें व "सूर्य चराचर जगाचा आत्मा आहे" इत्यादि
अर्थाच्या मंत्रानें ज्याचा निश्चय केला आहे, त्याच आत्म्याचा "पूर्वी हें सर्व
आत्माच होता," इत्यादि वाक्यानें आरंभिलेल्या या ब्राह्मणानें, 'तो आत्मा
कोण आहे,' असा पुनः प्रश्नपूर्वक निश्चय करणें, ही पुनरुक्ति असून त्यामु-
ळेच ती व्यर्थ आहे, लक्षण तुझी अद्वैतवादी लक्षावळ तर तें बरोबर नाही. कारण
त्याच्याच दुसऱ्या विशेषधर्माचा निश्चय करण्याकरितां पुनः प्रश्नपूर्वक आरंभ
केला आहे. त्यामुळे पुनरुक्तता दोष येत नाही. (आतां वादी हेंच प्रश्नपूर्वक
स्पष्ट करून सांगतो—) तें कसें? (सांगतो—) कर्माशी संबंध ठेवणाऱ्या या
आत्म्याचेच—जगाला उत्पन्न करणें, त्याची स्थिति व संहार करणें—इत्यादि

विशेष धर्म आदेत, या गोष्टीचा निश्चय करण्याकरिता तो प्रश्न आहे. (कारण त्याने या लोकांना उत्पन्न केले, असे त्यांत सांगितले आहे. किंवा वादी दुसऱ्या प्रकारे पुनरुक्तिदोषाचा परिहार करतो—) अथवा केवळ उपासनेकरिता आत्म्याचा पुनः निश्चय केला आहे. (वादी याचेंच अधिक स्पष्टीकरण करतो—) अथवा ' आत्मा वा इदम् ' इत्यादि पुढचा ग्रंथसमुदाय कर्मसंबंधी जो आत्मा त्याची कर्मावांचून उपासनाच होऊ शकत नाही, कारण कर्मप्रकरणामध्ये त्याचें विधान केलेले नाही, अशी शंका प्राप्त झाली असतां केवळ आत्माही उपास्य—उपासना करण्यास योग्य—आहे, हें सुचविण्याकरिता आहे. [म्हणजे कर्माच्या अंगत्वानेंच आत्म्याची उपासना होऊ शकत नाही, असें कोणी समजतील, कारण कर्मप्रकरणामध्येच आत्मोपासनेचें प्रतिपादन केलेले आहे. यास्तव त्या शंकेचें निरसन करून केवळ आत्म्याचीही उपासना होऊ शकते, हें सुचविण्याकरिता पुढचा म्हणजे ऐतरेय उपनिषद्ग्रंथ आहे, असें याचें तात्पर्य. पण असें म्हटल्यास आम्ही ' आत्मा कर्मसंबंधीच आहे, ' असा जो वर निपम सांगितला आहे, त्याला बाध येतो, असें म्हणण्याचेंही कारण नाही. कारण केवळ कर्माचा आश्रय करूनच आत्म्याने उपास्य होणे, एवढ्या अंशाचा जरी बाध झाला तरी त्यामुळे उपास्य आत्म्याच्या कर्मसंबंधाचा म्हणजे सविशेषत्वाचा बाध अथवा त्याने कर्मसमुच्चयानें उपास्य होणे, या मुख्य अंशाचा बाध होत नाही. आमुळे हा पक्ष गृहीत धरला तरी ज्याला कर्माचा अधिकार असतो, तोच आत्म्याचा उपासक होतो. अकर्मा म्हणजे संन्यासी आत्मोपासक होऊ शकत नाही—असा याचा भाव.]

(आतां याच पक्षां, आणखी दुसरा विशेष कोणता आहे तें सांगतात—) किंवा भेद व अभेद अशा दोन दृष्टींनी आत्मा उपास्य होत असल्यामुळे एकच आत्मा कर्मविषयामध्ये भेददृष्टीस पात्र होतो आणि तोच अकर्मकाळी [म्हणजे जेव्हा कर्म करण्याचा अवसर नसतो तेव्हा] अभेदानेंही उपास्य होतो, अशा रीतीने पुढील ग्रंथाला पुनरुक्तता नाही. (भेददृष्टि म्हणजे आत्म्याची, ' हा मजहून भिन्न ' अशा रीतीने उपासना करणे; आणि अभेदानें म्हणजे ' मीच आत्मा ' अशी एकरूपानें उपासना करणे.)

' विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ' इति, ' कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ' इति

च वाजिनाम् । न च वर्षशतात्परमायुर्मर्त्यानाम् । येन कर्मपरित्यागेनात्मान-
मुपासीत । दर्शितं च “ तावान्ति पुरुषायुषोऽहो सहस्राणि भवन्ति ” इति ॥
वर्षशतं चायुः कर्मणैव व्याप्तम् । दर्शितश्च मंत्रः ‘ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ’ इत्या-
दिः । तथा “ यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ” “ यावज्जीवं दर्शपूर्णमासा-
भ्यां यजेत ” इत्याद्याश्च । “ तं यज्ञपात्रैर्दहन्ति ” इति च ॥ अणत्रयश्रु-
तेश्च ॥ तत्र पारिघ्राज्यादि शास्त्रं ‘ व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ’ इति
आत्मज्ञानस्तुतिपरोऽर्थवादः ॥ अनधिकृतार्थो वा ॥

भाष्यार्थ—(ऐतरेय उपनिषद्, हे प्रकरण आत्मज्ञानार्थ आहे, यापक्षी भ-
नेक धुतीशी विरोध येतो असे वादां सांगतो—) जो कर्म आणि उपासना ही
दोन्ही एकाच काळी आचरितो, तो कर्माच्या योगाने मृत्यूचे उल्लंघन क-
रून विद्येच्या योगाने अमृतत्वाचा [मोक्षाचा] उपभोग घेतो. या लोकीं कर्मे
करीतच शंभर वर्षे जिवंत राहण्याची इच्छा करावी, असे वाजसनेविशाखे-
च्या ईशावास्योपनिषदांत म्हटलें आहे. (शंभर वर्षांनंतर फेकल आत्म्याचे
ज्ञान संपादन करूं म्हणून म्हणावें तर,) मनुष्यांचे आयुष्य शंभर वर्षांहून
अधिक नसतें, की ज्याच्या योगाने पुरुष शंभर वर्षांनंतर कर्माचा त्याग क-
रून आत्म्याची उपासना करील. (‘ शतायुर्वै पुरुषः ’ या धुतीवरून मनु-
ष्याचे आयुष्य शंभर वर्षे आहे, हें ठरतें. ऐतरेय आरण्यकांतही एक सहस्र
वृद्धीछन्दानें युक्त असलेल्या शस्त्राची [स्तोत्राची] छत्तीस सहस्र अक्षरे
आहेत, असें सांगून, पुरुषाच्या आयुष्याचेही दिवस तितकेच आहेत असें
म्हटलें आहे. छत्तीस सहस्र दिवस म्हणजे शंभर वर्षेच होत. अर्थात् या
उल्लेखावरूनही पुरुषाचे आयुष्य शंभर वर्षेच आहे, असें ठरतें. भाष्यकारही
पुढील वाक्यांत तेंच म्हणतात,—) पुरुषाच्या आयुष्याचे दिवस तितकेच [छ-
त्तीस सहस्र] होतात, असें मागेही दाखविलें आहे.

(बरें, पुरुषाचे आयुष्य शंभर वर्षांहून जर अधिक नसेल तर त्यानें
मरणेच कर्मासंन्यास करावा, म्हणून म्हणाल, तर तेंही बरोबर आहे. कारण—)
शंभर वर्षे आयुष्य कर्मानेच व्यापिलें आहे. (त्याविषयी प्रमाण सांगतात—)
‘ या लोकीं कर्मे करीतच ’ इत्यादि अर्थाचा मंत्रही घर दाखविलाच आहे.
(तर मग पुराणामध्ये दशरथादिकांचे अधिक आयुष्य वर्णिलें आहे, त्याची
वाट काय ! म्हणून म्हणाल, तर सांगतो. पुरुषाचे आयुष्य शंभर वर्षेच

असतें, अशा अर्थाच्या श्रुतीशीं विरोध येत असल्यामुळे पुराणांतील वर्णन हा अर्थवाद, मनुष्ये आहे, असें समजावें. अथवा तें खरेंच आहे, असें जरी घेऊन चालवें, तरी जेवढें आयुष्य असेल तेवढें सर्व कर्मानेंच व्यतीत करावें, असें सांगणारी श्रुति असल्यामुळे, दशरथादिकांसारखे दोर्घायु पुरुष, शंभर वर्षांनंतर कर्मत्याग करून आत्मोपासना करतांल, असेंही म्हणतां येत नाही, असें वादी सांगतो—) 'यावज्जीव भग्निहोत्र करावें' 'यावज्जीव दर्शपूर्णमास ध्याग करावेत,' इत्यादि अर्थाच्या दुसऱ्याहि श्रुती आहेत. ('जीर्णं वा विरमेत्' अथवा जीर्ण झालेल्या पुरुषानें कर्मांचा त्याग करावा, असें वचन असल्यामुळे वृद्धावस्था प्राप्त झाल्यानंतर संन्यास करिता येईल, असें म्हणावें तर पुरुषाला, यज्ञपात्रासह जाळण्याविषयीं विधान असल्यामुळे तें बरोबर नाही, असें सांगतात—) झाला यज्ञपात्रासह जाळतात, असेंही विधान आहे. (यास्तव भग्निहोत्रादि कर्मांचा त्याग करून आत्मोपासना करण्यास अवकाशच राहत नाही.)

(अहो, पण यावज्जीव कर्मे करावयास सांगणारी वरील वाक्यें, ज्यानें गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला आहे, त्याच्याकरिता आहेत, असें समजणें स-युक्तिक आहे. नाही तर ब्रह्मचान्यालाही कर्मे करण्याचा प्रसंग येईल. पण तो तर भग्निहोत्रादि कर्मे करीत नाही. यास्तव गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याच्या पूर्वीच कर्मत्याग करितां येणें शक्य आहे, असें म्हणाल तर सांगतो—) श्रुतीनें तीन ऋणेंही सांगितलीं आहेत. ('उत्पन्न होणारा ब्राह्मण तीन ऋणांनीं युक्त होऊनच जन्मास येतो,' अशा अर्थाची श्रुति व 'तीन ऋणांची फेड करून मन मोक्षामध्ये लावावें,' अशी स्मृति आहे. यास्तव देव, ऋषि व पितर या तिघांचीं ऋणें पंचमहायज्ञ, वेदाध्ययन व पुत्रोत्पादन यांचे योगानें फेडण्याकरितां ब्रह्मचान्यालाही गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करणेंच उचित आहे, संन्यास करणें उचित नव्हे.)

(ब्रह्मचान्यालाही गृहस्थाश्रम स्वीकारणेंच अवश्य आहे व सर्व जन्म कर्मे करण्यांत घालवावयाचा असल्यामुळे संन्यासाश्रमास अवकाशच नाही, असेंच जर नियमानें समजलें तर १ 'ज्या दिवशीं विरक्ति उद्भवेल त्याच दिवशीं सर्व-संगपरित्याग करून जावें.' २ 'सर्वसंग परित्याग करून भिक्षावृत्तीनें निर्वाह करितात.' ३ 'ब्राह्मणानें गृहस्थाश्रमास सोडून जावें,' इत्यादि अर्थाच्या श्रुति व स्मृति यांची काय वाट ? असें मध्यस्थानें विचारलें असता वादी म्हणतो—)

श्रुतींतील 'सर्वसंगपरिव्याग करून भिक्षावृत्तीने निर्वाह करितात' असे संन्यास, भिक्षाटन इत्यादिकांचे विधान करणारे शास्त्र, हा आत्मज्ञानाची स्तुति करणारा अर्थवाद आहे. (सर्वांचा त्याग करूनही आत्मज्ञान संपादन करावे, अशी आत्मज्ञानाची स्तुति येथे प्रतीत होते. यास्तव अशाप्रकारचे वाक्य, हे विधिवाक्य नव्हे. ह्मणजे ते आत्मज्ञानाचे विधान करीत नाही, तर सर्वस्वाचा त्याग करूनही आत्मज्ञानाचे संपादन करावे, एवढेच सांगते. यास्तव अशी वाक्ये, हा आत्मज्ञानाचा स्तुतिपर अर्थवाद आहे. ज्याचे विधान केलेले असते ते अवश्य करावे लागते. कारण विहित कर्तव्याचे अनुष्ठान न करणे ह्मणजे प्रत्यवायी व पतित होणेच आहे. पण अर्थवादावरून, ज्याची स्तुति केली असेल ते कर्म करणे प्रशस्त आहे; एवढेच ठरते. ते न केल्यास पुरुष पतित होत नाही, असा याचा भावार्थ.)

(आता ते वाक्य विधिवाक्यच आहे, असे जरी समजले तरी कर्म करण्याचा ज्यांना अधिकार नाही, अशा आंधळ्या, पांगळ्या, मुक्या मनुष्यांस संदेशून ते आहे, असे वार्ता सांगतो—) अथवा तो अर्थवाद कर्माचा ज्यांना अधिकार नाही, त्यांच्याकरीता आहे. (यास्तव आत्मविद्या संन्यासी पुरुषाचे ठिकाणी राहणारी नाही. तर कर्मिष्ठाचेच ठिकाणी राहणारी आहे, व ती कर्माशी संबंध ठेवणारी आहे.)

न, परमार्थविज्ञाने फलादर्शने क्रियानुपपद्यते । यदुक्तं कर्मिण एव चात्मज्ञानं कर्मसंबन्धि च इत्यादि तत्र ॥ परं ह्याप्तकामं सर्वसंसारदोषवर्जितं ब्रह्माहमस्मीत्यात्मत्वेन विज्ञाने, कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजनमात्मनोऽपश्यतः फलादर्शने क्रिया नोपपद्यते ॥

भाष्यार्थ—(भाष्यकार म्हणतात—) हे तुमचे म्हणणे बरोबर नाही. (आत्मज्ञानी पुरुषालाही कर्मानुष्ठान जर अवश्य असेल तर आत्मविद्या कर्मिनिष्ठ आहे असे ठरेल. विद्वानाचे कर्मानुष्ठानही, एक तर कर्मफलाची इच्छा असल्यास, कांथ्य कर्माप्रमाणे होईल, अथवा प्रमाफर मीमांसकाच्या ह्मणण्याप्रमाणे नियोगबलाने होईल. नियोग म्हणजे श्रुतीची आज्ञा, विधान. निरयकमें, केवळ श्रुति विधान करते, म्हणून जशी करावी लागतात, त्याप्रमाणेच विद्वानाला कर्मानुष्ठानही विधिबलाने करावे लागेल. पण या दोन पक्षांपैकी तुला येथे कोणता पक्ष मान्य आहे! विद्वान् फलाप्या इच्छेने कर्म करतो, हा पक्ष घेतला तर तो बरोबर नाही. कारण—) परमार्थाचे विज्ञान झाले असता

कर्माचें फळच दिसत नाही आणि कर्माचें कांही फळच नाही, असें कळ-
त्यावर पुरुषाच्या हातून क्रिया घडणें शक्य नाही. (आतां या संप्रह्वा-
क्याचाच विस्तार करितात—) कर्म करणाऱ्या पुरुषालाच आत्मज्ञान होतें व तें
कर्माशी संबंध ठेवणारें आहे, इत्यादि जें वाधानें वर म्हटलें आहे तें
बरोबर नव्हे. (कर्मसंबंधी म्हणजे कर्मागभूत उक्थादिकाशी संबंध ठेवणारें,
त्यांचा आश्रय करून राहणारें.)

(वरील संप्रह्वाक्यांतील ' परमार्थविज्ञाने० ' इत्यादि वाक्यांशाचा वि-
स्तार करितात—) कारण पर म्हणजे आप्तकाम, तृप्त व सर्वसंसारदो-
षानी रहित असें ब्रह्म आहे, अशा रीतीनें आत्मत्वानें—आत्मरूपानें
मक्षाचा साक्षात्कार झाले असता, केलेल्या किंवा पुढें करावयाच्या कर्मांमुळे
आपल्याला कांही फळ प्राप्त करून घ्यावयाचें नाही, (अथवा कृत किंवा क-
र्तव्य कर्मानें आपल्याला कांही प्रयोजन प्राप्त होण्यासारखें नाही,) असें विचा-
रानें जाणणाऱ्या पुरुषाची फलाच्या अभावी क्रिया उपपन्न होत नाही. (कार-
ण कोणतेंही कर्म दोन कारणांनीं होतें. एक इष्टप्राप्तीकरितां व दुसरें अनिष्ट
निवृत्तीकरिता; पण त्याला आप्तकाम व सर्वसंसारदोषरहित प्रसन्नता ही आहे,
असें साक्षात् कळलेले असतें, त्याला आजवर केलेल्या व पुढें करावयाच्या क-
र्माचें कांही फळ आपल्याला मिळेल, असें मुळीच वाटत नाही. फळ हेंच
कोणत्याही प्रवृत्तीचें निमित्त आहे. म्हणूनच मनुस्मृतीत ' अकामस्य क्रिया
काचिद् दृश्यते नेह कस्यचित् । यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥'
म्हणजे या जगांत कोणाही निष्काम—निरिच्छपुरुषाची कोणतीही क्रिया दिसत
नाही. कारण प्राणी जें जें करतो, तें तें कामाचें चेष्टित आहे, इच्छेचा व्या-
पार आहे, असें झटलें आहे. फलाच्या अभावी क्रिया संभवत नाही. मक्षाला
आप्तकाम म्हणजे पूर्णमनोरथ, ज्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण झाले आहेत, असें
विशेषण देऊन त्याला कोणत्याही प्रयोजनाची, फळाची प्राप्ति करून घ्याव-
याची नाही, असें सुचविलें व ' सर्वसंसारदोषवर्जित ' या विशेषणानें संसार-
दोषरूप अनर्थाचीही निवृत्ति करावयाची नाही, असें सांगितलें आहे म्हणजे अशा
प्रकारचें प्रसन्न आत्मा आहे, असें समजल्यावर ती देही कर्मनिमित्तें अव-
शिष्ट रहात नाहीत. त्यामुळे विद्वानाची कोणतीही क्रिया उपपन्न होत नाही,
त्याच्या हातून कोणतेंही कर्म संभवत नाही. तसेंच ' संसारदोष० ' येथील
' दोष ' या पदानें राग वद्वेष या दोन दोषांचा अभाव असल्यामुळेही प्रवृत्तीचा

अभाव सूचित होतो. राग हाणजे आसक्ति-प्रेम व द्वेष म्हणजे क्रोध. या दोन दोषांमुळेच कर्माने इष्टप्राप्ति व अनिष्टनिवृत्ति या दोन प्रयोजनांची इच्छा होते आणि त्या इच्छेमुळे प्रवृत्ति होते. ज्ञानानंतर पूर्वी केलेल्या कर्मांशीही जर आत्म्याचा कांही संबंध रहात नाही, तर पुढे करावयाच्या कर्मांशी तो कोठून असणार ? हे 'कृतेन कर्तव्येन वा' या भाष्याने सुचविले आहे. कारण ज्ञानाच्यापूर्वी अनेक जन्मां जीं कर्मे घडलेली असतात तीं सर्व 'मी यांचा कर्ता आहे' या भावनेनेच झालेली असतात, पण आत्मा पूर्ण व शुद्ध झाला आहे, असे ज्ञान-असा साक्षात्कार होताच त्यांचा व असंग आत्म्याचा कांही संबंध नाही, असे वाटून तींमुद्दां जर प्रयोजनशून्य होतात, तर साक्षात्कारानंतर 'मी कर्ता नाही, तर नुस्ता साक्षी पूर्णब्रह्म आहे,' असे कळल्यानंतर होणारी कर्मे सप्रयोजन कशी होतील ?)

फलादर्शनेऽपि नियुक्तत्वात्करोतीति चेत् । न, नियोगाविषयात्मदर्शनात् । इष्टयोगमनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयोजनं पश्यंस्तदुपायार्थी यो भवति स नियोगस्य विषयो दृष्टो लोके । न तु तद्विपरीतनियोगाविषयब्रह्मात्मत्वदर्शी । ब्रह्मात्मत्वदर्शयपि संक्षेन्नियुज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न कश्चिन्न नियुक्त इति सर्वं कर्म सर्वेण सर्वदा कर्तव्यं प्राप्नोति । तच्चानिष्टम् ॥ न च स नियोजितुं शक्यते केनचित् ॥ आम्नायस्यापि तत्प्रभवत्वात् । न हि स्वविज्ञानोत्थेन वचसा स्ययं नियुज्यते । नापि बहुवित्स्वाम्यविवेकिना भूत्येना ॥

भाष्यार्थ-(बरील भाष्याने 'प्रयोजनाच्या इच्छेने ज्ञानी कर्मे करील' या पक्षाचे निरसन केले; आतां 'नित्यकर्माप्रमाणे केवळ विधिवळाने-श्रुतीने सांगितले आहे म्हणून तो तीं करील' या दुसऱ्या पक्षाचे निरसन करितात-) फलाचे जरी अदर्शन-अभाव असला तरी श्रुतीने नियुक्त केल्यामुळे ज्ञानी कर्मे करितो, म्हणून म्हणावे तर, (माझे हे कर्तव्य आहे, असे जाणणाराच श्रुतांच्या नियोगाचा विषय होतो. नियोग म्हणजे निधि, आज्ञा. नियोगाचा विषय होतो, म्हणजे नियोज्य होतो आणि एखाद्या कर्मापासून मिळणाऱ्या फलाची इच्छा ज्याला असते, तोच पुरुष 'हे माझे कर्तव्य आहे' असे जाणतो. म्हणजे कर्मफलाच्या इच्छेने कर्तव्याचे ज्ञान, त्या ज्ञानामुळे श्रुतीच्या नियोगाचा विषय होणे, व नियोज्य झाल्यानंतर कर्मानुष्ठान, अशी परंपरा आहे. परंतु आत्मा असंग आहे, असे ज्याला कळते, त्याला हे माझे कर्तव्य आहे, असे मुळी घाटतच नाही. त्यामुळे तो श्रुतिनियुक्तही होत नाही, असे भाष्यकार

सांगतात-) श्रुतीने नियुक्त केल्यामुळे ज्ञानी कर्म करील, असे म्हणजे योग्य नाही, कारण नियोगाचा विषय न होणाऱ्या आत्म्याला त्याने जाणलेले असते. (आतां त्याचेच अधिक स्पष्ट उपपादन करितात-) इष्टयोग व अनिष्टवि-
योग हे आत्म्याचे- आपले प्रयोजन पाहणारा जो मनुष्य त्याच्या [इष्टप्राप्ति-अ-
निष्टपरिहाराच्या] उपायाची इच्छा करणारा असतो तोच या लोकी नियो-
गाचा विषय होतो असे दिसते. पण जो याच्या उलट नियोगाचा विषय न
होणारे ब्रह्मच माझा आत्मा आहे, असे पाहणारा असतो, तो नियोगाचा वि-
षय होतोसे दिसत नाही. (कारण हे माझे कर्तव्य आहे, असे जाणत नस-
तांनाही जर एखादा श्रुतीकडून नियुक्त होऊं लागला, तर मोठा अतिप्रसंगच
होईल. कारण श्रुतीच्या नियोगाला निमित्त काही लागत नाही, असे म्हट-
ल्यास क्षत्रियांनाच नियत असलेले राजसूत्रादि यज्ञही ब्राह्मणांचे कर्तव्य हो-
ईल. फदाचित् करावयास योग्य असलेले अग्निष्टोमादिक सर्वदा करण्याचा
प्रसंग येईल, असे भाष्यकार सांगतात-) एखादा पुरुष ब्रह्मच आत्मा आहे,
असे जाणणाराही असून व (त्यामुळे) नियोगाचा अविषयही असून जर
श्रुतीकडून नियुक्त केला गेला, तर नियोग न केला गेलेला, असा कोणीही
उरत नाही. [म्हणजे प्रत्येक पुरुष नियुक्त झालेलाच असतो] त्यामुळे प्रत्येक
कर्म प्रत्येकाला सदा अवश्य कर्तव्य आहे, असे होतें; पण तसे होणे इष्ट नव्हे.

(शिवाय आत्मज्ञाला नियोग करणारा नियोक्ता कोण ? कोणी आम-
च्या-तुमच्यासारखा सामान्य पुरुष की वेद ? सामान्य पुरुष म्हटले तर तो
विद्वानाचा नियोक्ता होऊं शकत नाही. कारण आत्मज्ञ 'ईश्वरच माझा आत्मा
आहे,' असे जाणतो. त्यामुळे ईश्वररूप असलेला तोच सर्वांचा नियोक्ता
आहे. स्वतः नियोक्ता असलेल्या त्याला त्याचाच नियोज्य-त्याच्या नियोगा-
चा विषय होणारा, आपल्या नियोक्त्याला नियुक्त करील, त्याचा तो नियोजक
होईल, असे समजणे अगदीच अयोग्य आहे, असे भाष्यकार सांगतात-) पण
तो (ज्ञानी) कोणा दुसऱ्या पुरुषाकडून नियुक्त होणे शक्य नाही. (को-
णाच्याच नियोगाचा, आज्ञेचा, विधानाचा, प्रेरणेचा तो विषय होऊं शकत
नाही. कारण ज्ञानी म्हणजे स्वतः आत्मा व आत्माच सर्वांचा नियोक्ता--
सर्वांना नियुक्त करणारा, प्रेरणा करणारा आहे. तेव्हां या प्रेरकालाच दुसरा
प्रेर्य नियुक्त कसा करणार ? धनी आपल्या सेवकांचा प्रेरक असतो. म्हणून
तो जरी त्यांशील अनेकांना 'हं कर' असे सांगून अनेक कार्यांत ऽ क्त

करीत असला तरी त्याला सेवकांतीळ कोणी एखादाही कधी 'हैं कर' असे म्हणू शकत नाही. याच न्यायाने या चेतन प्रेरकाला दुसरा कोणीही अचेतन व म्हणूनच प्रेर्य, प्रेरणा करू शकत नाही.)

(अहो, पण ज्ञानी दुसऱ्या पुरुषाकडून जरी नियुक्त होणारा नसला तरी वेदाकडून नियुक्त केला जाईल, हा दुसरा पक्ष घेऊन त्याचे निरसन करितात—) वेदाकडूनही तो नियुक्त होऊ शकत नाही. कारण आम्नाय क्षणजे वेदही तःप्रभव आहे—क्षणजे त्याच्यापासून झालेला आहे. (ईश्वरभावास प्राप्त झालेल्या त्याच्यापासूनच वेद झालेला आहे. कारण शब्दराशिरूप वेद क्षणजे ज्ञानी पुरुषाचा अनुभवच आहे. अर्थात् स्वात्मसाक्षात्कार जेव्हा होईल, तेव्हाच वेदवाणीचा आरंभ होईल, हैं उघड आहे. अर्थात् वेद म्हणजे आत्मज्ञाचे अनुभवानुसार वचन. आपल्या अनुभवाने उद्भवलेल्या वचनाने स्वतःच कोणी नियुक्त होत नाही.)

(शिषाय पाणिनीने व्याकरणशास्त्र केले. पण ते शास्त्र म्हणजे त्याचे सर्व ज्ञान नव्हे. तर त्याला जे अनेक विषय अवगत होते त्यांतील व्याकरण या एकाच विषयाचे ते ज्ञान आहे. अर्थात् स्वतः शास्त्रकर्ता पाणिनी त्या शास्त्राहून अधिक विषयास जाणणारा, अधिक ज्ञानी होता, असे निःसंशय ठरते. त्याच न्यायाने वेदही जर ईश्वरापासून—परमात्म्यापासून झालेला आहे, तर तोही ईश्वराच्या अपरिमित ज्ञानाचा एकदेश—अंश आहे, त्यामुळेच तो ईश्वराहून अल्पज्ञ होय. स्वतःअल्पज्ञ असलेला तो बहुज्ञ ईश्वराला—आत्म्याला नियुक्त कसा करणार! असे भाष्यकार म्हणतात—) बहुज्ञ स्वामी अविवेकी मृत्याकडूनही नियुक्त केला जात नाही. [येथे अविवेकी क्षणजे 'अल्पज्ञ' असे समजावे. अथवा शब्दराशिरूप वेद जड आहेत, अचेतन आहेत. त्यामुळेही ज्ञाना अविवेकित्व आहे.]

आम्नायस्य नित्यत्वे सति स्वातंत्र्यारसर्वान्प्रति नियोजितृत्वसामर्थ्यमिति चेत् । न, उक्तदोषात् । तथापि सर्वेण सर्वदा सर्वमविशिष्टं कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोषोऽप्यपरिहार्य एव ॥

भाष्यार्थ— (वेद ईश्वरज्ञानपूर्वक आहे, ईश्वराच्या ज्ञानाचा तो एकदेश आहे, यापक्षां वरील दोष जरी येत असला, तरी वेद निष्प्र आहे, यापक्षां तो येत नाही, अशी शंका घेतात—) वेदाला नियत्य असून त्यामुळेच स्वा-

तंत्र्यही असल्यामुळे [हा. वेद नित्य असून शिवाय स्वतंत्रही आहे, क्षणून] त्याला सर्वांचे नियोक्तृत्व आहे, [म्ह. वेद सर्वांचा नियोक्ता-प्रेरक होतो,] सर्वांना नियुक्त करण्याचे सामर्थ्य त्याच्या मध्ये आहे, असे म्हणावे तर ते बरोबर नाही. कारण (वेद अचेतन आहे. अचेतन म्हणजे जड. जड पदार्थ नियोक्ता होऊ शकत नाही. कारण नियोक्तृत्व हा चेतनाचाच धर्म आहे. शिवाय जड वेदही नियोक्ता आहे, असे जरी क्षणभर मानले तरी) बर सांगितलेला दोष येतो. (आतां या संग्रहावाक्याचाच विस्तार करितात-) आणि तसे जरी मानले तरी, प्रत्येकाने सर्वदा सर्व कर्म कांही विशेष न ठेवता करावे, हा पूर्वोक्त दोषही अपरिहार्यच होतो. (येथे ' सर्वमविशिष्ट ' याच्या जागी ' सर्व शिष्ट ' असा पाठ असावा, असे आनंदज्ञानांच्या टीकेवरून वाटते. वेदाच्या नियोगाचा विषय न होणाऱ्या [म्ह. अनियोज्य,] अशाही विद्वानांला जर कर्तव्य आहे, असे म्हटले, तर सर्व शिष्ट म्हणजे विहित कर्म सर्वांनीही करावे, असे होईल. कारण मग अमक्यानेच ते करावे व अमक्याने करू नये, असा विहित कर्मांचा संकोच करण्यास कांही कारण उरत नाही.)

तदपि शास्त्रेणैव विधीयत इति चेत् । यथा कर्मकर्तव्यता शास्त्रेण कृता तथा तदप्यात्मज्ञानं तस्यैव कर्मिणः शास्त्रेण विधीयते इति चेत् । न, विरुद्धार्थबोधकत्वानुपपत्तेः । न एकस्मिन्कृताकृतसंबंधित्वं तद्विपरीतत्वं च बोधयितुं शक्यम् । शीघ्रोष्णतानिवाग्नेः ॥

भाष्यार्थ—(आतां असंग ब्रह्मच आत्मा आहे, हा साक्षात्कार व कर्माची कर्तव्यता ही दोन्ही शास्त्रानेच सांगितलेली असल्यामुळे आणि दोन्ही विधाने करणाऱ्या शास्त्राला एकसारखेच प्रामाण्य असल्यामुळे कांही वेळ आत्मज्ञान व कांही वेळ कर्मानुष्ठान होऊ शकेल, अशी शंका घेतात.—) "त्याचही शास्त्राकडूनच विधान केले जाते," क्षणून क्षणाल (क्षणजे—) "याप्रमाणे शास्त्राने कर्मकर्तव्यता केलेली आहे, त्याचप्रमाणे ते आत्मज्ञानही त्याच-कर्म करणाऱ्या कर्मा-पुरुषाला शास्त्रानेच सांगितलेले आहे, (शास्त्रानेच आत्मज्ञानाचे विधान केले आहे,)" असे म्हणाल तर ते बरोबर नाही. (स्वामाधिकपणेंच आत्मा अकर्ता आहे, असा आत्म्याविषयीचा बोध एकदा झाला असता तो कर्ता आहे, या पूर्वार्था समश्रुतीचा बाध होतो. त्यामुळे शास्त्राने पुनः त्याच्या कर्तृत्वाचा बोध करणे, संभवत नाही, असे सांगतात.—) शास्त्राला विरुद्धार्थ.

बोधकत्व असणें, म्हणजे त्यानें विरुद्ध अर्थाचा बोध करणें शक्य नाही. कारण एकाच वस्तूचे ठिकाणीं कृत व कर्तव्य यांचें असंग्रहित्व [म्ह. केलेलें व करावयाचें कर्म यांचा कांही संबंध नसणें] व तद्विपरीतत्व [झ. त्याच्या विपरीत कृत व कर्तव्य यांचा संबंध असणें] यांचा बोध करणें शक्य नाही. एकाच अग्नीच्या ठिकाणीं शीतत्वही आहे व उष्णत्वही आहे, असा बोध करतां येणें जसें अशक्य, त्याप्रमाणें. (आत्मा मागें केलेल्या व पुढें करावयाच्या कर्मांशीं संबंध ठेवणारा, त्याच्या योगानें दित होणारा, पुण्यवान् व पापी होणारा नाही, व तो त्याच्याशीं संबंधादि ठेवणारा आहे, असा विरुद्ध अर्थ शास्त्रालाही सांगतां येणार नाही.)

न चेष्टयोगचिकीर्षा आत्मनोऽनिष्टवियोगचिकीर्षा च शास्त्रकृता, सर्वप्राणिनां तद्दर्शनात् । शास्त्रकृतं चेत्तदुभयं गोपालादीनां न दृश्येत अशास्त्रज्ञत्वात्तेषाम् । यद्वि स्वतोऽप्राप्तं, तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम् । तच्चेष्टतत्कर्तव्यताविरोध्यात्मज्ञानं शास्त्रेण कृतं, कथं तद्विरुद्धां कर्तव्यतां पुनरुत्पादयेच्छीततामिवाग्नौ तम इव च भानौ ॥ न बोधयत्येवेति चेत् । न, 'स म आत्मेति विद्यात्प्रज्ञानं ब्रह्म' इति चोपसंहारात् ॥ 'तदात्मानमेवावेत्' 'तत्त्वमसि' इत्येवमादिवाक्यानां तत्परत्वात् । उत्पन्नस्य च ब्रह्मात्मविज्ञानस्यावाध्यमानत्वानानुत्पन्नं भूतं चेति शक्यं वक्तुम् ॥

भाष्यार्थ—(येणेंप्रमाणें अगोदर विद्वान् पुरुष नियोगाचा विषय न होणारा व अकर्ता, अशा आत्म्याला साक्षात् जाणणारा असल्यामुळें आणि त्याला प्रयोजनाची—फळाची इच्छा नसल्यामुळें कर्म नाही, असें सांगितलें. आतां विद्वानाला इष्टप्राप्ति व अनिष्टनिवृत्ति या फळांची इच्छा स्वतः नसली तरीही 'स्वर्गकामो यजेत्,' क्षणजे व्याला स्वर्गाची इच्छा असेल त्यानें यज्ञ करावा, या शास्त्राकडूनच ती इच्छा पुरुषाच्या मनांत उत्पन्न केली जाते, असें कोणी मीमांसक क्षणतील, यास्तव आचार्य सांगतात—) आपला इष्टपदार्थाशीं योग—संबंध व्हावा, अशी इच्छा व अनिष्ट पदार्थाशीं विपोग व्हावा अशी इच्छा, शास्त्रकृत नव्हे. [म्ह. आपला अनुकूल वस्तूशींच सयोग व्हावा व प्रतिकूल वस्तूंशीं क्षालेल्या संयोगाचा वियोग व्हावा ही इच्छा शास्त्राच्या विधानामुळें, शास्त्राच्या उपदेशामुळें होत नाही.] कारण सर्व प्राण्यांच्या ठिकाणीं ती स्वाभाविकपणेंच दिसते. ती दोन्ही प्रकारची इच्छा शास्त्रकृतच जर असती, तर गुराखी इ.

त्यादि अशास्त्रज्ञांच्या ठिकाणी तो दिसली नसती. कारण ते शास्त्रज्ञ नसतात. (भाष्यांत 'चिकीर्षा' म्हणजे करण्याची इच्छा, असा जरी शब्द असला, तरी त्याचा अर्थ जुस्ती फळेष्टा असाच समजावा. कारण फळाच्या ठिकाणी 'करण्याची इच्छा' होणे अयोग्य आहे. फळ आपोआप होतें; तें कोणच्या करण्याच्या इच्छेनें होत नाहीं.)

(कृत व कर्तव्य यांच्याशी आत्म्याचा संबंध नाहीं, असें सांगणें व त्याच्याशी आत्मसंबंध आहे, असें म्हणणें हें परस्परविरुद्ध आहे, यास्तव शास्त्र त्याचा बोध करीत नाहीं, असें जर वाटत असेल, तर कृत व कर्तव्य यांच्याशी आत्मसंबंध नाहीं, असा बोध तें करीतच नाहीं, तें आत्मा कृत व कर्तव्य कर्माशी संबंध ठेवणारा आहे, असाच बोध करतें, असें समजा, म्हणून म्हणाल तर सांगतो—) जें स्वतः-स्वाभाविकपणेंच अप्राप्त असतें, त्याचा शास्त्रानें बोध करणें उचित होय. (जें लौकिक प्रत्यक्षादि दुसऱ्या प्रमाणांनीं प्राप्त-ज्ञात-ज्ञातेलें नसतें, त्याचाच बोध शास्त्र करतें. जें अन्यप्रमाणांनीं प्राप्त असतें त्याचें विधान तें करीत नाहीं, असा नियम आहे. आत्म्याचा कृत अथवा कर्तव्य कर्माशी संबंध नाहीं, हें ज्ञान दुसऱ्या कोणत्याही प्रमाणानें प्राप्त होत नाहीं. यास्तव शास्त्रासच त्याचा बोध करणें उचित आहे. आत्म्याचा कर्माशी संबंध आहे, असेंच ज्ञान स्वाभाविकपणें सर्वांना असतें. यास्तव वस्तुतः शास्त्राळा त्याचाच बोध करण्याची आवश्यकता नाहीं.) कृत व कर्तव्यता यांच्या विरुद्ध असलेलें तें आत्मज्ञान जर शास्त्राकडून फेळ गेलेलें असलें, तर मग पुनः त्याच्या विरुद्ध असलेल्या कर्तव्यतेला, तेंच शास्त्र अग्नीव्या ठिकाणीं जशी शीतला व सूर्यामध्ये अंधकार व्याप्रमाणें, कसें उत्पन्न करील! (मीं हें केले आहे व मला हें करावयाचें आहे, या ज्ञानाच्या विरोधी असलेल्या आत्मज्ञानाचा उपदेश केल्यानंतर तेंच शास्त्र त्या ज्ञानाच्या विरुद्ध असलेल्या कर्तव्यज्ञानाचा उपदेश कसा करील?)

(अहो पण कर्माशी संबंध न ठेवणाऱ्या आत्म्याचें ज्ञान करून घ्यावें, असा विधि कोठेंही नाहीं. म्हणून वेदान्तही तशा प्रकारच्या आत्म्याचा बोध करीत नाहीं, अशी शंका घेतात—) शास्त्र तसा बोध करीत नाहींच, असें म्हणाल तर—(समाधान—) तें बरोबर नाहीं. ' तो माझा आत्मा आहे, असें जाणावें व प्रज्ञान—जीवनैतन्य प्राप्त आहे, ' असा उपसंहार केला

आहे. (आत्मज्ञानाविषयी विधि नाहीच, हें म्हणणें साहस होय. कारण पुरुषांना कर्तव्याभिमुख करणें, हें विधीचें प्रयोजन आहे. ' आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ' इत्यादि वेदान्तवाक्यें अर्थवादरूप असली तरी त्यांच्यामध्ये विधीचें स्वरूप आहे. ' द्रष्टव्यः ' हा शब्द विध्यर्थाच आहे. शिवाय स्वरूपाचा बोध करणारें केवळ आत्मपर वाक्यही आहे. यास्तव आत्मबोधक वेदान्तवाक्यच नाही, असें म्हणणें अयोग्य होय.)

(त्याचप्रमाणें ज्ञानाच्या उप्तत्तीचा अनुवाद करणारी श्रुति अंतर्त्यामुळेही ज्ञान होत नाही, अशी आशंका घेणें अनुचित होय, असें सांगतात -) तें जीवरूपानें अवस्थित असलेलें ब्रह्म आपल्यालाच जाणतें झालें, [त्याचप्रमाणें] ' तत्त्वमसि. ' ' तत् ' तें सद्रूप ब्रह्मच ' त्वं ' तूं भूतकेतु ' असि- ' आहेस. इत्यादि वाक्यांना आत्मपरता आहे. [झ. तीं वाक्यें आत्म्याचें प्रतिपादन करणारी आहेत. वरील भाष्यांतील आदिशब्दानें ' अयमात्मा ब्रह्म ' इत्यादि दुसरीही महावाक्यें घ्यावीं. पण हीं वाक्यें ' आत्मा कर्ता आहे ' असा बोध करणाऱ्या सर्व कर्मकांडाच्या विरुद्ध आहेत. यास्तव तसल्या वाक्यांनीं आत्मा अकर्ता आहे, इत्यादि ज्ञान जरी होत असलें, तरी तें भ्रांत ज्ञान आहे, असें कोणी झणेल झणून आचार्य सांगतात -] आणि उत्पन्न झालेल्या त्या ब्रह्मात्मज्ञानाचा बाध होत नसल्यामुळे, तें मुळी उत्पन्नच झालें नाही, अथवा तें भ्रांत ज्ञान आहे, असें दागतां येणें शक्य नाही. (कर्मकांडावरून होणारें ' आत्मा कर्ता आहे, ' हें ज्ञान वास्तविक नव्हे. कर्मकांडानें मनुष्यमात्राला स्वभाविकपणेंच ज्ञात होणाऱ्या आत्म्याच्या कर्तृत्वाचा अनुवाद करून केवळ उत्कर्षाचा उपाय सांगितला आहे. त्यामुळे त्याच्या योगानें केवळ आत्मबोधक वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानाचा बाध होत नाही. शिवाय आत्मबोधक वाक्य ऐकलें असतां ' अकर्ता आत्मा मी आहे ' असें ज्ञान होतें, ही अनुभवसिद्ध गोष्ट आहे. तसेंच, ' मी अकर्ता आत्मा नव्हे, ' असें विपरीत ज्ञानही होत नसल्यामुळे ' ज्ञान होतच नाही व तें भ्रान्त आहे, ' असें म्हणणें सर्वथा अनुचित आहे.)

त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुल्यत्वमिति चेत् " नाकृतेनेह कश्चन " इति स्मृतेः । य आहुर्विदित्वा ब्रह्म व्युत्थानमेव कुर्यादिति तेषामप्येव समानो दोषः प्रयोजनाभाव इति चेत् । न । अक्रियामात्रत्वात् व्युत्थानस्य । अविद्यानिमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न वस्तुधर्मः । सर्वप्राणिनामदर्शनात् ॥

भाष्यार्थ—(विद्वानाळा कर्माच्या योगाने काही फळ मिळवावयाचें नसल्यामुळे त्याची कर्माभ्यर्थे प्रवृत्ति होत नाही, असें आक्षेप सांगितले आहे. पण त्यावर वादी शंका घेतो—) कर्माच्या सागामध्येही प्रयोजनाचा अभाव तुल्यच आहे [क्षणजे विद्वानाळा कर्मानुष्ठानामुळे जसे काही फळ मिळवावयाचें नाही, तसेच कर्मत्यागामुळेही काही फळ मिळवणे शक्य नाही. यास्तव फळाच्या अभावाची आची प्रवृत्ति कर्माप्रमाणेच कर्मत्यागामध्येही होणार नाही,] क्षणून क्षणाल, कारण (त्या विद्वानाळा कर्मानुष्ठान केल्यामुळे जसे काही फळ मिळत नाही त्याचप्रमाणे) ते 'अकृतेन-' न केल्यानेही 'इह-' या लोका 'कश्चन-' काही अर्थ 'न-' नाही, असें भगवद्गीतेत सांगितले आहे, क्षणून क्षणाल तर ते बरोबर नाही. [आतां या शंकेचेच अधिक विवरण करितात—] प्रज्ञाळा जाणून व्युत्थानच करावे, संन्यास करावा, असें जे क्षणतात, त्यांच्या म्हणण्यावरही हा प्रयोजनाभावरूप दोष तसाच येतो, म्हणून म्हणाल तर ते बरोबर नाही. [कर्मत्याग म्हणजे संन्यास, हा जर व्यापाररूप असता तर कोणताही व्यापार क्लेशात्मक असतो, असा न्याय असल्यामुळे व कोणीही कोणताही क्लेश फळावाचून सहन करण्यास तयार होत नाही, असा नियम असल्यामुळे पुरुष संन्यासही फळाच्या अपेक्षेनेच करितो, असें म्हणता आले असतें, पण वस्तुस्थिति तशी नाही. तर संन्यास म्हणजे नुस्त्या क्रियांचा अभाव, औदासीन्य; यापेक्षा संन्यासाचें निराळे स्वरूप नाही. अर्थात् सर्व कर्मांचा अभाव किंवा औदासीन्य, हे स्वास्थ्यरूप आहे. त्यामुळे रतः तेच प्रयोजन आहे. यास्तव संन्यास आणखी एखाद्या फळाच्या अपेक्षेनें होतो, असें क्षणण्याचें काही कारण नाही, असें आचार्य सांगतात—] कारण व्युत्थान अक्रियामात्र आहे. (त्याग हा व्यापार नव्हे. कारण कोणताही व्यापार सहेतुक असतो. त्यागाळा काही नियत हेतु नाही, असें सांगण्यासाठी भाष्यकार म्हणतात—) कारण फळाची तृष्णा अविद्यानिमित्तक आहे. क्षणजे अविद्या—आत्मस्वरूपाचें अज्ञान हे फळाच्या तृष्णेचें निमित्त आहे. त्यामुळे तो वस्तुधर्म नव्हे. (कारण तृष्णा हा जर वस्तुधर्म असता, तर विद्वानाळाही तृष्णा होणें साहजिक होतें. पण तो वस्तुधर्म—आत्मस्वभाव नव्हे. तर अविद्येमुळे आत्म्याचे ठिकाणी उद्भवणारा ओषाधिक स्थभाव आहे. तो जर वस्तुधर्म असता तर विद्वान्, अविद्वान्, निजलेटे, मूर्च्छित होऊन पडलेले, इत्यादि सर्वांना तृष्णा होत असल्याचा अनुभव आला असता. कारण त्या त्या सर्व दशेंत वस्तु—आत्मा

असतो, त्यामुळे त्याच्या स्वभावभूत तृष्णेचाही अनुभव येणे साहजिक होय. पण तसा तो येत नाही. तस्मात् तृष्णा हा वस्तुस्वभाव नव्हे.) कारण सर्व प्राण्यांना सर्वदा तृष्णा असते, असे दिसत नाही.

प्रयोजनतृष्ण्या च प्रेर्यमाणस्य वाङ्मनःकायैः प्रवृत्तिदर्शनात् । ' सोऽ-
कायमत जाया मे स्यात् ' इत्यादिना पुत्रविच्चादि पांक्तलक्षणं काम्यमेवेति
" तमे होते साध्यसाधनलक्षणे एषणे एव " इति वाजसनेयिब्राह्मणेऽ-
वधारणात् ॥

भाष्यार्थ—(याप्रमाणे तृष्णा अविद्याजन्य आहे, असे सांगून आता ती तृष्णाच प्राण्याच्या सर्व प्रवृत्तींचे, सर्व व्यापारांचे निमित्त आहे, असे सांग-
तात—) फलाच्या तृष्णेने प्रेरित होणाऱ्या पुरुषाची बाणी, धन व शरीर या-
च्या योगाने प्रवृत्ति होते, असे आढळते. [लक्षणजेतृष्णेच्या योगानेच प्राण्याची
सर्व प्रवृत्ति होत असते असे दिसते आणि नुसते दिसते इतकंच नव्हे तर
तसे सांगणारी धृतिही आहे.] ' तो आत्मा मला मार्या असावी, अशी इच्छा करता
झाला, ' या वाक्यापासून आरंभ करून ' या दोन्ही साध्यसाधनरूप एषणाच
आहेत ' या वाक्याने पुत्र-विच्चादि पांक्तलक्षण कर्म काम्यच आहे, असा वाजसनेयि-
ब्राह्मणांत निश्चय केला आहे. [पंक्ति हा छंद पाच अक्षरांचा असतो. येथेही
मार्या, पुत्र, दैववित्त, मानुषवित्त व कर्म या पांचांचा योग आहे. लक्षण हे
कर्म पांक्तलक्षण, पंक्ति-छंदाच्या लक्षणाने युक्त आहे.]

अविद्याकामदोषनिमित्ताया वाङ्मनःकायप्रवृत्तेः पांक्तलक्षणाया विदुषोऽ-
विद्यादिदोषाभावादनुपपत्तेः । क्रियाभावमात्र व्युत्पन्नं, न तु यागादिवदनुष्ठे-
यरूपं भावात्मकम् । तच्च विद्यावत्पुरुषधर्म इति न प्रयोजनमन्वेष्टव्यम् ।
न हि तमसि प्रविष्टस्योदित आलोके यदूर्वपेककंटकाद्यपत्तनं तार्त्तिकप्रयोजन-
मिति प्रभाहम् ॥

भाष्यार्थ—(याप्रमाणे क्रियेचे निमित्त सांगून, ते नसल्यामुळेच आम-
ज्ञानाचा कर्मत्याग अनायासानेच सिद्ध होतो, असे आचार्य सांगतात—)
विद्वानाला अविद्या-काम-कर्म या दोषाचा अभाव असल्यामुळे (आत्मज्ञाने
ठिकाणी त्यांचा अभाव असल्यामुळे) अविद्या व तज्जन्य फलतृष्णा हे दोषच
जिथे निमित्त आहे, अशा पांक्तलक्षण वाचिक, मानसिक व शारीर प्रवृत्ती-

चीच अनुपपत्ति होते. [म्ह. तीन्ही प्रकारची प्रवृत्ति होणें अशक्य होतें.]
 आमुळें, नुस्ता क्रियेचा—प्रवृत्तीचा अभाव हेंच व्युत्थान आहे. तें यज्ञादिकां-
 प्रमाणें अनुष्ठानरूप, भावरूप नव्हे. (तर अनुष्ठानाच्या अभावरूप आहे.
 तृष्णेच्या अभावी विद्वानाचें क्रियाभावरूप व्युत्थान अनायासानेंच सिद्ध होतें.
 अर्थात् अशा रीतीनें औदासीन्यरूप कर्माभाव हा आत्मज्ञाचा स्वभाव अस-
 ल्यामुळें तो यत्नावाचूनच सिद्ध आहे, असें एकदा ठरलें म्हणजे मग त्याच्या
 प्रयोजनाची अपेक्षाच रहात नाही, असें भाष्यकार सांगतात—) तें व्युत्थान हा
 विद्यावान् पुरुषाचा धर्म-स्वभाव आहे, यास्तव त्याचें प्रयोजन शोधण्याची
 कांही आवश्यकताच नाही. (अज्ञानाची निवृत्ति झाली असता अज्ञानाचें कार्य
 आपोआप निवृत्त होतें, याविषयी दृष्टांत सांगतात—) कारण अंधकारात प्र-
 विष्ट झालेल्या पुरुषाचें—प्रकाशाचा उदय झाला असता खळगे, चिखळ,
 काटे इत्यादिकांमध्ये—न पडणें याचें प्रयोजन काय, असा प्रश्न करता येत
 नाही. [म्हणजे अंधकारातून जात असताना जसा एखादा पुरुष अडखळतो,
 खडपात पडतो, चिखळ, काटे इत्यादिकांत पडतो, तसा तो प्रकाशाचा उ-
 दय झाला असता पडत नाही, पण त्याच्या त्या न पडण्याचें फळ काय,
 असा प्रश्न करणें फारसें शहाणपणाचें नव्हे.]

व्युत्थान तर्ह्यर्थप्राप्तत्वात्त चोदनाहमिति । गार्हस्थ्ये चेत्परं ब्रह्मविज्ञानं
 जात तत्रैवास्त्वकुर्वत आसनं न ततोऽन्यत्र गमनमिति चेत् । न । काम-
 प्रयुक्तत्वाद्गार्हस्थ्यस्य । ' एतावान्वै कामः ' इति ' उभे ह्येते एरणे एव '
 इत्यवधारणात् । कामनिमित्तपुत्रविच्चादिसम्यगनियमाभावमात्र, न हि ततोऽ-
 न्यत्र गमन व्युत्थानमुच्यते । अतो न गार्हस्थ्य एवाकुर्वत आसनमुत्पन्नवि-
 दस्य । एतेन गुरुशुश्रूषासप्तसोत्पन्नप्रतिपत्तिर्विदुषः सिद्धा ॥

भाष्यार्थ—(आतां याविषयी वादी—अहो व्युत्थान पुरुषाच्या व्यापारा-
 धीन नाही, संन्यास करणें, म्हणजे सर्व प्रवृत्तीचा त्याग करणेंच आहे, त्या-
 हून दुसरे कांही कर्तव्य नाही, म्हणून जर म्हणाल तर विधीला अवकाशच
 रहात नाही. त्यामुळें विद्वानाचें नियमानें व्युत्थानच होईल, असाही मरंवसा
 देतो येत नाही—अशी शंका घेतो—) तर मग व्युत्थान अर्थप्राप्तच असल्या-
 मुळें [त्याच्याकरितां दुसऱ्या विधानादिकांची आवश्यकताच नसल्यामुळें] तें
 चोदनावाक्याचा [अमुक कर, अशा प्रतीक वाक्याचा] निषेध होण्यास

योग्य नाही. यास्तव गृहस्थाश्रमांतच परब्रह्मविज्ञान जैर झालें, तर त्या आश्रमांतच काहीं एक कर्म न करणाऱ्या त्याचें आसन, अवस्थान, स्थिति होवो, त्या आश्रमास सोडून दुसऱ्या आश्रमांत [संन्यासाश्रमांत] त्याचें गमन होणें योग्य नव्हे म्हणून जर म्हणशील तर तें बरोबर नाही. कारण गार्हस्थ्य—गृहस्थाश्रम कामयुक्त आहे. [तृप्तेमुल्लेख, पुत्रादिकांश्च कामनेमुल्लेख गृहस्थाश्रम प्रवृत्त होतो.] कारण 'काम काय तो एवढाच,' 'ह्या दोन्ही पयणाच आहेत' असा निश्चय केलेला आहे. (तुं गृहस्थाश्रम कशाळा समजतोस ? 'मी गृहस्थ आहे,' अशा अभिमानपुरःसर 'हा माझा पुत्र, हें माझे धन' इत्यादि अभिमान असणें, हा गृहस्थाश्रम ? कीं शिखा, यज्ञोपवीत, शुभ्र वस्त्रे इत्यादि गृहस्थांचीं चिह्ने, हा गृहस्थाश्रम ? पाहिला पक्ष तुला मान्य असेल तर आत्मज्ञ हा गृहस्थ नव्हे, असें तुलाही कबूल करावें लागेल. कारण विद्येमुल्लेख आत्मज्ञाच्या ठिकाणचा अविद्याकार्यरूप अभिमान निवृत्त झालेला असतो आणि दुसऱ्या पक्ष तुला मान्य असेल तर विद्वानाच्या ठिकाणीं गृहस्थांचीं पूर्वोक्त चिह्न जरी असलीं तरी त्याविषयीचा अभिमान नसल्यामुल्लेख तो [चिह्ने] अकिंचित्कर—व्यर्थ आहेत. संन्याशाच्या ठिकाणीं जसा अभिमान नसतो, तसाच त्याच्याही ठिकाणीं तो नसल्यामुल्लेख बाहेरून गृहस्थाच्या चिह्नांनीं संदित झालेलाही तो परमार्थतः संन्याशाच आहे. पण यावर—असें जर आहे तर संन्याशाच्या लिंगाविषयीही विद्वानाला अभिमान नसल्यामुल्लेख त्याच्या संन्यासाश्रमाचीही असिद्धि होते. म्हणजे याचा संन्यासाश्रमही सिद्ध होत नाही, —म्हणून म्हणाल तर सांगतो—) कामनप्रयुक्त पुत्रविद्यादिसंबंधाचा नियमानें अभाव, हें एवढेंच व्युत्थान आहे. त्यांच्यापासून दुसऱ्या कोठें जाणें, याला व्युत्थान म्हणत नाहीत. (मला पुत्र व्हावा, अशा कामनेमुल्लेख पुत्रादिकांशीं संबंध होतो. त्याचा नियमानें अभाव होणें, हेंच काय तें व्युत्थान आहे. दुसऱ्या कोठें जाणें, हें व्युत्थान नव्हे. हा माझा पुत्र आहे, हें माझे धन आहे, इत्यादि प्रकारचा सर्व अभिमान टाकणें, हाच संबंधाचा नियमानें अभाव आहे, आणि अभिमानत्यागाच्या द्वारा सर्वांचा संबंध सोडणें, हेंच परमहंस परित्राजाचें मुख्य लक्षण आहे. कोणत्याही प्रकारचें विशेष लिंग—चिह्न धारण करणें हें त्याचें [संन्याशाचें] लिंग नव्हे. कारण 'कोणतेही चिह्न हें धर्माचें निमित्त नव्हे,' असें सांगणारी स्मृति आहे. यास्तव गृहस्थाचें चिह्न असलें तरी अभिमानशून्य गृहस्थाचें व्युत्थान—परिभाष्य, संन्यास सिद्ध आहे, असा भाव.)

मास्तव व्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, त्या पुरुषाचें अभिमानात्मक गृह-
स्याश्रमामध्येच कर्म न करितांना—कर्म केल्यावांचून—अवस्थान होत नाही.
(तर मग त्याला गुरुशुश्रूषा इमादिकांविषयीही अभिमान नसतो, असें होईल,
असें कोणी झणेल तर ती इष्टापत्तिच आहे. म्हणजे तसें होणें आह्वाला इष्टच
आहे, असें सांगतात—) या सांगण्यावरून विद्वान् गुरुशुश्रूषा व तप यांचाही
स्वीकार करीत नाही, त्याला त्यांचीही प्राप्ति नाही, असें ठरले.

अत्र केचित् गृहस्था भिक्षाटनादिभयात्परिभवाच्च प्रस्यमानाः सूक्ष्म-
दृष्टिर्वा दर्शयन्व उत्तरमाहुः । भिक्षोरपि भिक्षाटनादिनियमदर्शनाद्देहधारण-
भानार्थिनो गृहस्थस्यापि साध्यसाधनैषणोभयविनिर्मुक्तस्य देहमात्रधारणार्थ-
मशनाच्छादनमात्रमुपजीवतो गृह एवास्त्यासनमिति ॥

भाष्यार्थ—(ज्याप्रमाणें तुज सिद्धान्माध्या मतीं—पुत्रादिसंबंधरहित भिक्षूचें-
ही देहधारण अवश्य आहे, पण तें व्हावें अशी इच्छा करणाऱ्या त्याला
परिग्रहाचा—दान घेण्याचा कलेक लागूं नये म्हणून भिक्षाटनादिकांचाच
नियम मानलेला आहे, त्याचप्रमाणें अभिमानशून्य असलेल्याही गृहस्थाचें अव-
स्थान गृहांतच होऊं दे, त्याला भिक्षुक होण्याचेंच कांहीं कारण नाही. कारण
अभिमान सोडून गृहांत राहणें व अभिमान सोडून भिक्षु होणें, ही दोन्ही सारखीच
आहेत. त्यांत विशेष कांहीं नाही, अशी शंका घेतात—) याविषयी कांहीं
गृहस्थ भिक्षाटनादिकांच्या मीतीने व पामर जन तिरस्कार करतील म्हणून
मयमीत होत्साते आपलें सूक्ष्मदृष्टिच दाखवीत असें उत्तर सांगतात—केवळ
देहधारणाचीच इच्छा करणाऱ्या भिक्षूला म्हणजे संन्याशांलाही भिक्षाटनादि-
कांविषयी नियम आहे, असें आढळत असल्याकारणानें साध्य—पुत्र, लोक
इत्यादि व साधन—कर्म, उपासना इत्यादि या दोन्ही विषयींच्या इच्छेपासून
मुक्त झालेल्या, व केवळ देहधारण व्हावें, एवढ्याचसाठीं नुसतें भोजन व
आच्छादन यांच्यावरच निर्वाह करणाऱ्या गृहस्थाचेंही गृहांत आसन असूं
दे. (ज्यांना कधीं कोणाच्या दारापाशीं जाऊन कांहीं मागण्याची संकल्प
नसते, त्यांना संन्यास घेतल्यास भिक्षा मागावी लागेल, ही मोठी भीति वाटते.
अथवा आपण एखाद्या पामराच्या घरी जाऊन ' नारायण ' असें म्हटल्यास
“ अरे जा जा, मोठा आला आहे नारायण म्हणून भिक्षा मागावयास !
आमच्या येथे कांहीं मिळणार नाही, जा. ” असें बोलून तो आपला तिर-
स्कार करील, या भीतीनेंही ते व्याकुळ होतात आणि त्यामुळे आपलें सूक्ष्म-

दर्शित्व—सूक्ष्मबुद्धिमत्ता दाखवीत ते असे म्हणतात. पण यस्तुतः भयाने पत्ताया विधीचा विपरीत अर्थ सांगणे, हे सूक्ष्मदर्शित्व नसून स्थूलबुद्धित्वच आहे. केवळ देहधारणार्थ भिक्षुचा जसा भिक्षा मागण्याविषयी नियम सांगितलेला आहे, तसाच साध्य व साधनरूप एषणांपासून निवृत्त झालेल्या गृहस्थालाही केवळ देहनिर्वाहापुरते अन-वत्त घेऊन गृहांतच रहातां येणे शक्य आहे, असे संन्यासाग्रमाळा भिणारे ते म्हणतात.)

न । स्वगृहविशेषपरिग्रहानियमस्य कामप्रयुक्तत्वादित्युक्तोत्तरमेतत् । स्वगृहविशेषपरिग्रहाभावे च शरीरधारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छादनार्थिनः स्वपरिग्रहविशेषाभावेऽर्थाद्विस्तृप्तत्वमेव ॥

भाष्यार्थ—(पण सर्व एषणांचा त्याग करून गृहांत राहणाऱ्या त्याला स्त्री आहे की नाही ? जर असेल तर—) तें बरोबर नाही. कारण स्त्री, या विशेष परिग्रहाविषयी नियम करणे, कामनाप्रयुक्तच आहे, असे याचें उत्तर दिलेंच आहे. (आत्मज्ञानानंतरही स्त्री, हा एवढाच एक परिग्रह मजपाशी असता, अशी इच्छा करणे याचेंही निमित्त कामनाच आहे, कामनेवांचून अशी इच्छा किंवा नियमही करितां येणे शक्य नाही. वर ' कामप्रयुक्तत्वाद्वा-हस्यस्य ' (पृष्ठ २५) या वाक्यानेच आम्ही याचें उत्तर दिलें आहे. वर, स्त्रीपरिग्रह नाहीं झणून म्हणाल तर आला द्रव्यादि दुसऱ्या परिग्रहांचा अधिकार नाही, असें होतें. कारण ज्याला स्त्री असते, त्यालाच द्रव्यपरिग्रहाचा अधिकार असतो. त्यामुळे स्त्रीच्या अभावी गृहांत राहणाऱ्याही त्याला अर्थात्तूच द्रव्याचा परिग्रह करतां येत नाही. फार काय, पण त्याला स्वतःच्या द्रव्याचाही परिग्रह करितां येत नाही. त्यामुळे निर्वाहाचें साधनच नाहीसें होतें आणि दुसऱ्या कोणत्याही प्रकारें जीवनाची सिद्धि होत नसल्याकारणानें भिक्षाटनाचा नियम आपोआप ठरतो, असें भाष्यकार सांगतात—) आणि स्त्री, या विशेष परिग्रहाच्या अभावी केवळ शरीरधारणाला अवश्य तितकेंच भोजन व आच्छादन, यांची इच्छा करणाऱ्या पुरुषाला स्वतःचा वितरूपी विशेषपरिग्रहही नाहीसा झाला असतां अर्थात् भिक्षुत्वच प्राप्त होतें. (' पुत्रादिकांपासून घन घेऊन जीवन करण्यास काय हरकत आहे, ' झणून म्हणाल तर सांगतो. पुत्रादिकांचें घनही त्यांना परकीयच होय. कारण त्या घनावर विरक्ताचें स्वत्व नसतें व पुत्रादिक ' हे माझे ' असे म्हणत असतात. त्यामुळे स्वतः-गृहस्थानें स्वकष्टानें संपादन केलेल्याही घनावर ' हे माझे ' असा त्याचा

अभिमान नसत्यामुळे य पुत्र तसा अभिमान ठेवीत असल्यामुळे, पुत्रादिकांचें घ-
नही परकीय घनासारखेंच होय. यास्तव आत्मज्ञाता भिक्षुधाचाच नियम आहे.)

शरीरधारणार्थायां भिक्षाटनादिप्रवृत्तौ यथा नियमो भिक्षोः शौचादौ च,
तथा गृहिणोऽपि विदुषोऽकाभिनोऽस्तु नित्यकर्मसु नियमेन प्रवृत्तिर्यावज्जी-
वादिश्रुतिनियुक्तत्वात् प्रत्यवायपरिहारायेति । एतन्नियोगाविषयत्वेन विदुषः
प्रयुक्तमशक्यनियोज्यत्वाच्चेति ॥

भाष्यार्थ—(दुसरे कित्येक म्हणतात कीं, भिक्षूलाही भिक्षाटनादिकां-
विषयी—' त्यानें पूर्वी संकेत करून न ठेविलेल्या सात घरीं भिक्षा मागावी, '
शौचाविषयी—' भिक्षूनें ब्रह्मचर्याच्या चतुर्गुण (चौपट) शौच करावें '
इत्यादि नियम प्रत्यवायपरिहारार्थ जसे आहेत, त्याप्रमाणें गृहस्थाचीही ' याव-
ज्जीव अग्निहोत्र करावें ' इत्यादि अर्थाच्या श्रुतीच्या बळानें प्रत्यवायपरिहारार्थ
नित्य कर्मांमध्ये नियमानें प्रवृत्ति होऊं शकेल । भाष्यकार आतां अगोदर याच
त्याच्या म्हणण्याचा अनुवाद करितात—) ज्याप्रमाणें भिक्षूला शरीरधारणार्थ
अवश्य असलेल्या भिक्षाटनादिप्रवृत्तीविषयी व शौचादिकांविषयी नियम आहे,
त्याप्रमाणें विद्वान् व निष्काम गृहस्थाचीही—' यावज्जीवादि० ' पूर्वोक्त श्रुतीनें
विधान केलेले असल्यामुळे प्रत्यवायपरिहारार्थ नित्यकर्मांमध्ये नियमानें प्रवृत्ति
असो, (असें ते म्हणतात.) पण 'विद्वान् नियोगाचा विषय होत नाही' व 'तो
(स्वतः सर्वनिपोक्ता जो ईश्वर तद्रूप होत असल्यामुळे) नियोज्य होणें शक्य
नाहीं,' यास्तव त्याची प्रवृत्तिही नित्यकर्मांत होत नाही, असें म्हणून या मताचें
निरसन (पृष्ठ १६) केळें आहे.

(वर जीं दोन मते सांगितली आहेत, त्यांतील विशेष असा—पहिल्या
मतांत विद्वान् गृहस्थ काही कर्म न करितां गृहस्थाश्रमात राहतो, असें म्हटलें
व या दुसऱ्या मतांत त्यानें अग्निहोत्रादि अनुष्ठानही करावें, असें झटलें आहे.
तसेंच पहिल्या मतीं शरीरधारण हे ज्याचें प्रयोजन आहे अशा भिक्षाटनादि-
कांविषयाच्या नियमाचा दृष्टान्त, परिग्रहाची व्यावृत्ति करण्याकरितां, दिला आहे
व या दुसऱ्या मतीं सात घरीं भिक्षा मागणें, इत्यादि अदृष्टफळक नियमाचा
दृष्टान्त दिला आहे.)

यावज्जीवादिनित्यचोदनात्तर्क्यमिति चेत् । न, अविद्वद्विषयत्वेनार्थव-
त्त्वात् । यत्तु भिक्षोः शरीरधारणमात्रप्रवृत्तस्य प्रवृत्तेर्विषयत्वं तत्प्रवृत्तेर्न प्रयो-

जकम् । आचमनप्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्रयोजनार्थत्वमवगम्यते । न
चाग्निहोत्रादीनां तद्वदर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियतत्वोपपत्तिः ॥

भाष्यार्थ—तर मग 'पावज्जीव अग्निहोत्र करावें' इत्यादि नियमकर्मविषयीच्या
विधीना अनर्थक्य आहे, असे म्हणाल तर [म्हणजे ते विधि निरुपयोगी आहेत, असे
ठरते, आणि या श्रुतीला अप्रमाण म्हटले की भिक्षाटनादिकांविषयीचे नियम-
विधीही अप्रमाण होणार ! पण आतां भाष्यकार या शंकेचे समाधान सांगतात—]
सांना अप्रमाण्य नाही. कारण ते विधिनियम अविद्वानाचे ठिकाणी प्रमाणभूत
होतात (अर्थात् आत्मसाक्षात्काररहित पुरुष हा त्यांचा विषय आहे. अविद्वान्
हा नियोगांचा नियोग्य आहे. यास्तव त्याच्या ठिकाणी त्या नियमांचे प्रामाण्य
ठरते.) आतां केवळ शरीरधारण व्हावे, या उद्देशाने भिक्षाटनादिकांमध्ये
प्रवृत्त झालेल्या भिक्षूच्या प्रवृत्तीचे जे नियम (तूं म्हणतोस) ते त्या प्रवृ-
त्तीचे प्रयोजक नव्हे [म्हणजे भिक्षूला ती प्रवृत्ति नियत केलेली आहे, म्ह-
णून त्याने भिक्षावृत्ति केली पाहिजे, असे नाही] तर आचमन करावयास
प्रवृत्त झालेल्या पुरुषाची तहान जशी भागते पण ती भागणे, हे जसे त्या
आचमनाकडे होणाऱ्या पुरुषाच्या प्रवृत्तीचे निमित्त नव्हे, (कारण पुरुष
शास्त्राने विधान केल्यामुळे आचमन करावयास प्रवृत्त होतो व ते शास्त्रवि-
हित आचमन केले असता त्याच्या अनुषंगाने तहान भागते. त्यामुळे तहान
भागणे हे आचमनाचे प्रयोजक—ते करावयास लावणारे—नव्हे,) त्याच-
प्रमाणे शरीररक्षणार्थ भिक्षादिकांमध्ये प्रवृत्त झालेल्या यतीचा त्याने सात घरेच
भिक्षा मागावी, इत्यादि जो नियम तो भिक्षाप्रवृत्तीचा प्रयोजक आहे, असे
घाटत नाही. (याचे तात्पर्य असे—ब्रह्मवेत्ता नियोगाचा—वेदविधीचा विषय
—नियोग्य होत नाही. त्यामुळे त्याच्याविषयी नियम करणारा विधि अनु-
पपन्न आहे, असे जे आमचे म्हणणे आहे, त्याविषयी येथे वाचाने शंका
चेतली आहे. पण ती अयुक्त होय. कारण नियोगाच्या सिद्धीकरितांच नियो-
ग्याची अपेक्षा असते व नियोग प्रवृत्तीच्या सिद्धीकरतां हवा असतो. पण
ती प्रवृत्तिच जर दुसऱ्या काही निमित्ताने सिद्ध झाली तर नियोगाचे काय
काम ? म्हणूनच दर्श व पूर्णप्रास या इष्टींच्या नियोगानेच त्या इष्टीत होम
करावयाचे भात कुटण्याकडे नियमाने प्रवृत्ति होत असल्यामुळे याविषयी
निराळा नियोग मानलेला नाही. नियोगच जर नाही तर नियोग्य पुरुषाची
अपेक्षा नाही. नियोग म्हणजे वेद व स्मृति यांनी केलेली ' प्रायही संस्था

करावी, दर्शपूर्णमासयाग करावे, असत्य भाषण करूं नये' इत्यादि प्रकारची विधाने व नियोज्य म्हणजे ते विधी ज्या पुरुषास उद्देशून केलेले असतात तो पुरुष ब्रह्मवेत्ता नियोज्य होत नसल्यामुळेही त्याला उद्देशून होणारा विधि उपपन्न होत नाही. पण गृहस्थाच्या अग्निहोत्रादि कर्मांची प्रवृत्ति अन्य निमित्ताने प्राप्त नाही. म्हणून पुरुषाची त्याचे ठिकाणी प्रवृत्ति नियोगावाचून होत नाही आणि त्या प्रवृत्तीकरितां नियोग झाला कीं नियोज्याचीही अपेक्षा आलीच, असें वैषम्य आतां सांगतात—) आणि त्याप्रमाणे अग्निहोत्रादिकांना अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियतत्वाची उपपत्ति नाही. [म्हणजे तीं अग्निहोत्रादि कर्मे अन्य निमित्ताने प्राप्त होतात. तीं भोजनाप्रमाणे स्वाभाविकप्रवृत्तीनेच नियत झाली आहेत, असें म्हणण्यास कांही विशेष युक्ति नाही. तस्मात् भिक्षूचें भिक्षाटन व ज्ञानी मनुष्याचें कर्मानुष्ठान यांत मोठें अंतर आहे.]

अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमोऽपि प्रयोजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत् । न, तान्नि-
यमस्य पूर्वप्रवृत्तिसिद्धत्वात्तदतिक्रमे यत्नगौरवात् ॥ अर्थप्राप्तस्य व्युत्थानस्य
पुनर्वचनाद्विदुषः कर्तव्यस्वोपपत्तिः ॥

भाष्यार्थ—अहो पण अर्थप्राप्तप्रवृत्तिनियमही प्रयोजनाच्या अभावी अनु-
पपन्न आहे, [म्ह. स्वाभाविक प्रवृत्तीचा नियमही फळावाचून सिद्ध होत
नाहीं. कांही फळ मिळणें जर शक्य असलें, तरच प्राण्याची स्वाभाविक प्रवृ-
त्तिही एखाद्या कर्माकडे होते. पण तें नसल्यास प्रवृत्ति संभवत नाही,] असें
जर क्षणशील तर तें बरोबर नाही. कारण तो नियम पूर्व प्रवृत्तीनें सिद्ध आहे.
त्यामुळे त्याचा अतिक्रम करावयाचा झाल्यास फार मोठा यत्न करावा लागतो
[म्हणजे तो स्वाभाविक कर्माविषयीचा नियमही पूर्व वासनांमुळेच प्राप्त अ-
सतो. त्यामुळे त्या नियमाविषयी विधान करावें लागत नाही आणि विधाना-
च्या अभावी त्याच्या फळाचीही अपेक्षा नसते. कारण कोणतेंही विधान
फळाच्या उद्देशानेंच होतें. ज्या प्रवृत्तीचें कांही फळ नाही, तिचें विधानही
नाहीं. भिक्षाटन नियमानें शास्त्रीय नियोगानुसार केलें तरी पोट भरून जीवन
होतें व अनियमानें केलें तरी तें होतेंच, हें खरें; पण आत्मसाक्षात्काररूप
विद्या उत्पन्न होण्यापूर्वी तिच्या सिद्धीकरितां नियत भिक्षाटनादिकांचें अनुष्ठान
केलेलें असल्यामुळे त्याची वासना दृढ झालेली असते. त्यामुळे विद्योत्पत्तीच्या
मंतरही तो विद्वान् त्या प्रबल वासनेमुळे त्या नियमातच प्रवृत्त होतो. अनि-
यमात कधीही प्रवृत्त होत नाही. कारण अनियत प्रवृत्तीची वासना नियत

प्रवृत्तीच्या वासनेने पराभूत झालेली असते. त्यामुळे मोठ्या यत्नानेच तिचा पुनः उद्भव होणे शक्य असते. पण नियत प्रवृत्तीचीच संवय लागण्यामुळे विद्वान् विशेष यत्नाने अनियत प्रवृत्तीच्या वासनेला उत्पन्न करण्याची इच्छाच करीत नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणेच त्याची नियत प्रवृत्ति होते. अर्थात् विधिनिषेधरहित झालेला परमहंस 'येथेष्ट आचरण करूं लागेल,' ही भीति व्यर्थ आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षाचा परिहार करण्यासाठी त्याची नियमानेच प्रवृत्ति होईल, या म्हणण्याचेही बरील उत्तराने निरसन झाले. कारण नियोज्यच नियोगानुष्ठानाच्या अभावी प्रत्यक्षाची होतो. विद्वान् नियोज्य होत नाही, त्यामुळे तो प्रत्यक्षाचीही होत नाही.]

(सारांश, याप्रमाणे व्युत्थान-संन्यास विधीच्या अभावी स्वतः प्राप्त असला तरी तो करण्याविषयी शास्त्रानेही सांगितले आहे, असे जाणून विद्वान् 'व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्ति ' क्षणजे संन्यास करून भिक्षाचरण करितात, असे भाष्यकार सांगतात-) विद्वानाला स्वभावतःच प्राप्त झालेल्या व्युत्थानाची विधिवचनावरून पुनः कर्तव्यता उपपन्न होते. [क्षणजे विद्वानाला संन्यास आपो-आप प्राप्त होतो. विधिवाक्याचीच त्याला काही आवश्यकता नसते. परंतु स्वभावप्राप्त, अशाही त्याविषयी विधिवचन आहे, असे पाहून तर विद्वान् संन्यास अवश्य करितात. त्यांच्याकडून तो होतो. विद्येच्या बळानेच प्राप्त होणारा संन्यास विद्वानाने शास्त्रीय वचनानुसार करणे, हे युक्तच आहे. यात अयुक्त असे काही नाही. विद्वान् स्वभावप्राप्त संन्यास यथाशास्त्र करतो. 'पण विधि विद्वानाचा प्रवर्तक होत नसल्यामुळे निष्फळ आहे,' असेही म्हणता येत नाही. कारण प्रेषोच्चार, सर्व भूतांस अमयदान इत्यादि विहित मुख्य धर्म प्राप्त होणे, हे त्याचे प्रयोजन असल्यामुळे विधि व्यर्थ नाही. 'विद्वानाला प्रेषोच्चारादिकांचीही आवश्यकता नाही' म्हणून म्हणाल, तर ते बरोबर नाही. कारण मुक्तीकरितां जरी त्याला त्याची गरज नसली तरी विद्वान् परमहंसा-लाही लोकसंग्रहाकरितां त्याची आवश्यकता आहे. ज्ञानाच्या पूर्वी मैत्री, करुणा, मुदिता इत्यादिकांचा त्यानें ढढ अभ्यास केलेला असतो. त्यामुळे त्याच्या वासनेनेच तो लोकसंग्रह करतो. यास्तव त्याला त्याच्या प्रयोजनाचीही-क-लाचीही काही अपेक्षा नसते. क्षणजे ज्ञानी संन्यासी योग्य शिष्याला ब्रह्मवि-द्येचा उपदेश करतो, पण त्याचे आपल्याला काही तरी फळ मिळवें, क्षणून काही तो करीत नाही. तर ब्रह्मविद्योपदेश करणे, हाही त्याचा स्वभावच

असल्यामुळे तो अनापासाने व निरपेक्ष बुद्धीने होतो. त्याच न्यायाने त्याच्या हातून पूर्वोक्त धर्म होतात व त्यांच्या फळाचीही अपेक्षा त्याला नसते. अथवा प्रारब्धकर्माच्या बळाने 'हा माझा देह, ही इंद्रिये' इत्यादि भास होऊन 'यावज्जीव कर्म करावे' इत्यादि अर्थाच्या श्रुतिवचनाचा विचार न केल्यामुळे मला कर्म अवश्य केले पाहिजेत, अशी आति शाली असता तिचे निवर्तन करण्यासाठी विद्वानांही व्युत्थानविधीची आवश्यकता आहे. तात्पर्य संन्यासविधि विद्वानांच्या प्रारब्ध दोषांमुळे होणाऱ्या कर्मकर्तव्यताश्रमाचे निरसन करण्याच्या उपयोगी आहे आणि त्यामुळे तो व्यर्थ नाही, अशी त्या विधीची उत्पत्ति लावली.)

अविदुषापि मुमुक्षुणा पारिव्राज्यं कर्तव्यमेव । तथा च 'शान्तो दान्तः०' इत्यादिवचनं प्रमाणम् । शमदमादीनां चात्मदर्शनसाधनानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः । 'अत्याश्रमिभ्यः परमं यद्विभ्रं प्रोवाच सन्यगृधिसचजुष्टम्' इति च श्रुताश्रमतरे विज्ञायते । 'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकं अमृतत्वमानुशुः' इति च कैवल्यश्रुतिः । "ज्ञात्वा नैष्कर्म्यमाचरेत्" इति च स्मृतेः । "ब्रह्माश्रमपदे वसेत्" इति च । ब्रह्मचर्यादिविद्यासाधनानां च साकल्येनास्याश्रमिषूपपत्तेर्गाह्निष्येऽसंभवात् ॥

भाष्यार्थ—(याप्रमाणे विद्वानांच्या व्युत्थानाची सिद्धि करून त्रिधा कर्मनिष्ठ नाही, असे सिद्ध केले आणि त्यामुळेच त्या विद्येचा कर्माशी काही संबंध नाही, असेही अर्थात सिद्ध झाले. जी गोष्ट प्रत्यक्ष शब्दांनी सिद्ध न झाली तरी त्याच्या अर्थावरून ठरते, तिचा अर्थसिद्ध, अर्थात सिद्ध, असे म्हणतात. असो; आतां एखादा विद्वान् नाही, पण विविदिषु आहे, म्हणजे त्याला आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही, पण तो करून घेण्याची तीव्र इच्छा आहे, तर त्यालाही व्युत्थान-संन्यास अवश्य आहे, असे ठरविणारे भाष्यकार विद्येला कर्मनिष्ठच किंवा कर्मसंबंधितच असमवनीयच आहे, असे सांगतात-) अविद्वान् मुमुक्षूनेही पारिव्राज्य करानेच. (उद्याला आत्मज्ञान मजून झालेले नाही, पण ते व्हावे, व आपण मुक्त व्हावे अशी इच्छा मात्र आहे त्या अविद्वाना-लाही संन्यास अवश्य आहे, याविषयी श्रुतीचे प्रमाण देतात-) त्याविषयी 'शान्त, दान्त०' इत्यादि वचन प्रमाण आहे. (उपरत, तितिक्षावान् व एकाग्रचित्त होऊन रहस्यातच आत्माला अवलोकन करावे, असा त्या श्रुतीचा शेष-पुढील भाग आहे. यातील उपरतशब्दाने संन्यासाचे विधान

केले आहे. गृहस्थादि इतर आश्रमांत शमादि साधनांचे पुष्कळसे अनुष्ठाने संभवत नाही. त्यामुळे शमादिकांच्या विधानावरूनही संन्यास अर्थात् प्राप्त होतो, असे याविषयी श्रौत अर्थापत्तिप्रमाणही आहे, असे सांगतात—) आणि आत्मदर्शनाची साधने, अशा शम-दमादिकांची अन्य आश्रमांत अनुपपत्ति आहे. (संन्यासावांचून दुसऱ्या कोणत्याही आश्रमांत शम-अंतःकरणनिरोध दम-बाह्य इंद्रियांचा निरोध, उपरति-कर्मत्याग इत्यादिकांचा संभवच नाही. हे वचन आत्मज्ञाविषयी आहे, असेही म्हणता येत नाही. कारण आत्मज्ञान साधनांचे विधान करणे व्यर्थ आहे. 'माध्यकारांनीही ते वचन विविदिपूजा दर्शून प्रवृत्त झाले आहे, असे सांगण्यासाठीच बरीच वाक्यांत ' आत्मदर्शनसाधनानां ' असे म्हटले आहे. असो;) 'मंत्रसमूहाकडून अथवा ज्ञानी पुरुषाच्या समूहाकडून सेवन केले गेलेले ते परम पवित्र तत्त्व परमहंसांना त्यांच्या रीतीने सांगितले ' असे श्वेताश्वतरोपनिषदांत त्याचे विधान प्रतीत होते. (ब्रह्मचर्यापासून कुटीचक्र, यजूदक व हंस येथपर्यंत जेवढे म्हणून आश्रमधर्मांनी युक्त आहेत त्या सर्वांच्या आश्रमांचे अतिक्रमण करून असणाऱ्या परमहंसास 'अत्याश्रमी म्हणतात, तसत्या अत्याश्रमी पुरुषास मंत्रसमूहांनी अथवा ज्ञानी पुरुषाच्या संघांनी सेविलेले तत्त्व सांगता आला, असा याचा अर्थ. ऋषि या शब्दाचे दोन अर्थ आहेत. एक मंत्र व दुसरा ज्ञानी. यास्तव ' ऋषिसंघजुष्टं ' या पदाची वर दोन व्याख्याने केली आहेत. एक-मंत्र-समूहांने सेवित व दुसरे-ज्ञानिसंघाने सेवित.) कर्माच्या योगाने, पुत्रपौत्रादि प्रजेच्या योगाने अथवा धनाने अमरत्वास प्राप्त झाले नाहीत. तर काही विद्वान् कर्मादिकांच्या त्यागानेच अमृतावास-मोक्षास प्राप्त झाले, अशी कैवल्याश्रुति आहे. (त्याग म्हणजे संन्यास मोक्षाचे साक्षात् साधन होत नाही. यास्तव ते विद्वान् ब्राह्मण-संन्यासाने मोक्षाचे साधन जे ज्ञान यास प्राप्त झाले असे म्हणून ज्ञानाचे साधन, अशा रूपाने या वाक्यात आगाचे विधान केले आहे.) आणि सामान्यतः ब्रह्मज्ञान ज्ञाणून त्याचाच दृढनिश्चय होण्यासाठी कर्मत्यागरूप संन्यास करावा, अशी स्मृति आहे. ब्रह्माश्रम म्हणजे ब्रह्मज्ञानाचे साधन होणारा आश्रम-संन्यास, त्या त्यानांत त्यास करवा, अशा अर्थाचीही स्मृति आहे. (शिवाय श्रीमद्भगवद्गीतेच्या सहाव्या अध्यायात ' एकाकी यत-विचात्मा ' येथपासून ' ब्रह्मचारिव्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः । ' येथपर्यंत जी ब्रह्मचर्यादि साधने सांगितलेली आहेत, त्याच्या

विधीवरूनही अर्थात् संन्यासविधीची सिद्धि होते, असें भाष्यकार सांगतात—) तसेंच ब्रह्मचर्यादि विद्यासाधनांचें संपूर्णपणें अनुष्ठान आप्याश्रमी संन्याशांचे ठिकाणीच संभवतें. गृहस्थाश्रमांत त्याचा संभव नाही.

न चासंपन्नं साधनं कस्यचिदर्थस्य साधनायालम् । यद्विज्ञानोपयोगीनि च गार्हस्पत्याश्रमकर्माणि तेषां परमफलमुपसंहृतं देवताप्ययलक्षणं संसार-विषयमेव ॥ यदि कर्मिण एव परमात्माविज्ञानमभविष्यत् संसारविषयस्यैव फलस्योपसंहारो नोपापत्स्यत् ॥

भाष्यार्थ—(यावर कोणी म्हणेल की, गृहस्थाचे ठिकाणीही ऋतुकाळी मात्र भार्यागमन करणें, हें गौण ब्रह्मचर्य, एखादे वेळीं ध्यानादिकांचें अनुष्ठान करीत असतांना एकाकिंत्व, इत्यादि धर्म संभवतात, ते गृहस्थाचे ठिकाणी मुळीच संभवत नाहीत, असें नाही. परंतु तें बरोबर नाही. कारण तसलें गौण ब्रह्मचर्य व एकाकिंत्वादि हें पूर्ण साधन होऊं शकत नाही. त्यामुळे त्याच्या योगानें ज्ञानाची सिद्धिही होत नाही. शिवाय ध्यानादिकांचे वेळीं परतीचा संबंध प्राप्तच नसल्यामुळे त्या वेळच्या एकाकिंत्वाचें विधान करणेंही व्यर्थ आहे. म्हणजे ध्यानाच्या वेळीं ध्यान करणारा पुरुष एकटाच एकांतांत बसून तें करील हें उघड आहे. त्यावेळीं तो आपल्या परतीला आपल्या बरोबर घेईल हें म्हणणें संभवत नाही. तेव्हां तसल्या एकाकिंत्वाचें विधान करणें व्यर्थच नव्हे का ! तरमात्र गीतेंतील ब्रह्मचर्यादि धर्म गौण नसून मुख्यच आहेत, असें भाष्यकार सांगतात—) आणि असंपन्न-अपुष्कळ-अपूर्ण साधन कोण-त्याही फळाच्या सिद्धीस पुरेसें होत नाही (यास्तव आत्मज्ञान कर्मिनिष्ठ अथवा कर्मसंबंधी नाही. आतां बृहतीसहस्रलक्षण कर्माच्या विधानाला आरंभ करून आप्या पुढे लागलेच आत्मज्ञान आरंभिले आहे, म्हणून तें (आत्मज्ञान) कर्मसंबंधी आहे, असें जें वर (पृष्ठ ७) दाखलें आहे, त्याचें उत्तर सांगतात—) आणि ज्या विज्ञानाच्या उपयोगी गृहस्थाश्रमाची कर्मे आहेत त्याचें देवतामिथ्यें लप पावणें, एतद्रूप संसारविषयकच पृथक् फल सांगून उप-संहार केला आहे. (अर्थात् पृथ्वीच्या कर्मसंबंधी ज्ञानाचें फल संसारांतच अंतर्भूत होणारें आहे. देवत्वरूपे होणें ही त्या फलाची सीमा आहे, पण तें मोक्षाख्य श्रेष्ठ फळाहून अगदीं निराळें आहे आणि बृहतीसहस्रलक्षण कर्मा-च्या शेवटीं त्याच फळाचा उपसंहार केला आहे. यास्तव त्या कर्माचें ज्ञान हें आत्मज्ञान नव्हे व आत्मज्ञान त्याच्याशीं काही संबंधही ठेवीत नाही.)

(वर सांगितलेले परमात्मज्ञानच आहे व ते परमात्मज्ञान कर्मसंबंधीच आहे, असे कोणी पुनः म्हणेल, असे वाटल्यामुळे शंकराचार्य म्हणतात; त्या पूर्वोक्त ज्ञानाचा ' संसारफल देणारे ' या रूपाने उपसंहार केला आहे व परमात्मज्ञान तर मुक्तिफलक आहे, म्हणजे ते मुक्तिफल देणारे आहे, यास्तव पूर्वोक्त ज्ञान परमात्मज्ञान नव्हे.) जर कर्मज्ञानालाच—कर्मठालाच परमात्म्याचे ज्ञान झाले असते तर संसारविषयक फळाचाच उपसंहार उपपन्न झाला नसता (कर्मनिष्ठ झणून सांगितलेले जे ज्ञान तेच परमात्मज्ञान, असे मानल्यास श्रुतीनेच त्या कर्मसंबंधी ज्ञानाचे संसारविषयक फल सांगून जो प्रकरणाचा उपसंहार केला आहे तो उपपन्न होत नाही, असा याचा भावार्थ.)

। अंगफलं तदिति चेन्न । तद्विरोध्यात्मवस्तुविषयत्वादात्मविद्यायाः । निराकृतसर्वनामरूपकर्मपरमार्थात्मवस्तुविषय ज्ञानममृतत्वसाधनम् । गुणफलसंबंधे हि निराकृतसर्वविशेषात्मवस्तुविषयत्वं ज्ञानस्य न मामोति । पञ्चानिष्टं, ' यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् ' इत्यधिकृत्य क्रियाकारकफलादि-सर्वव्यवहारनिराकरणाद्विदुषः । तद्विपरीतस्याविदुषो ' यत्र हि द्वैतमिव ' इत्युक्त्वा क्रियाकारकफलरूपस्यैव संसारस्य दर्शितत्वाच्च बाजसनेयिमाद्यने । सद्येहापि देवताप्ययं संसारविषयं यत्फलमशनायादिमद्वैत्स्वात्मकं यत्फलमुपसंहृत्य केवलं सर्वात्मकवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय वर्हयामीति प्रवर्तते ॥

भाष्यार्थ—(ते जे संसारविषयक फल सांगितले आहे ते अंगी परमात्मज्ञानाचे नव्हे, तर त्याच्या अंगभूत पृथ्वी, अग्नि इत्यादि देवताज्ञानाचे ते (संसाररूप) फल आहे. परमात्मज्ञान अंगी म्हणजे मुख्य-शेपी, इतर ज्ञाने हीं अंगे अमुख्य-शेष इत्यादि असून परमात्मज्ञान त्या सर्व ज्ञानरूप अंगांचा अंगी आहे. यास्तव वर ज्याचा उपसंहार केला आहे ते संसारफल अंगभूत ज्ञानाचे आहे. अंगी परमात्मज्ञानाचे नव्हे आणि त्यामुळे त्याच्या मुक्तिरूप फलाशी पूर्व संसारफलाचा विरोध येत नाही, अशी शंका घेतात—) ते अंगफल आहे, असे जर म्हणाल तर ते बरोबर नाही. कारण आत्मविद्येला त्या फलाच्या विरोधी असलेल्या आत्मवस्तूचे विषयत्व आहे. [म्हणजे ह्या आत्मविद्येचा विषय आत्मा आहे व तो त्या संसारविषयक फलाच्या विरुद्ध आहे. परमात्मज्ञानाचा विषय अंगसंबंध, फलसंबंध इत्यादि सर्व संबंधशून्य निर्विशेष आत्मवस्तु आहे. त्यामुळे त्या ज्ञानाचा अंगादिकांशी संबंध संभवत नाही. त्यामुळे पूर्वोक्त फलही त्याच्या अंगाचे आहे, असे म्हणता येत नाही,

अशा अभिप्रायानें भाष्यकारांनीं हें बरील समाधान सांगितलें आहे. आतां त्याचेंच अधिक स्पष्टीकरण करितात—) नाम, रूप व कर्म या सर्व विशेषांनीं रहित असलेली जी परमात्म-श्रेष्ठ अर्थरूप आत्मवस्तु, तो ज्याचा विषय आहे, असें ज्ञान अमृत्वाचें साधन आहे. (अमृतत्व म्ह. मोक्ष. अर्थात् निर्विशेष आत्म्याचें ज्ञान मोक्षाचें साधन आहे.) कारण आत्मसाक्षात्काराचा गौण फळाशीं संबंध आहे, असें म्हटल्यास त्याला निर्विशेष आत्मवस्तुविषयत्व प्राप्त होत नाहीं. म्हणजे त्या ज्ञानाचा—साक्षात्काराचा विषय सर्व विशेषशून्य आत्मवस्तु आहे, असें ठरत नाहीं. पण तें अनिष्ट आहे. (कारण 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' इत्यादि प्रकरणाचें तात्पर्य कशांत आहे, याचा विचार पूर्वोक्त (पृष्ठ ५) उपक्रमादि ठिगांववरून केला असता आत्मा निर्विशेष आहे, असें निश्चित होतें. म्हणून सर्व विशेषशून्य आत्मा विज्ञानाचा विषय आहे, असें सिद्ध न होणें, हें अनिष्ट आहे. वाजसनेयिब्राह्मणांत 'परमात्मवेत्ता सर्वसंबंधशून्य आहे,' असें सांगून 'आत्म्याला न जाणणाऱ्या अविद्वानाला संसार हेंच फळ मिळतें,' असेंही म्हटलें आहे. यास्तव येथे पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानाला परमात्मज्ञानत्व नाहीं, तर 'आत्मा वा इदमेक एव०' इत्यादि पुढच्या प्रकरणांत सांगायच्या निर्विशेषवस्तुविषयक ज्ञानालाच परमात्मज्ञानत्व व मुक्तिफलत्व आहे, असें भाष्यकार सांगतात—) 'ज्या वेळीं या अविकारी पुरुषाला सर्व आत्माच आहे, असें साक्षात् ज्ञान होतें, त्यावेळीं तो कोणत्या साधनानें कोणत्या विषयाला पाहणार ?' इत्यादि अर्थाच्या वाक्यानें आरंभ करून विद्वानाच्या क्रिया, कारक, फल इत्यादि सर्व व्यवहाराचें निराकरण केलें आहे. (कर्ता, कर्म, साधन इत्यादि कारकें आहेत.) आणि वाजसनेयिब्राह्मणांत—बृहदारण्यकांत 'ज्यावेळीं पुरुषाला द्वैतसें दिसतें तेव्हां०' इत्यादि सांगून पूर्वोक्त विद्वानाच्या विपरीत असलेल्या अविद्वानाला क्रिया-कारक-फलरूप संसारच मिळतो, असें दाखविलें आहे. त्याचप्रमाणें येथे म्हणजे या ऐतरेय उपनिषदांतही जें अशनायादिकांनीं युक्त असलेल्या वस्तुरूप, संसारविषय—देवताप्ययलक्षण फळ त्याचा उपसंहार करून मोक्षाकरितां मी, आतां केवळ सर्वात्मक वस्तूसंबंधी ज्ञान सांगेन, अशा अभिप्रायानें श्रुति प्रवृत्त होत आहे. (या वाक्यांत फळ हा शब्द दोनदा योजिला आहे. यास्तव त्यांतील एक शब्द फळ निष्पाद्य आहे, असें सुचविण्यासाठीं आहे. अर्थात् तें फळ निष्पाद्य—संपादन करतां येण्यासारखें असल्यामुळेही संसारविषय म्हणजे संसारान्तर्गत होय.)

। ऋणप्रतिबंधश्चाविदुष एव मनुष्यपितृदेवलोकप्राप्तिं प्रति, न विदुषः ॥
 'सोऽयं मनुष्यलोकः पुत्रेणैव०' इत्यादिलोकत्रयसाधननियमश्रुतेः ॥ विदुषश्च
 ऋणप्रतिबंधाभावो दर्शित आत्मलोकार्थिनः 'किं प्रजया करिष्यामः' इत्या-
 दिना । तथा 'एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुर्नमयः कावयेयाः' इत्यादि ।
 'एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोऽग्निहोत्रं न जुह्वाचक्रुः' इति च कौषी-
 षकिनाम् ॥

भाष्यार्थः—(येनेप्रमाणें आमज्ञानाचा कर्माशीं फाही संबंध नाही, असें
 सांगून 'यावज्जीव अग्निहोत्र करावें,' अशी श्रुति असत्सामुळें कर्माचा त्याग
 संभवत नाही, असें जें वाद्याचें म्हणणें होतें, त्याचें निराकरण भाष्यकारांनीं
 'यावज्जीव कर्मविधान करणारी श्रुति अविद्वानाविषयीं आहे' या उत्तरानें
 केळें (पृष्ठ २९). आतां तीन ऋणाविषयीं मानें जो आक्षेप घेतलेला होता
 त्याची व्यवस्था कशी लायावी तें सांगतात—) आणि अविद्वानाच्याच मनुष्य
 लोक, पितृलोक व देवलोक याच्या प्राप्तीस तीन ऋणें प्रतिबंध करितात.
 विद्वानाच्या नाही. (अपाकृत न केलेले, न फेडलेले ऋण अविद्वानाच्याच
 मनुष्यलोक, पितृलोक व देवलोक या तीन लोकांस प्रतिबंध करतें. कारण
 त्या त्या लोकाची इच्छा करणाऱ्या अविद्वानाचेंच ऋणापकरण हे कर्तव्य
 आहे. मुक्तीची इच्छा करणाऱ्या उत्तम साधकाचें तें कर्तव्य नव्हे. त्यामुळें
 ऋषि ऋण, पितृ-ऋण व देव-ऋण, हीं तीन ऋणें मुमुक्षूच्या मुक्तीलाही प्रति-
 बंध करीत नाहीत.)

(अहो, पण 'अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो मजत्यधः ।' म्हणजे ऋ-
 णाचें अपाकरण—फेड न करितां मोक्षाचें सेवन करणारा अधोगतीस जातो,
 अशा अर्थाची स्मृति आहे. यास्तव पूर्वोक्त त्रिविध ऋण मुक्तीलाही प्रतिबंध
 करतें, असें म्हणणें भाग आहे. कारण या स्मृतिवचनांत ऋण मनुष्यादि
 लोकानाच प्रतिबंध करतें व मुक्तीला प्रतिबंध करीत नाही, असा विशेष
 सांगितलेला नाही, अशी आशंका घेऊन आचार्य म्हणतात—) कारण 'तो
 हा मनुष्य लोक पुत्राच्या योगानेंच (जिकता येतो)' इत्यादि प्रकारें तीन
 लोकांच्या साधनाविषयींचा नियम सांगणारी श्रुति आहे. ('सोऽयं मनुष्य-
 लोकः पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः'
 अशी श्रुति असून तिचा अर्थ—तो हा मनुष्यलोक पुत्राच्या योगानेंच जिकता
 येण्यासारखा आहे. दुसऱ्या कर्माच्या योगानें जिकता येण्यासारखा नाही,

कर्माच्या योगानें पितृलोक व वियेनें—उपासनेनें देवलोक जिंकता येतो—असा आहे. त्या श्रुतिवचनावरून पुत्र, कर्म व उपासना यांना क्रमानें मनुष्यलोक, पितृलोक व देवलोक यांचें हेतुत्व—कारणत्व आहे, असें ज्ञान होतें. त्यामुळे पुत्रादिकांच्या योगानेंच फेडता येण्यासारखी असलेली पुत्रादिकांच्या अभाव-रूप अर्णें त्या पुत्रादिकांनीं साध्य होणाऱ्या लोकप्राप्तीस प्रतिबंधक होणें साहजिक आहे—त्या ऋणांनीं लोकप्राप्तीस प्रतिबंध करावा, हें योग्यच आहे. कारण ऋणाचें अपाकरण न केल्यास पुत्रादिसाधनाचा अभाव होणार, आणि साधनाच्या अभावीं साध्य लोकांचा अभाव होणार, हें अर्थसिद्धच आहे. पण तीं पुत्रादिकांच्या अभावरूप अर्णें मुक्तीला प्रतिबंध करूं शकत नाहींत. कारण मुक्ति या ऋणाच्या अपाकरणानें साध्य होणारी नाहीं. ‘अनपाकृत्य मोक्षं तु०’ इत्यादि जें स्मृतिवचन आहे तें रागी—विषयासक्त पुरुषाच्या संन्यासाची निंदा करण्याकरितां केवळ अर्थवादरूप आहे.)

(पुत्रादि-अभावरूप अर्ण मुक्तीला प्रतिबंध करूं शकत नाहीं, याविषयीं केवळ हा न्यायच प्रमाण आहे, असें नाहीं, तर श्रुतिही प्रमाण आहे, असें आतां सांगतात—) आणि आत्मा, याच एका लोकाची इच्छा करणाऱ्या विद्वानाला या ऋणप्रतिबंधाचा अभाव आहे, हें ‘संततीनें आम्हां काय करणार (संततीचा आम्हाला काय उपयोग)’ इत्यादि अर्थाच्या वाक्यानें दाखविणें आहे. त्याचप्रमाणें ‘आत्मवेत्ते कावपेय ऋषी आम्ही अध्ययन कशाळा करूं? होम कशाळा करूं? इत्यादि म्हणाले.’ त्याचप्रमाणें त्या द्वा आत्मतरवाला जाणणारे पूर्वीचे विद्वान् भग्नशेखरहवन करीत नसत, असें कौथिकी शास्त्राच्या उपनिषदात म्हटलें आहे. (येथे दिलेल्या तीन श्रुतिवचनांनीं क्रमानें प्रजा, अध्ययन व कर्म यांचें अनुष्ठान न केलें तरी तीं विद्वानांना प्रतिबंधक होत नाहीं असें दाखविणें आहे.)

अविदुषस्तर्हि ऋणान्नपाकरणे पारिव्राज्यानुपपत्तिरिति चेत् । न । प्रागार्हस्यप्रतिपत्तेर्ऋणित्वासंभवात् । अधिकारानारूढोऽप्युणी श्वेतस्यात् सर्वस्य ऋणित्वमित्यानिष्ठं प्रसज्येत । प्रतिपन्नगार्हस्यस्यापि ‘गृहाद्वनी भूत्वा प्रज्जेषदि वेतरथा मल्लचर्यादेव प्रज्जेद्वृद्धाद्वा वनाद्वा’ इत्यात्मदर्शनोपायसाधनत्वेनेष्यत एव पारिव्राज्यम् ॥

भाष्यार्थ—(वादी शंका घेतो—) तर मग ऋणाचें अपाकरण केलेलें नसल्यास अविद्वानाच्या संन्यासाची अनुपपत्ति होवे, म्हणून ‘म्हणाले’ तर

(ज्याला आत्मज्ञान झालेले नाही पण मोक्षाची इच्छा आहे, अशा पुरुषाच्याही मुक्तीला बरील ऋण प्रतिबंध करण्यास समर्थ नसते. कारण ते अविद्वानाच्याही केवळ तीन लोकांनाच प्रतिबंध करू शकते, मुक्तीला प्रतिबंध करू शकत नाही, यास्तव अविद्वान् मुमुक्षुलाही संन्यास घेता येतो. त्यामुळे व्याधिपथी शंकाच संभवत नाही. पण बरील श्रुतिवाक्यांत 'आम्ही कर्मादिक कशाला करू ? असे 'विद्वान्' म्हणाले 'असे म्हटले आहे, यास्तव केवळ त्या विद्वान्-शब्दावर फटाक्ष ठेवून 'तर मग अविद्वानाला कर्मत्याग करता येत नाही, ' अशी शंका येथे घेतली आहे. अथवा दुसराच परिहार सांगण्याकरिता ही शंका आहे, असे जाणावे. आचार्य आता या शंकेचे निराकरण करितात—) तसे नाही, गृहस्थाश्रमाचा अंगीकार करण्याच्या पूर्वी पुरुषाल ऋणित्वाचाच संभव नाही. म्ह. गृहस्थाश्रमी झाल्यावाचून तो पित्रादिकांचा ऋणीच होत नाही. यास्तव अविद्वानाला संन्यासाची अनुपपत्ति नाही. (गृहस्थांलाच पुत्रादिकांस निर्माण करून पित्रादिकांच्या ऋणांतून मुक्त होता येणे शक्य आहे. यास्तव गृहस्थांलाच ऋण प्रतिबंध करितात. अगृहस्थांच्या संन्यासाला तो प्रतिबंध करू शकत नाहीत. तस्मात् गृहस्थाश्रम स्वीकारण्यापूर्वी ब्रह्मचर्याश्रमांत मुमुक्षूचे पारित्राज्य संभवते, असा परिहार माध्यकारांनी या वाक्यांत केला आहे. आता उपनयनानंतर तत्काळ ऋणीचे ऋण फेडण्याचा अधिकार प्राप्त होतो, व त्यामुळे ' गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करण्यापूर्वी ऋणित्वाचा संभवच नाही, ' हे क्षणिकेने युक्त नव्हे, हे खरे; तथापि विविदिषासंन्यासाचा अधिकार ज्याने वेदाध्ययन केलेले असते, त्यालाच असतो. यास्तव त्या वेदाध्ययन केलेल्या पुरुषाला उद्देशून माध्यकारांनी हे झटले आहे, असे समजावे. पण त्यावर कोणी असे क्षणेल, अहो 'जायमानो वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवा जायते ब्रह्मचर्येणार्धम्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः' म्हणजे उत्पन्न होणारा ब्राह्मण (उत्पत्ति होताच) तीन ऋणांनी ऋणी होतो. ब्रह्मचर्याने ऋणीचा, यज्ञाने देवाचा व प्रजेने पितरांचा. या श्रुतिवचनावरून केवळ उत्पन्न होणारा ऋणवान् होतो, असे प्रतीत होते. कारण या वचनांतील 'जायमानः' या पदिल्या पदाने जन्माचा बोध होतो. उपनयन, स्त्रीपरिमह इत्यादिकांचा बोध होत नाही. यास्तव ब्राह्मणकुळात जन्म घेणे हेच ऋणी होण्याचे निमित्त आहे.)

(या आशंकेचे समाधान : थोडक्यात असे आहे. या श्रुतिवचनात जे ऋणित्व सांगितले आहे त्याचे साक्षात् प्रयोजन काही नाही. तर ब्रह्मचर्या-

दिकांच्या कर्तव्यतेचें जापन करणें म्हणजे ब्रह्मचर्यादि आश्रमांचा क्रमानें स्वीकार करावा, हें सुचविणें एवढेंच त्याचें प्रयोजन आहे व जो अधिकारारूढ झालेला नाही. तो तें करू शकतही नाही. केवळ जन्माला आलेला ब्राह्मण—अर्भक ब्रह्मचर्य, दारपरिग्रह इत्यादि करण्यास असमर्थ असतो, हें प्रसिद्ध आहे, यास्तव नुस्त्र्या 'जायमानः' या शब्दावरच सर्व भार टाकणें प्रशस्त नव्हे. तर त्याच्या योग्य अर्थाचा विचार करणेंच सयुक्तिक आहे. दुसरें, बरील श्रुतिवचनांत 'जायमानः ब्राह्मणः' असें म्हटलें आहे. पण त्यावरून केवळ ब्राह्मणांचाच स्वीकार केल्यास क्षत्रियादिकांना ऋणाचा अभाव आहे, असें होईल व तें तर अनिष्ट आहे. यास्तव उपलक्षणेनें ब्राह्मणपदानें द्विजांचें ग्रहण करावें लागतें आणि तें केलें म्हणजे अधिकारी पुरुषांचेही उपलक्षणेनें ग्रहण करणें उचित होतें. तस्मात् 'जायमानः' हें पद अधिकार सुचवितें. अर्थात् 'जायमानः' म्हणजे अधिकारी होणारा असा अर्थ समजावा. सारांश, अधिकार प्राप्त होण्यापूर्वी ऋणांचा संबंध नाही, असें भाष्यकार सांगतात—) अधिकारारूढ न झालेलाही जर ऋणी होऊं लागला तर सर्वांलाच ऋणित्व आहे, असें अनिष्ट प्राप्त होईल. (ब्रह्मचर्यालाही जर ऋणित्व आहे, म्हणून म्हटलें, तर ब्रह्मचर्याश्रमांत असतांनाच मेलेल्या नैष्ठिक ब्रह्मचर्याच्या उत्तम लोकांला प्रतिबंध होणें, हा अनिष्ट प्रसंग ओढवेल. कारण पुराणांत 'तदेव गुरुवासिना' या वचनानें नैष्ठिक ब्रह्मचर्याला उत्तम लोकांची प्राप्ति होते, असें सांगितलें आहे. यास्तव ब्रह्मचर्याश्रमांतच मेलेल्या पुरुषाच्या उत्तम लोकाला प्रतिबंध होणें, हें अनिष्ट आहे. आतां भाष्यकार 'केवळ गृहस्थाश्रम स्वीकारण्यापूर्वीच संन्यासाची सिद्धि होते, एवढेंच नव्हे तर विधिवळानें गृहस्थालाही संन्यास करितां येतो,' असें सांगतात—) ज्यानें गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केला आहे त्यालाही 'गृहस्थाश्रमातून वानप्रस्थ होऊन संन्यास करावा. किंवा या क्रमास सोडून संन्यास घ्यावा. म्हणजे ब्रह्मचर्यापारूनच संन्यास व्हावें किंवा गृहस्थाश्रमातून अथवा वानप्रस्थाश्रमातून संन्यासाश्रम स्वीकारावा.' असें श्रुतीचें विधान असल्यामुळे आत्मदर्शनाच्या उपायाचें साधन, या दृष्टीनें परिग्राह्य इष्टच आहे. (आत्मदर्शनाचे—आत्मसाक्षात्काराचे श्रवणादिक उपाय आहेत. त्याचें साधन, या रूपानें गृहस्थालाही संन्यास इष्ट आहे. 'तर मग तीन ऋणांचें प्रतिपादन करणाऱ्या श्रुतीशीं संन्यासविधीचा विरोध आहे, असें म्हटलें पाहिजे,' संपून

म्हणाळ तर सेंही योग्य नव्हे. कारण ऋणश्रुति केवळ अर्थवादरूप आहे व कोणताही अर्थवाद—स्तुतिवाद स्वार्थी तात्पर्यवान् नसतो म्हणजे कोणत्याही अर्थवादाचे तात्पर्य त्या अर्थवादातील शब्दांवरून व्यक्त होणाऱ्या अर्थात नसतें, तर तो ज्या विधेयाची स्तुति करण्याकरितां अथवा ज्या निषेध्याची निंदा करण्याकरितां प्रवृत्त झालेला असतो त्यांत त्यांचें तात्पर्य असतें.)

यावज्जीवादिश्रुतीनां विद्वदमुमुक्षुविषये कृतार्थता । छांदोग्ये च केषांचिद् द्वादशरात्रमग्निहोत्रं द्रुत्वा तत्र ऊर्ध्वं परित्यागः श्रूयते ॥

भाष्यार्थ—(असें जरी म्हटलें तरी 'यावज्जीव अग्निहोत्रादि कर्म करावी' असें सांगणाऱ्या श्रुतीशी संन्यासश्रुतीचा विरोध येतो, अशी आशंका घेऊन भाष्यकार सांगतात—) यावज्जीवादि श्रुतींना अविद्वान् व अमुमुक्षु यांच्या विषयी कृतार्थता आहे. [म्हणजे त्या श्रुती आत्मज्ञ व मुमुक्षु नसलेल्या पुरुषांना यावज्जीव कर्म करावयास लावून कृतार्थ [उपयोगी] होतात. संन्यासाचे विधान करणारी श्रुति केवळ विरक्त मुमुक्षूला विषय करते. यास्तव यावज्जीवादि सामान्य श्रुतींचा मुमुक्षु नसलेल्या पुरुषांचे ठिकाणी संकोच करावा, कारण सामान्य विद्यानाचा—उरसर्गाचा अपवादानें बाध होणें, साहजिकच आहे. अग्निहोत्राचे विधान करणाऱ्या यावज्जीवादि-श्रुतींचा या घरील वचमानेच संकोच होतो, असें नाहीं. तर 'द्वादशरात्रानंतर अग्निहोत्राचा त्याग करावा,' असें विधान करणाऱ्या दुसऱ्या श्रुतीनेही त्यांचा पूर्वीच संकोच केला आहे. यास्तव ही संन्यासश्रुति यावज्जीवादि श्रुतीशी विरोध करण्यास समर्थ नाहीं,—असें भाष्यकार सांगतात—] छान्दोग्यांत काहीं शाखांच्या लोकानीं द्वादशरात्र अग्निहोत्र हवन करून त्यानंतर त्याचा परित्याग केला, असें सांगितलें आहे. ('त्रयोदशरात्रमहतवासा० ' इत्यादि वचन काहीं शाखांत आढळतें.)

यश्चनधिकृतानां पारिव्राज्यामिति, सन्न । तेषां पृथगेव ' उरसन्नाग्निरन-
प्रिको वा ' इत्यादिश्रवणात् । सर्वस्मृतिषु चाविशेषेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्धः
समुच्चयश्च ॥

भाष्यार्थ—(आतां—संन्यासश्रुतीही अनधिकार्याकरितां आहे; अनधिकार्याचे ठिकाणी तिचा संकोच केलेला आहे,—छां वाद्याच्या म्हणण्याचा अनुवाद करितात—) कर्माचे अधिकारी नसलेल्या पुरुषांकरितां पारिव्राज्य आहे, असें जे तुम्हीं वर (पृष्ठ ११) म्हटलें आहे, तें बरोबर नाहीं.

कारण त्यांच्याविषयी ' उत्सन्नाग्निः अनग्निको वा ' म्हणजे ज्याचा अग्नि नष्ट झाला आहे अथवा जो अग्निरहित आहे, इत्यादि निराळेंच धवण आहे. (उत्सन्नाग्नि म्हणजे ज्या अग्निहोत्र्याचा अग्नि प्रमादामुळे नष्ट झाला आहे, व अनग्नि म्हणजे ज्याने अग्नीचा परिग्रहच केलेला नाही. असल्या अनग्नि-कात्याना उद्देशून संन्यासाचें विधान करणारे निराळेंच श्रुतिवचन आहे. त्यामुळे या श्रुतीचा विषय अनधिकारी नव्हे; तर अधिकारीच आहे, असें या परिहाराचें तात्पर्य आहे. आतां भाष्यकार, स्मृतिही संन्यासश्रुतीचेंच परिपोषण करीत असल्यामुळे संन्यासश्रुति बलाढ्य आहे, असें सांगतात—) आणि सर्व स्मृतीमये आश्रमांचा विकल्प व समुच्चय सामान्यतः प्रसिद्ध आहे. (अविशेषेण म्हणजे सामान्यतः, कोणत्याही प्रकारचा विशेष न ठेवता. म्हणूनच ' ब्रह्मचर्यवान्प्रव्रजति ' म्हणजे ब्रह्मचारी संन्यास घेतो. ' बुद्धा कर्माणि यमिच्छेत्तमावसेत् । ' म्हणजे कर्मांचें ज्ञान करून घेऊन ज्या आश्रमाची इच्छा असेल त्यात रहावें. ' ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः । य इच्छेत्परमं स्थानमुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत् ॥ ' म्हणजे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वान-प्रस्थ किंवा भिक्षुक (संन्यासी, भिकारी नव्हे) यातील ज्याला परमस्थानाची इच्छा असेल त्याने उत्तम वृत्तीचा आश्रय करावा. इत्यादि स्मृतिवचनांमध्यें आश्रमाचा विकल्प प्रसिद्ध आहे. विकल्प म्हणजे क्रम न ठेवतां इच्छेस येईल तो पुढचा आश्रम स्वीकारणें. या विकल्पाप्रमाणेंच ' अधीत्य विधिवद्देवान्पुत्रानुत्पाद्य धर्मतः । इष्टा च शक्तितो यज्ञैर्मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ ' म्हणजे यथाविधि वेदाध्ययन करून व धर्मतः पुत्रोत्पादन करून आणि यथा-शक्ति यज्ञांच्या योगानें यजन करून मग मोक्षामध्ये मन लावावें, इत्यादि स्मृतिवचनांत समुच्चय सिद्ध आहे. समुच्चय म्हणजे आश्रमांचा क्रमानें स्वीकार करीत जाणें.)

यत्तु विदुषोऽर्थप्राप्तं व्युत्थानमित्यशास्त्रार्थत्वे, गृहे बने वा तिष्ठतो न विशेष इति, तदसत् । व्युत्थानस्यैवार्थप्राप्तत्वाज्ञान्यप्रावस्थानं स्यात् । अन्यप्रावस्थानस्य कामकर्मप्रयुक्तत्वं ह्यवोचाम, तदभावमात्रं व्युत्थानमिति च॥

भाष्यार्थ—(याप्रमाणें विविदिषासंन्यासाची सिद्धि करून पूर्वी सिद्ध केलेल्या विद्वत्संन्यासाविषयी आणखी एका शकेचा अनुवाद करितात—) परंतु विद्वानाचें—आत्मज्ञाचें व्युत्थान—संन्यास अर्थप्राप्त [अर्थात् सिद्ध, सहज होणारा, विधिविचूनच—स्वभाविकपणेंच होणारा] आहे. यास्तव व्युत्थानाला

शास्त्रार्थत्व नाही. म्हणजे व्युत्थान हा शास्त्राचा अर्थ-शास्त्राचा विषय होत नाही, आणि तो शास्त्राचा विषय नव्हे, असें झाले असता तो गृहात किंवा वनात वास करित असला तरी, म्हणजे तो कोणत्याही आश्रमांत जरी राहिला तरी, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विशेष येत नाही, असें जें म्हणणें आहे, (पूर्वी (पृष्ठ २७) गृहांतच त्याचें आसन असो, अशी शंका घेऊन तिचें निरसन केलें आहे व आतां गृहांत किंवा वनांत म्हणजे कोठेही त्याचें अवस्थान असो, म्हणजे विद्वानाचें अमुकच अवस्थेंत असावें, असा काही नियम नाही, अशी शंका घेतली आहे. तसेंच, विद्वानाळा संन्यास जर शास्त्रतः प्राप्त नसून केवळ अर्थतः प्राप्त आहे असें म्हटलें, तर त्याचें आचरण यथेष्ट होऊं लागे; या आणखी एका शंकेचें निरसन करण्यासाठी भाष्यकारांनी या शंकेचा अनुवाद केला आहे, असेंही जाणावें. ' अर्थप्राप्त-स्यापि पुनर्वचनात् ' इत्यादि भाष्यांत (पृष्ठ ३१) विद्वत्संन्यासाळाही शास्त्रार्थत्व आहे, असें जरी सांगितलेंच आहे, तथापि येथें शंकेत सांगितलेलें अशास्त्रार्थत्व कबूल करून-त्याचा अंगीकार करूनही समाधान सांगतात-) तें घरोबर नाही (कारण व्युत्थानाप्रमाणें गृहस्थाश्रमाही जर विद्वानाळा अर्थप्राप्त असता, तर तुम्हीं म्हणता तसा अनियम सिद्ध झाला असता. पण तसा तो अर्थप्राप्त नाही, असें भाष्यकार स्पष्टीकरण करितात-) विद्वानाळा व्युत्थानच अर्थप्राप्त असल्यामुळे ' अन्यत्र ' म्हणजे गृहस्थाश्रमात त्याचें अवस्थान होणार नाही. कारण अन्य-गृहस्थ-आश्रमांतील अवस्थान कामकर्म-प्रयुक्त आहे, असें आम्हीं सांगितलें आहे. (अहो, पण गृहस्थाश्रमांत राहणें हें जसें कामकर्मप्रयुक्त तसेंच व्युत्थानही कामादिकांमुळेच प्राप्त आहे. कारण तेही गार्हस्थ्याप्रमाणें अनुष्ठेय आहे, अशी आशंका घेऊन सांगतात-) आणि कामकर्माचा केवळ अभाव, हेंच व्युत्थान आहे, असेंही सांगितलें आहे. (अर्थात् कामादिकांच्या अभावरूप व्युत्थानाचा अनुष्ठेयरूपता नाही. अनुष्ठेय म्हणजे अनुष्ठानास योग्य. गृहस्थधर्म अनुष्ठेय आहेत. पण सर्वकर्तव्याभाव-रूप व्युत्थान अनुष्ठेय नाही.)

यथाकामित्वं तु विदुषोऽत्यंतमप्राप्त अत्यंतमूढविषयत्वेनावगमात् । तथा शास्त्रोदितमपि कर्म आत्मविदोऽप्राप्तं गुरुभारतयावगम्यते, किमुतात्यंता-विवेकनिमित्तं यथाकामित्वम् । नहि उन्मादतिमिरदृष्ट्युपलब्धं वस्तु तद्वपगमेऽपि तथैव स्यात् । उन्मादतिमिरदृष्टिनिमित्तत्वादेव तस्य । तस्मात्

आत्मविदो व्युत्थानव्यतिरेकेण न यथाकामित्वं न चान्यत्कर्तव्यमित्येत-
त्सिद्धम् ॥

माध्याय—(येणेंप्रमाणें विद्वानाच्या आश्रमाविषयी काही नियम नाही, त्याने हव्या त्या आश्रमात रहावे, अशी शंका घेऊन तिचें निरसन केल्यावर माध्यकार : व्युत्थान—संन्यास जर शास्त्राचा विषय होत नाही, असें म्हटलें तर विद्वानाचें आचरण यथेष्ट होऊं लागेल, 'अशी आशंका घेऊन तिचें निरसन करितात—) परंतु यथाकामित्व—यथेष्ट आचरण हा अत्यंत मूढाचा विषय आहे, असें अवगत झालेले असल्यामुळे विद्वानाला अगदींच अप्राप्त आहे. (कोणतीही चेष्टा—क्रिया कामप्रयुक्त होते, म्हणजे प्रत्येक हालचाल कामनाप्रयुक्त, कामनेमुळे होणारी आहे. पण त्यातील निषिद्ध चेष्टा ज्याला शास्त्रार्थाचे ज्ञान नाही अशा अत्यंत मूढाचा विषय आहे. विद्वानाची स्थिति अगदींच विपरीत असते. तो कामनाशून्य असतो व शास्त्रार्थज्ञानशून्य नसतो. यास्तव त्याच्या हातून कोणतीच चेष्टा होत नाही; आणि सामान्यतः कोण-
तीच क्रिया जर प्राप्त नाही तर त्याच्या हातून निषिद्ध आचरण तरी कसे होणार? असा बरील माध्याचा आशय. आतां त्याचेंच अधिक विवरण करितात—) कारण शास्त्राने सांगितलेलेही कर्म अतिक्लेशरूप आहे, असें ज्याअर्थी जाणले जातें त्याअर्थी आमज्ञाळा तें अप्राप्त आहे, मग अत्यंत अविवेकामुळे होणारें यथा-
कामित्व त्याला अप्राप्त आहेच, हें काय सांगवें ? (शास्त्रीय कर्मही क्लेश-
कारक आहे, असें जर विद्वानाला वाटतें व तो त्याचा त्याग करतो, तर अ-
शास्त्रीय व अविवेकजन्य निषिद्ध कर्म तो सर्वथा सोढतोच, हें काय सांगवें? असा याचा भावार्थ. अविवेकादि निमित्त नष्ट झालें असतां नैमित्तिकही नष्ट होतें, याविषयी दृष्टान्त सांगतात—) कारण उन्माददृष्टि व तिमिरदृष्टि या निमित्ताने दिसलेली वस्तु उन्माद व तिमिर यांचें निरसन केल्यावरही तशीच दिसत नाही. कारण तिचें उन्माद व तिमिरदृष्टि हेंच निमित्त असतें. यास्तव आमज्ञाळा व्युत्थानाहून निराळें यथाकामित्व नाही. (उन्माद म्हणजे वेढ. मात दिसणारें गंधर्वनगर वगैरे हें उन्माददृष्टीनें दिसणारें व तिमिर म्हणजे एक प्रकारचा नेत्ररोग. व्याप्या योगाने दिसणारें तें तिमिरदृष्टीनें दिसणारें होय, असा विवेक समजावा.) आणि त्याचप्रमाणें दुसरें (बौद्धिक) कर्मही नाही, हें सिद्ध झालें.

यत्तु—‘विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह’ इति न विद्यावत्तो विद्यया सहाविद्यापि वर्तते इत्ययमर्थः । कस्माद् हि एकरिम्बुपुरूपे एते एकदैव न सह सध्वयेयातामित्यर्थः । यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिकाज्ञाने एकस्य पुरुषस्य॥ ‘दूरमेवे विपरीते विपूची अविद्या या च विशेषेति ज्ञाता’ इति हि काठके । तस्मान्न विद्यायां सत्यामविद्यासंभवोऽस्ति ॥

भाष्यार्थ—(अहो, पण विद्या व अविद्या एकाच राहतात, असें श्रुतीनें सांगितलेले असस्यामुळे विद्वानाच्या अविद्यामूलक कामादिक होतील आणि कामादिप्रयुक्त यथेष्ट आचरणही होईल, असें वादी म्हणेल, म्हणून आचार्य सांगतात—) परंतु ‘जो, विद्या व अविद्या या दोन्ही सहवास करितात, असें जाणतो’ अशा अर्थाचे जे वचन आहे त्याचा-विद्यावानाच्या विशेषतः अविद्याही असते, हा अर्थ नव्हे. तर कोणता ? एकाच पुरुषाचे ठिकाणी एकदाच त्यांचा सहसंबंध होत नाही, हा अर्थ आहे. जसे—शिंपीच्या ठिकाणी रुपें व शिंप या दोन्हींचे ज्ञान एकाच पुरुषाच्या एकाच वेळी होत नाही, त्याप्रमाणे. [म्हणजे निरनिराळ्या वेळीं एका पुरुषाचे ठिकाणी त्याचा सहभाव संभवतो, एकाच वेळीं एका पुरुषामध्ये न राहणें, हा व्याचा स्वभाव आहे अशाही परस्परविरोधी विद्या अविद्या एकाच पुरुषाचे ठिकाणी निरनिराळ्या वेळीं राहूं शकतात, अशा प्रकारचे त्यांचे साहित्य (सहभाव) संभवते. हा त्या वचनाचा अर्थ आहे.]

(अहो, पण हें साहित्य स्वरस नाही. म्हणजे वाक्य ऐकतांच ते आपोआप घनानांत येणारें नाही. परंतु एकाच काळीं विद्या व अविद्या यांचा सहवास स्वरस आहे. म्हणजे वाक्य ऐकतांच हें साहित्य ओल्याच्या चित्तांत आरुढ होतें, अशी आशंका घेऊन विद्या व अविद्या यांच्या साक्षात् साहित्याचा असंभव दुसऱ्या श्रुतीत सांगितलेला असल्यामुळे आम्ही म्हणतो तशाच प्रकारचे साहित्य येथे स्वीकारलें पाहिजे, असें भाष्यकार सांगतात—) ज्या अविद्या व विद्या, या नांवांनीं प्रसिद्ध आहेत, त्या दोघीही अत्यंत विपरीत व विरुद्ध आहेत, असें काठकांत सांगितलेले प्रसिद्ध आहे. यास्तव विद्या असतांना अविद्येचा समव नसतो.

“तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व” इत्यादिश्रुतेः ॥ तपआदिविशोत्पत्तिसाधनं गुरुपासनादि च कर्म अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन विद्यामुत्पाद्य मृत्यु

काममवितरति । ततो निष्कामस्त्यक्तैषणो ब्रह्मविद्यया अमृतत्वमश्नुते इत्ये-
तमर्थं दर्शयन्नाह—‘अविद्यया मृत्युं कीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते’ इति ॥

भाष्यार्थ—(‘विद्यां चाविद्यां च’ या मंत्राच्या ‘अविद्यया मृत्युं कीर्त्वा’
या उत्तरार्धाचे पर्यालोचन केलें असता अविद्येला विद्येच्या उत्पत्तीचें कारणत्व
आहे; म्हणजे अविद्या विद्येच्या उत्पत्तीचें निमित्त आहे, असें ध्यानांत येतें;
त्यामुळे त्या दोघांचें साहित्य भिन्न भिन्न काळीच संभवतें, असें आतां सांग-
तात—) ‘कारण तपाच्या योगानें ब्रह्माला जाणण्याची इच्छा कर,’ इत्यादि
मर्थाची श्रुति आहे. (अविद्यारूप तप व विद्या यांच्यामध्ये कारण कार्यभाव
आहे. कारण व कार्य एकाच पुरुषामध्ये एकाच वेळीं राहूं शकत नाहीत,
हें प्रसिद्ध आहे. यास्तव अविद्या व विद्या भिन्नकाळीं एका पुरुषामध्ये रहा-
वात, असा त्या वाक्याचा अर्थ समजणेंच युक्त होय.)

(किंवा गुरुश्रूपा व तप यांना अविद्या म्हटलेलें असून अक्षणाचे वेळीं
त्या दोघांचेही अनुष्ठान करावें लागतें. यास्तव साधकाचे ठिकाणीं एकाच
विद्योत्पत्तीच्या वेळीं त्या दोघांचें साहित्य असतें, असा त्या वाक्याचा निराळा
अर्थ भाष्यकार सांगतात—) तप इत्यादि व गुरुश्रूपाप्रभृति विद्येच्या उत्प-
त्तीचें साधन, हेंच कर्म होय. तें अविद्यात्मक असल्यामुळे त्याला अविद्या
असें म्हटलें जातें. (या अर्थाला बरीच मंत्राचा उत्तरार्धही अनुकूल आहे,
असें सांगतात—) त्याच्या योगानें विद्येला उत्पन्न करून साधक मृत्यूचें म्हणजे
कामाचें उल्लंघन करतो. यास्तव निष्काम व ज्यानें सर्व एषणांचा त्याग केला
आहे, असा पुरुष ब्रह्मविद्येच्या योगानें मोक्षास प्राप्त होतो, हा अर्थ दाख-
वीत तोच मंत्र पुढे ‘अविद्येच्या योगानें मृत्यूचें उल्लंघन करून विद्येच्या
योगानें अमृताचा अनुभव घेतो.’ असें म्हणतो. (साक्षात् अविद्येलाच
मृत्युत्व असल्यामुळे ती स्वतः मृत्यूच्या उल्लंघनाचें कारण होणें शक्य नाही.
यास्तव तेथील अविद्याशब्दानें तप-आदिक साधनरूप कर्म सांगितलें जातें व
विद्येचे व्यवधान अर्थावरून कल्पिलें जातें. म्हणजे तपादि कर्मांच्या अनुष्ठा-
नानें अर्थात् विद्या उत्पन्न होते व तिच्या योगानें अमृतत्वाची प्राप्ति होते.)

यत्तु पुरुषायुः सर्वं कर्मणैव व्याप्तं ‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं
समाः’ इति तदविद्वद्विषयत्वेन परिहृतमितरथाऽसंभवात् । यत्तु वर्यमाण-
मपि पूर्वोक्ततुल्यत्वात्कर्मणाऽविरुद्धमात्मह्यानमिति, तस्य विशेषतिर्दिशेषारम-

तया प्रत्युक्तं, उत्तरत्र व्याख्याने च दर्शयिष्यामः । अतः केवलनिष्क्रिय-
प्रज्ञात्मैकत्वाविद्यादर्शनार्थमुत्तरो ग्रंथ आरभ्यते ॥

भाष्यार्थः—परंतु 'यालोकीं कर्मं करीतच शंभर वर्षे जिवंत राहण्याची इच्छा
करावी,' अशी श्रुति असल्यामुळे पुरुषाचे सर्व आयुष्य कर्मानेच व्याप्त झाले
आहे, असे जे म्हटले आहे त्याचा अविद्वद्विषयत्वाने झ. ते विधान अविद्वाना-
करिता आहे, असे सांगून परिहार केला आहे. 'इतरथा' तसे न समजल्यास
म्हणजे विद्वान् व अविद्वान् या दोघानाही यावज्जीवादिश्रुतिचोदिते कर्म
अवश्य केली पाहिजेत, असे मानल्यास त्यांचा असंभवच होतो. ('जिजी-
विषेत् ' या पदातील जीविताची इच्छा हे अविद्येचे कार्य आहे. त्यावरून
पुरुषाच्या ठिकाणच्या अविद्येचे अनुमान होतें. वर ' यावज्जीवमग्निहोत्रं
जुहुयात् ' या श्रुतीची व्यवस्था जशी लाविली आहे (पृष्ठ २५), त्याच
म्यापाने या श्रुतिवचनावरून उद्भवणाऱ्या शंकेचे समाधान करावे, असे भाष्य-
कारांनी ' परिहृतं ' या वाक्याने निश्चित केले आहे. अथवा ' नाविशेषात् '
ब्रह्म. अ. ३ पा. ४ सू. ११ या सूत्राने त्याचा परिहार केला आहे, असे
समजावे. त्या सूत्राचा अर्थ असा—' कुर्वन्नेवेह० ' इत्यादि नियमग्रवणामध्ये
' विद्वानाळा कर्म करूनच जिवंत राहण्याची इच्छा करणे उचित आहे,'
असा विशेष नाही. तर त्यात सामान्यतः नियमाचे विधान केलेले आहे.
भाष्यांतील ' असंभवात् ' या पदाचे तात्पर्य असे—विद्या व अविद्या यांच्या-
मध्ये विरोध असल्यामुळे विद्येशी अविद्येचा सहभाव संभवत नाही. ' किंवा
विद्या व अविद्या यांचा विरोध असल्यामुळे वर सांगितलेल्या श्रुतीचा व
स्मृतीचा असंभव आहे. तसेच वाद्याने ' पुढे सांगितले जाणारेही आत्मज्ञान
पूर्वी सांगितलेल्या आत्मज्ञानासारखेच असल्यामुळे कर्माशी विरुद्ध नाही. '
असे जे म्हटले आहे (पृ. ७) त्याचे निराकरण सविशेष व निर्वि-
शेष आत्मत्वाने केले आहे. व आम्ही पुढील व्याख्यानांतही ते दाखवू.
(निर्विशेष आत्म्याचा साक्षात्कार फतो, कर्म, करण इत्यादि कार-
कांचा नाश—बाध करीत असतो. त्यामुळे तो कर्माच्या विरुद्ध आहे.
एवढ्यासाठीच ' उमर्द च ' ब्रह्म. अ. ३ पा. ३ सू. १६ या सूत्रात विद्या व
अविद्या यांचा विरोध नाही, या म्हणण्याचे निरासन केले आहे. त्या
सूत्राचा अर्थ असा—अविद्याकृत प्रपंचाचा विद्यासामर्थ्याने उमर्द—नाश,
बाध होतो, असे ' यत्र त्वस्य सर्वमाप्तेवान्मृत० ' या श्रुतीत सांगितले आहे,

तस्मात् पुढील तीन अध्यायांत ह. पांच खंडांत सांगितली जाणारी विद्या कर्मिनिष्ठ (कर्मा पुरुषाचे ठिकाणी असणारी) नाही, व ती कर्माशी संबंध ठेवणारीही नाही. तर केवळ आत्मा हाच तिचा विषय आहे, हें ठरलें. या अध्यायांच्या पूर्वीच्या सर्व वेदभागांत सांगितलेले कर्म व उपासना यांच्या योगाने ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे आणि त्यामुळेच जो साधनचतुष्टयसंपन्न झालेला आहे, त्याच्या ' केवळ आत्मरूपानें अवस्थित होणे, ' या मोक्षाकरिता यापुढे केवळ आत्मविद्या आरंभिली जाते, असें सांगून भाष्यकार उपो-
द्घाताचा उपसंहार करितात—) यास्तव पुढील ग्रंथ केवळ निरुपाधिक नि-
ष्क्रिय ब्रह्म व आत्मा यांचें एकत्व, याच विषेचें प्रदर्शन करण्याकरिता आरं-
भिला जात आहे.

(आतां या सर्व उपोद्घातभाष्याचें रहस्य सर्व सामान्यवाचकांस कळवें म्हणून त्याचा सारांश सांगून उपनिषद्भाष्याच्या व्याख्यानास आरंभ करितों. अगोदर येथें अशी शंका येते की, भाष्यकारांनी हा वाद येथें उपस्थितच का केला ? यास्तव आरंभी त्याचेंच कारण सांगणें उचित आहे. ' ऐतरेय ' ही ऋग्वेदाची शाखा आहे. ऋग्वेद मंत्रमय व सूक्तमय आहे, हें प्रसिद्ध आहे. मंत्रांचा विनियोग प्रायः कर्मांकरिता करित असतात व पूर्वमीमांसक वेदाचा सर्व भाग कर्मांकरिता व कर्मसंबंधी आहे असें म्हणतात. त्याचप्रमाणें कर्मठ वैदिक संन्यास हा आश्रमच कबूल करित नाहींत. तर ' पहिल्या ब्रह्मचर्य आश्रमांतील वेदाध्ययन संपतांच दारपरिमह—विवाह करावयास आरंभ करावा निषिद्ध कर्मांचा त्याग करावा आणि मरेपर्यंत हा क्रम चालवावा, ' असें म्हणतात. त्याचप्रमाणें वानप्रस्थ व संन्यास हे आश्रम वेदांत सांगितलेले आहेत, असें जरी मानलें, तरी काहीं कारणानें गृहस्थ होण्यास योग्य नसलेल्या म्हणजेच अनधिकारी पुरुषांकरितां ते आहेत, असें त्यांचे मत आहे. त्यामुळे ऐतरेय आरण्यकांतील हे पुढील पांच (' वाज्मे० ' या शेषटय्या खंडासह सहा) खंडही निरुपाधिक व निष्क्रिय आत्म्याचें प्रतिपादन करित नाहीं तर कर्मसंबंधी आत्म्याचेंच प्रतिपादन करितात, असें ते म्हणतात. यास्तव त्याचें म्हणणें खोडून काढून पुढील अध्याय केवळ आत्मप्रतिपादक आहेत, विरक्त संन्यासीच त्यांचा अधिकारी आहे, व संन्यास हा षष्ठ्याश्रम ज्ञानांना अवश्य आहे, असें सिद्ध करण्यासाठीं आचार्यांनी हा वाद येथें उपस्थित केला आहे. आतां या

वादांतीळ पूर्वपक्षाचे व उत्तरपक्षाचे मुद्दे क्रमानें पुढें सांगून हा सारांश संप-
वितो. येथें वादी म्हणजे पूर्वपक्ष करणारा मीमांसक. मध्यस्थ म्हणजे वादी
व प्रतिवदी यांचें म्हणणें ऐकून घेऊन त्यांना मध्येच विरुद्ध पक्षाकडून
येणाऱ्या शंका विचारणारा निःपक्षपात श्रोता व सिद्धान्ती म्हणजे उत्तरपक्ष
सांगणारे शास्त्रकार-भाचार्य.)

सिद्धान्ती-मागच्या अध्यायापर्यंत कर्म व उपासना यांचें प्रतिपादन केळें
व शेषटप्प्या प्राणोपासनेचें फळ सांगून त्या प्रकरणाचा उपसंहारही केला.
आतां कर्म व उपासना यांच्या अनुष्ठानानें ज्याचें चित्त शुद्ध झालें आहे,
अशा पुरुषाला ' केवळ आत्मरूपानें अवस्थित होणें, ' या मोक्षाची प्राप्ति
व्हावी म्हणून केवळ आत्मविद्येचें विधान करण्याकरितां पुढील ग्रंथ आरंभिला
आहे. कारण त्या विद्येचा उचित अवसर आतांच आला आहे. चित्तशुद्धि
होण्यापूर्वी तो नश्टा. चित्तशुद्धि म्हणजे पुरुषाच्या चित्तानें काम व क्रोध यांनीं
रहित होणें. तप स्यदेवतेच्या स्वरूपांत मिळून जाणें हाच मोक्ष आहे, असें कित्येक
उपासनाप्रिय लोक समजतात. पण तें बरोबर नाही. यास्तव त्यांचें निराकरण
करण्यासाठींही पुढचा ग्रंथ आहे. ज्याची उपासना करावयाची या अग्नि-
वायु-अमृति-देवताही संसारी आहेत, असें पाच उपनिषदांत पुढें सांगितलें
आहे. भूक व तहान, किंवा तत्प्रयुक्त भोग्याची इच्छा हाच संसार आहे. देवता
त्या दोन उर्मांनीं युक्त आहेत. म्हणून त्याही संसारयुक्त आहेत. पण आत्मा
अक्षनाया व पिपासा या उर्मांनीं रहित आहे, असें श्रुतीनें वर्णन केळें आहे.

वादी-(केवळ आत्म्याचा साक्षात्कार, हें मोक्षाचें साधन आहे, असें
मुसतें गृहीत धरून शंका घेतो-) ' केवळ आत्मज्ञान मोक्षाचें साधन आहे ' असें
जरी क्षणमर कबूल केळें, तरी त्याचा अधिकारी अकर्मा-यथाशास्त्र कर्मांचा
व कर्मांच्या साधनांचा त्याग करणारा संन्यासीच आहे, असें म्हणतां येत
नाही. कारण संन्यास हा पृथक् आश्रम आहे, असें येथें सांगितलेलें नाही.
उलट ' गृहसीतहस्त ' या नांवाच्या कर्माचें विधान आरंभून लागलेच आत्म्या
मागोमाग आत्मज्ञान आरंभिलें आहे. यास्तव कर्मां गृहस्थच त्याचा अधिकारी
आहे. कर्माशी संबंध न ठेवणाऱ्या केवळ आत्मविद्येचा अंगीकार करून मी
हें म्हटलें आहे. पण वस्तुतः कर्माशी संबंध न ठेवणारे आत्मज्ञानच नाही.
कारण या आत्मप्रकरणाच्या पूर्वी-कर्मसंबंधी उपासनेचा विषय जो सूर्य
तो सर्व चराचर भूतांचा अत्मा आहे- हें जसें सांगितलें आहे, तसेंच ' हा

ब्रह्मा-हिरण्यगर्भ, हा इंद०' इत्यादि या पुढील प्रकरणांतही प्रज्ञाआत्मा सर्व प्राण्यांचा आत्मा आहे, असे म्हटलें आहे. संहितोपनिषदामध्येही आत्मा कर्मसंबंधी आहे, असे सांगून तोच सर्वभूतांतील ब्रह्म आहे, असा उपसंहार केला आहे. प्रज्ञाआत्मा व आदित्यस्थ आत्मा हे दोन्ही एकच आहेत, असे म्हटलें आहे. या प्रकरणांतही पांचव्या खंडांत 'आम्ही आत्मा आत्मा म्हणून ज्याला म्हणतो तो कोण ? असा उपक्रम करून तोच प्रज्ञाआत्मा आहे, असे 'प्रज्ञानं ब्रह्म' या वाक्याने श्रुति दाखवील. तरमातृ आत्मज्ञान अकर्मसंबंधी नाही, तर कर्मसंबंधीच आहे.

यावर येणाऱ्या सिद्धान्त्याच्या एका शंकेचा अनुवाद करून वादी तिचे समाधान सांगतो- 'मंत्र व ब्राह्मण या दोघांनीही एकदा ज्याचा निश्चय केला आहे त्याच आत्म्याचा या पुढील प्रकरणानें पुनः निश्चय करण्यास आरंभ करणें व्यर्थ आहे, त्यावर पुनरुक्ततादोष येतो,' म्हणून म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण पूर्वी ज्याचा निश्चय केला आहे त्याच्याच विशेष धर्माचा निश्चय करण्यासाठी हें पुढील प्रकरण आहे; यास्तव यावर पुनरुक्ततादोष येऊं शकत नाही. १ कर्माशी संबंध ठेवणाऱ्या त्या आत्म्याचेच जगाची सृष्टि, स्थिति व संहार करणें, हे विशेष धर्म आहेत, असा निश्चय करण्यासाठी हें निराळें प्रकरण आरंभिलें आहे. किंवा २ कर्मसंबंधी आत्म्याची कर्मावाचून स्वतंत्र उपासना होऊं शकते, हें मागण्या प्रकरणावरून सिद्ध होत नाही. कारण यापूर्वी जी उपासना सांगितली आहे, ती कर्मप्रकरणांतच सांगितली असल्यामुळे स्वतंत्र होऊं शकत नाही. यास्तव केवळ आत्म्याची कर्मावाचून स्वतंत्रपणेंही उपासना होऊं शकते, हें सांगण्यासाठी पुढील प्रकरण आहे. अथवा ३ एकच आत्मा कर्मसमयी 'हा, मजहून निराळा;' असा भेददृष्टीने उपास्य-उपासना करण्यास योग्य होतो व कर्म करावयाचें नसेल तेव्हां 'तोच मी' या अभेददृष्टीने उपास्य होतो; हें सांगण्याकरितां पुढचा ग्रंथ आहे, आणि अशा तीन कारणांनी त्यावर पुनरुक्ततादोष येत नाही.

येणेंप्रमाणें या उपनिषदाचा आपल्या पक्षी उपयोग कसा आहे, तें सांगून आतां हेंच ऐतरेयोपनिषद् कर्माचा त्याग करून केवळ आत्मज्ञान संपादन करावें, असे सांगणारे आहे, हा पक्ष स्वीकारल्यास 'अनेक श्रुतींशी विरोध' हा दोष कसा येतो तें मीमांसक सांगतो- 'विद्या चाविद्या च' व 'कुर्वन्नेवेद कर्माणि०' या श्रुती कर्म व ज्ञान यांचे एकाच वेळी सह अनुष्ठान कर-

व्यापिषयीं व कर्म करीतच शंभर वर्षे जिवत रहाण्याची इच्छा करण्या-
विषयी सांगत आहेत. पुरुषाचे आयुष्यही शंभर वर्षांहून अधिक नाही. तेव्हा
पुरुषाला कर्माचा त्याग करून केवळ आत्म्याची उपासना करावयास अव-
काश कोठे आहे ? कारण आयुष्याची शंभर वर्षे कर्म करीतच घालवावी,
असे विधान आहे. यावज्जीव अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास इत्यादि करण्याविषयी
सांगणारीही श्रुतिवचने आहेत. गृहस्थाला यज्ञपात्रांसह जाळतात, असेही
श्रुतीचे वचन आहे. शिवाय उत्पन्न होणाऱ्या ब्रह्मणावर तीन ऋणे असतात
असेही विधान आहे.

पण यावर तुम्ही जर विचाराळ की, तर मग सन्यासाचे विधान कर-
णाऱ्या शास्त्राचा काय उपयोग ? तर त्याचे समाधान असे—एक तर तो आ-
त्मज्ञानाची स्तुति करणारा अर्थवाद आहे, असे समजावे; किंवा तें विधान
कर्माचा ज्याला अधिकारच नाही अशाकरिता आहे, असे जाणावे. तात्पर्य,
ऐतरेयोक्त विद्या, हा सन्याशाचा विषय नव्हे. तर ती कर्म करणाऱ्या पुरु-
षाचाच विषय आहे व त्या वियेचा संबध कर्माशी आहे, हें सिद्ध झाले.

मीमांसकाने असा पूर्वपक्ष केला असता सिद्धान्ती त्याचा उत्तरपक्ष सांग-
तात.—हें तुमचे म्हणणे योग्य नाही. तें कसे म्हणून विचाराळ, तर सांगतो.
परिपूर्ण, कामनाशून्य व सर्व ससारदोषरहित ब्रह्म मी आहे, अशा प्रकारे
आत्मरूपाने ब्रह्माचे ज्ञान झाले असता त्या विद्वानाला मागे केलेल्या अथवा
पुढे करावयाच्या कर्मांचे काही फळ आहे, असेच मुळी वाटत नाही आणि
फळाच्या अभावी त्याच्या हातून क्रिया होणेंही युक्त नाही. 'कर्माचा काही
उपयोग नाही, असे जरी त्याला ठाऊक असले, तरी शास्त्राने नियोग—प्रेरणा—
विधान केलेले असल्यामुळे तो ती करील' असे जर म्हणावे तर तेंही जुळत
नाही. कारण आत्म्याच्या इष्ट विषयाशी योग व अनिष्ट विषयाशी वियोग
होणे, हें फळ समवर्ते, असे ज्याला वाटते, तोच इष्टप्राप्ति व अनिष्टनिवृत्ति
यांच्या उपायांची इच्छा करतो आणि असल्या उपायाचाच शास्त्रीय नियो-
गाचा विषय होतो. आत्मा असण व नित्यतृप्त आहे, असे जो जाणतो
त्याला इष्टप्राप्ति व अनिष्टनिवृत्ति हें फळ आत्म्याला मिळते, असे मुळी वाट-
तच नाही. त्यामुळे त्याला त्याच्या उपायाची इच्छा होत नाही व उपाये-
च्छेच्या अभावी तो ब्रह्मात्मवदर्शीही शास्त्रीय नियोगाचा विषय होत नाही.
ब्रह्मात्मज्ञही नियोगाचा विषय होतो, असे म्हटल्यास प्राणिमान नियोगाचा

विषय आहे, असे होईल व त्यामुळे सर्व कर्म सर्वांनी सदा करावे, असे म्हणावे लागेल, पण ते अनिष्ट आहे.

शिवाय आत्मज्ञाण कोणी नियुक्तही करू शकत नाही. वेद आत्म्यापासून झालेला आहे. तेव्हा स्वतःच्या ज्ञानमाहात्म्याने उत्पन्न झालेल्या वेदरूप वचनाने तो स्वतःच नियुक्त कसा होणार ? आत्मज्ञ स्वतः आत्माच झालेला असतो. तेव्हा आपल्याच वचनाने पुरुष आपणच नियुक्त कसा होईल ? नियोग करणारा नियोक्त नेहमी पृथक् असतो, असा व्यवहारांतही अबाधित अनुभव आहे. तसेच, वेद ज्ञानाने भरलेले जरी असले तरी ते व्याख्यापासून झाले त्या व्याख्यातून कमीच ज्ञानी असणार हे उघड आहे. कारण व्यवहारांतही एखादे शास्त्र रचणाऱ्या पुरुषाचे ज्ञान त्या शास्त्रातील ज्ञानातून अधिक असते, असे दिसते. तेव्हा एखादा अविवेकी सेवक जसा अधिक ज्ञानी स्वामीला कोणत्याही कार्याविषयी प्रेरणा करीत नाही, अथवा करू शकत नाही त्याप्रमाणे अल्पज्ञ वेद सर्वज्ञ आत्म्याला उद्देशून नियोग करण्यास समर्थ नसतो. 'वेद निष्पन्नः स्वतंत्रः आहे व त्यामुळे त्याला सर्वांना नियुक्त करता येते' म्हणून म्हणावे, तर सर्वांनी सर्वदा सर्वत्र कर्म करावी, हा पूर्वीचाच दोष येतो. 'कर्माचे कर्तव्यत्व व आत्मज्ञान ही दोन्ही शास्त्रकृतच आहेत, म्हणजे एकाच वेळी एकाच पुरुषाने त्या दोन्हीचे संपादन करावे, असे शास्त्रच सांगत आहे,' म्हणून म्हणावे तर शास्त्रही अग्नि शीत-थंड आहे, या सांगण्याप्रमाणे तसा विरुद्ध अर्थ सांगू शकणार नाही. म्हणजे शास्त्राने आत्म्याचा कर्माशी संबंध आहे व नाही, असा विरुद्ध अर्थ सांगणे योग्य नाही.

इष्टयोग व अनिष्टपरिहार हे फळ प्राप्त व्हावे, अशी इच्छाही शास्त्रकृत नव्हे. कारण ती सर्वप्राणिसाधारण आहे आणि जे स्वभावतःच अप्राप्त असते, त्याचाच शास्त्राने बोध करावा, हे उचित होय. या नियमास अनुसरून शास्त्राने जर कर्मविरोधी आत्मज्ञानाचा उपदेश केला आहे, तर पुनः तेंच शास्त्र आत्मज्ञानाच्या विरोधी असलेल्या कर्तव्यतेचा उपदेश कसा करील ? 'शास्त्र तसा उपदेशच करीत नाही,' म्हणून म्हणावे तर तसेही नाही. कारण 'अकर्तृ व अभोक्तृ ब्रह्मच आत्मा आहे,' असे प्रतिपादन करणारी हजारो वाक्ये आहेत व तसा साक्षात्कार येतो, हेही अनुभवाने सिद्ध आहे. मक्षच आत्मा आहे, हा अनुभव आमक आहे, असेही म्हणता येत नाही. कारण ज्याचा

बाध होतो, त्यालाच भ्रामक ज्ञान म्हणता येते. ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानाचा बाध होतो, असा अनुभव कोठेही येत नाही.

भगवद्गीतेत ' नाकृतेनेह कश्चन ' असे म्हटलेले असल्यामुळे आत्म-ज्ञाने संन्यास-कर्मत्याग जरी केला तरी त्याचे प्रयोजन काही नाही. म्हणजे केलेल्या कर्माचे जसे काही प्रयोजन नाही, तसेच कर्मत्यागाचेही काही प्रयोजन नाही. म्हणजे ब्रह्माला जाणून संन्यासच करावा, असे जे म्हणतात त्यांच्या त्या म्हणण्यावरही प्रयोजनाचा अभाव हा दोष येतोच, असे म्हणाव तर ते बरोबर नाही. कारण संन्यास म्हणजे निव्वळ कर्माचे अनुष्ठान न करणे. यापेक्षा संन्यासाचे निराळे स्वरूप नाही. आत्म्याचे अज्ञान हेच प्रयोजनाच्या इच्छेचे निमित्त आहे. प्रायः सर्व प्राण्यांना आत्म्याचे ज्ञान नसते. त्यामुळे ते प्रत्येक प्रयत्नाच्या फळाची इच्छा करितात आणि त्या प्रयोजनाच्या तृष्णेने प्रेरणा केल्यामुळेच सर्वांच्या शरीरादिकांची प्रवृत्ति होते. पण ज्याला आत्मज्ञान होतं त्याला अधिद्याजगत् तृष्णा नसते. तिच्या अभावी त्याच्या शरीरादिकांची प्रवृत्तिही संभवत नाही. व्युत्थान किंवा संन्यास यज्ञादिकांप्रमाणे अनुष्ठेय नाही, तर तो नुसता क्रियामात्ररूप व विद्वानाचा धर्म आहे. त्यामुळे त्याचे प्रयोजन काय, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. अंधकारातून जाताना जसा एखादा पुरुष ठेचकाळतो किंवा काटे, खडगा इत्यादिकांत पडतो, तसाच तो प्रकाशातून जाताना का पडत नाही, असे विचारणेच अमुक्त आहे.

गृहस्थाश्रम कामनाप्रयुक्त आहे, त्यामुळे परब्रह्मविज्ञान साध्यावर पुरुषाचे त्याच आश्रमांत कर्म न करितां अवस्थान होणे शक्य नाही. व्युत्थान क्षणजे तरी काय, तर कामनेची निमित्त, अशा पुत्र-वित्तादिकांच्या संवधाचा नियमाने अभावच होय. त्यांच्यापासून दूर कोठे जाणे क्षणजे व्युत्थान, असे नव्हे. यास्तव ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, तो गृहस्थाश्रमांतच कर्म न करता राहील, असे म्हणणे अमुक्त आहे. यावरून विद्वानाला गुरुशुश्रूषा, तप इत्यादिकांचीही आवश्यकता नाही, असे ठरले.

भिक्षाटनाची संवय नसल्यामुळे व्यांना त्याची लाज वाटते, अथवा आपला कोणी अपमान करील म्हणून मय वाटते, असे कित्येक यावर अशी युक्ति उढवितात-प्रारब्धक्षयार्थ केवळ शरीरधारण न्हावे, एवढीच इच्छा करणाऱ्या भिक्षूलाही भिक्षाटनादिकांचा नियम आहे, असे दिसते. त्याच त्या-

यानें केवळ शरीरधारणाची इच्छा करणाऱ्या व साध्यसाधनरूप दोन्ही प्रकारच्या एषणांनी रहित झालेल्या गृहस्थाचें अवस्थान गृहांतच झाल्यास त्यांत दोषकोणता ? अवश्य तेवढेंच भन्न व वस्त्र घरांतून घेणाऱ्या त्याला वस्तुतः शास्त्रदृष्ट्या कांही दोष लागू नये !

पण हें म्हणणें फारसें सयुक्तिक नाही. कारण आपल्या गृहांतील स्त्री-पुत्र-विधवा इत्यादिकांतील एखाद्या परिग्रहाचाही नियम करणें, म्हणजे व्यांतील भन्न व वस्त्रच मी घेईन, दुसरें कांही घेणार नाही, असा नियम करणें, हें मुद्द्यां कामनाप्रयुक्त आहे. कारण माझ्या घरांतील भन्नाचाच मी स्वीकार करीन, दुसऱ्याच्या घरच्या भन्नाचा अंगीकार करणार नाही, असा नियम करण्याचें कारण तरी कामनेवांचून दुसरें काय असणार ! बरे, आपल्या घरांतीलच भन्नादिक घेईन, असा आग्रह न धरल्यास शरीरधारणेकरितां अवश्य असलेल्या भन्नादिकांच्या संपादनार्थे मिष्टादृष्टि स्वीकारणें भाग आहे. अर्थात् रत्नगृहपरिग्रहाच्या अभावीं ज्ञान्याचें व्युत्थान स्वाभाविक आहे.

विद्वान् शास्त्रीय नियोगाचा विषय होत नसल्यामुळे व त्यानें नियोग्य होणें अशक्यही असल्या कारणानें ' भिक्षूची भिक्षाटन, शौच इत्यादिकांमध्ये जशी प्रवृत्ति होते, तशीच विद्वान् व कामनारहित गृहस्थाची प्रवृत्ति नित्यकर्मांमध्ये नियमानें होऊं शकेल. कारण यावज्जीवादिभूतानें विधान केल्यामुळे प्रायशःपरिहाराकरितां तिची अत्यंत आवश्यकता असते, ' या म्हणण्याचें निरसन होतें. कारण विद्वान् नियोगाचा विषय व जर होत नाही, तर त्याला प्रायवाय कसा लागणार !

मग यावज्जीवादि नित्य चोदनांचा उपयोग काय ? म्हणून विचारात तर सांगतो—त्या चोदनां ज्यांना आरमभूत झालेले नसतें त्यांच्याकरितां आहेत. आचमन करावयास प्रवृत्त झालेल्या पुरुषाची तहानही मागते. पण तहान मागणें हें त्या प्रवृत्तीचें निमित्त नव्हे. त्याचप्रमाणें भिक्षु केवळ शरीरधारण व्हावें म्हणून भिक्षा मागावयास जरी प्रवृत्त होत असला, तरी व्यावस्थिक त्या प्रवृत्तीचें नित्यत्वच तिचें कारण आहे, म्हणजे भिक्षुला शास्त्रानें ती नियत केली आहे, म्हणून तो ती करतो असं नाही. तर आचमन करणाऱ्या पुरुषाची तहान जशी आपोआप मागते, तशीच शरीर रहावें म्हणून भिक्षादि-कामाचें प्रवृत्त होणाऱ्या पुरुषाची नियत प्रवृत्ति आपोआप होते. अमिश्रणा-

दिकातीळ प्रवृत्ति तशी नियत नाही. कारण अज्ञाप्रमाणे अभिहित स्वभावतः प्राप्त नाही, तर ते केवळ नियोगप्राप्तच आहे.

आता—जर कांहीं प्रयोजनच नाही, तर अर्थप्राप्त प्रवृत्तीविषयीही नियम करणे अयोग्य आहे, म्हणून म्हणाल तर सांगतो. स्वाभाविकपणे प्राप्त होणाऱ्या प्रवृत्तीचाही नियम पूर्वप्रवृत्तीनेच सिद्ध होतो. म्हणजे अज्ञ स्वभावतःच जरी अवश्य असले तरी ते संपादन करण्यासाठी भिक्षाच मागावी, हा नियम पूर्वप्रवृत्तीने सिद्ध होतो. साधक-अवस्थेत असताना भिक्षाटनाचा अभ्यास झालेला असतो व त्याच्याच संस्काराने, सिद्ध ज्ञात्यावरही विशेष प्रयत्नावाचून पुरुषाची प्रवृत्ति भिक्षाटनाकडे होते. त्या प्रवृत्तीचा इतका परिचय झालेला असतो की, तिचा अतिरूप करावयाचा ज्ञात्यासच सिद्ध पुरुषाला अधिक यत्न करावा लागतो.

शिष्याय विद्वानाला संन्यास स्वाभाविक आहे. हाणजे तो करावा, अशी इच्छा त्याने जरी न केली तरी तो आपोआप होतोच. म्हणजे विद्वानाचा संन्यास अर्धसिद्धच आहे. पण त्याविषयी शास्त्राचेही विधान असल्यामुळे लोकसंग्रहाकरिता विद्वान् तो अवश्य करतो.

अविद्वान् मुमुक्षूलाही संन्यास करणे अवश्य आहे. कारण शम, दम, तप इत्यादि आत्मदर्शनाच्या साधनांचा गृहस्थादि इतर आश्रमांत फारसा संभव नसतो. एकांतात एकाकी राहणे, चिंताला स्थिर करणे, ब्रह्मचारिणतामध्ये स्थित होणे, केवळ परमात्म्याकडेच चित्त लावणे, इत्यादि साधनांचे संपूर्णपणेच अनुष्ठान संन्यासावाचून दुसऱ्या कोणत्याही आश्रमांत संभवत नाही. यास्तव मुमुक्षूनेही संन्यासच करावा.

कोणत्याही साधनाचे पूर्णपणे अनुष्ठान ज्ञात्यावाचून ते आपले फळ देण्यास समर्थ होत नाही. यास्तव बरीच ब्रह्मचर्यादिक—ऋतुकालीच मार्यागमन करणे—इत्यादिरूप गौण आहे, अशी कल्पना करता येत नाही. गृहस्थाश्रमांतील कर्मांच्या फळाचा उपसंहार पूर्ण केला आहे. देवतांमध्ये लय पावणे हे त्याचे फळ असून ते संसारांतीलच एक आहे. म्हणजे ते मुख्य मोक्षरूप फळ नव्हे. कर्मठ पुरुषालाच परमात्म्याचे विज्ञान होणे जर शक्य असते, तर संसारविषयक फळाचा उपसंहार करून प्रकरण संपविले नसते. आता ते अंगफळ आहे, मुख्य नव्हे म्हणून म्हणाल तर तेहि युक्त नव्हे. कारण आत्मविद्येचा विषय अंगफळादि दुसऱ्या कोणत्याही विद्येशाने युक्त नसेलला आत्मा आहे.

सर्वविशेषशून्ये आत्म्याचा साक्षात्कार होच, संसारतून मुक्त होण्याचें खरें साधन आहे. यास्तव त्या आत्म्याचा भंगफळादिकासारख्या गौण फळाशीं संबंध आहे, असे म्हणणें अयोग्य होय. बृहदारण्यकांतही 'यत्र तस्य सर्व-मात्मैवामृत' इत्यादि भागानें विद्वानाच्या सर्व व्यवहाराचें निराकरण करून अविद्वानाकरिता संसार सांगितला आहे. त्याचप्रमाणें या ऐतरेयारण्यकांतही येथवर कर्म व तपासना याचें प्रतिपादन करून संसारविषयक फळाचा उप-संहार केला आहे आणि आतां यापुढें मोक्षाकरितां केवळ सर्वोत्तमवस्तुविषय ज्ञान सांगण्याच्या उद्देशानें श्रुति प्रवृत्त झाली आहे.

श्याला आत्मज्ञान झालेले नसतें त्याच्याच-मनुष्य, पितर व देव या लोकांच्या-प्राप्तीस पूर्वोक्त तीन ऋणें प्रतिबंध करू शकतात. विद्वानाच्या फळप्राप्तीला ती प्रतिबंध करू शकत नाहींत. कारण तीन ऋणांची फेड होच मनुष्यादि-लोकांच्या प्राप्तीचें साधन आहे. शिवाय केवळ आत्मरूप फळाचीच इच्छा करणाराला बरीच ऋणें प्रतिबंध करू शकत नाहींत, असे 'किं प्रजया करिष्यामः' इत्यादि श्रुतीने सांगितलें आहे.

आत्म्याला न जाणणारा अविद्वान्ही गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार केल्यावरच बरीच तीन ऋणांस पात्र होतो. मत्सर्वाश्रमांत असेपर्यंत पुरुष झाली होत नाहीं. पारतव्य तीन वैराग्य क्षात्र्यास ब्रह्मचारीही यथस्या दोन आश्रमांचें उर्द्ध्वगम करून एकदम संन्याशी होऊं शकतो. कारण संन्यास हा आत्मसाक्षात्काराचा उपाय आहे. तात्पर्य, यावृत्तीवादिश्रुती अविद्वान् व अमुमुक्षु यांच्या करितां आहेत.

आतां श्याना कर्मादिकांचा अधिकार नाहीं त्याच्याकरिता संन्यास आहे, असे जे वर (१, ४४-५०) पूर्वपक्षांत म्हडलें आहे, तें बरोबर नाहीं. कारण त्याच्याकरिता श्रुतीने निराळें विधान केले आहे. सर्व स्मृतीमर्थेही आश्रमांचा बिकल्प व समुच्चय प्रसिद्ध आहे. म्हणजे त्रैवर्णिकांनी पाहिजे तर क्रमानें आश्रमांचा स्वीकार करावा नथवा पूर्वीच्या कोणत्याही आश्रमांतून एकदम संन्यास घ्यावा, असे सामान्यतः विधान केले आहे.

विद्वानाला संन्यासच अर्थप्राप्त आहे. यास्तव त्याला गृहांत किंवा यनांत राहतां येत नाहीं. स्वामाविक संन्यासावाचून इतरत्र राहणें, हे कामना-प्रयुक्त आहे, असे आम्ही वर सांगितलेच आहे. पण विद्वानाला रिचिनिषेध

नाही, असें म्हटल्यास त्याचें यथेष्ट आचरण होईल, अशी मीति बाळगण्या-
चेंही काही कारण नाही. कारण कामना हा अत्यंत मूढाचा विषय आहे.
अहो विद्वानाळा शास्त्रविहित कर्माचाही जर मोठा भार वाटतो, तर तो निषिद्ध
यथेष्ट आचरणाचा अंगीकार कसा करील ? तस्मात् आत्मज्ञाळा व्युत्थाना-
वांचून दुसरें काहीच प्राप्त नाहीं.

विद्येबरोबर अविद्येनें राहणें सर्वथा अनुचित आहे. ' विद्या व अविद्या
याना जो सह (एकत्र) जाणतो, ' या श्रुतिवाक्याचा अर्थ, विद्वानाच्या
विद्येबरोबर अविद्या रहाते, असा नव्हे, तर एका पुरुषाचे ठिकाणी त्या दोन्ही
एकदाच रहात नाहींत, क्रमानें रहातात, असा त्याचा अर्थ समजावा. कारण
काठकोपनिषदात त्या दोन्ही अत्यंत विरुद्ध आहेत, असें सांगितलें आहे. तप,
गुरुपासना इत्यादि विद्योत्पत्तीच्या साधनभूत कर्माळा अविद्या म्हणतात.
तिच्या योगानें विद्येला उत्पन्न करून पुरुष कामरूप मृत्यूचें उल्लंघन करतो
आणि निष्काम पुरुष पुत्र, विद्ये व परलोक याविषयांच्या एवणाचा त्याग
करून ब्रह्मविद्येच्या योगानें अमृतत्वाचा अनुभव घेतो, असें ' अविद्यया
मृत्यु तीर्त्वा ' हें श्रुतिवाक्य सांगतें.

' कर्म करीतच जिवंत राहण्याची इच्छा करावी, असें सांगणारें श्रुतीचें
वचन आहे. त्यामुळे पुरुषाचें सर्व आयुष्य कर्म करण्यांतच क्षीण होतें.
तेव्हा सन्यासाळा अवकाश कोठें आहे ? ' म्हणून जें विचारलें होतें त्याचें
उत्तर वर दिलेंच आहे ' ज्याला जिवंत राहण्याची इच्छा असते तोच
कर्माचा अधिकारी आहे, असें स्वतः श्रुतिच सांगत असत्यामुळे निष्काम
आत्मज्ञाकरिता ती नाहींत. तर अविद्वानाकरिता आहेत, ' असें वर म्हटलें आहे.
कर्मही पुढें सांगितल्या जाणाऱ्या आत्मज्ञानाच्या विरुद्ध नाही, तर ती दोन्ही
परस्पर अनुकूलच आहेत, असें जर म्हणाळ तर तेंही बरोबर नाही. कारण
कर्माचा विषय सविशेष आत्मा आहे व ज्ञानाचा विषय निर्विशेष आत्मा आहे,
असें म्हणून व्यासांनीं ब्रह्मभक्तिसेत त्या शक्तीचा परिहार केला आहे व आम्हीही
पुढें या उपनिषदाच्या व्याख्यानांत तेंच सांगणार आहों. यास्तव केवळ
निष्क्रिय ब्रह्म व आत्मा याचें एकत्वज्ञान करून देण्याकरिता पुढचा प्रय आहे.
(येथें उपोद्घात समाप्त झाला.)

वाञ्छे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमावि-
रावीर्म एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेना-
धीतेनाहोरात्रान्तसंदंधाम्भृतं वदिष्यामि ॥ सत्यं वदिष्यामि ॥
तन्मासवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॥

॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अर्थ—‘मे-’ माझी तत्त्वविद्याप्रतिपादक ग्रंथाच्या पाठांत प्रवृत्त झालेली
‘वाक्’ वाणी ‘मनसि-’ मनामध्ये ‘प्रतिष्ठिता-’ प्रतिष्ठित झाली आहे. म्हणजे
मनाला जो जो शब्द बोलावा असे वाटते तो तोच ती उच्चारते. ‘मे-’ माझे
‘मनः-’ मन ‘वाचि-’ वाणीमध्ये ‘प्रतिष्ठितं-’ प्रतिष्ठित झाले आहे. म्हणजे
विद्याप्रतिपादक, या हेतूने उच्चारण्यास योग्य असलेले जेवढे म्हणून शब्द
आहेत तेच उच्चारण्याची इच्छा मन करते. याप्रमाणे परस्परांकडून अनुगृ-
हीत झालेली वाणी व मन आत्मज्ञानोपयोगी ग्रंथाचा निश्चय पूर्णपणे कर-
ण्यास समर्थ होतात. कारण मन सावधान नसले तर पुरुष निजलेखा किंवा
वेद्या ‘मनुष्याच्या वरळण्याप्रमाणे काही तरी असंगत बोलेल; त्याचप्रमाणे
वाणी पटु नसल्यास स्वलन पावणाऱ्या, तिळा सर्व विवक्षित अर्थ पूर्णपणे
उच्चारता येणार नाही. यास्तव त्या दोघांचे अन्योन्य आनुकूल्य असो, अशी
येथे प्रार्थना केली जात आहे. ‘आविः’ या शब्दाने स्वप्रकाशब्रह्मचैतन्य
सांगितले जाते. या उपनिषदांत ‘ब्रह्मान’ या शब्दाने त्याचा व्यवहार केलेला
असल्यामुळे त्याला आविर्मूत्ररूपत्व आहे. अशा प्रकारच्या हे ‘आविः-’
प्रकाशरूप आत्मनू, ‘मे-’ मजकरिता ‘आविः एधि-’ अविद्येचे
आवरण दूर सारून प्रकट हो. हे वाणि व हे मना, ‘मे-’
मजसाठी ‘वेदस्य-’ तत्त्वप्रतिपादक ग्रंथाच्या ‘आणी स्थः-’ आण-
ण्यास समर्थ व्हा. वेदोक्त तत्त्वज्ञानांला मजपाशी आणण्यास, मला ते
कलेल असे करण्यास समर्थ व्हा. ‘मे श्रुतं-’ मी श्रोत्राने जाणलेला ग्रंथ व
त्याचा अर्थ ‘मा प्रहासी-’ माझा त्याग न करों. मला याचे विस्मरण न होवो.
‘अनेन अधीतेन-’ या अभ्ययन केलेल्या ग्रंथाने (विस्मरणरहित ग्रंथाने-)

१ मा शान्तीच्या जागी ‘ॐ भूमिपुत्रस्तुते नम इत्या-’ इत्यादि शान्ति म्हणण्याचाही
विविध परिपाद आहे.

अशी आशंका घेऊन सर्व विशेष आत्म्याच्या ठिकाणी मायेने काढित अस-
मुळे आत्म्या स्वाभाविक निर्विशेषत्वाशी काही विरोध येत नाही आणि हाच
तत्त्वार्थ सांगण्याकरिता मायेच्या योगाने आत्म्यापासून सृष्टि शाळी, असे
सांगणे माग आहे. यास्तव त्या मायेक सृष्टीच्या पूर्वी आत्म्याचे निर्विशेष
रूप होते, हे दाखविण्याकरिता 'आत्मा वा इदमेक एवाम आसीत्' हे ऐत-
रेयोपनिषदाचे वाक्य आहे. त्यातील 'आत्मा' या पद्विस्त्याच पदाचा अर्थ
भाव्यकार सांगतात—) व्यापीत असल्यामुळे, उपभोग घेत असल्यामुळे
व संततमावामुळे 'आत्मा' या शब्दाने सर्वसंसारधर्मरहित नित्य शुद्ध-बुद्ध-
मुक्त स्वभाव, अज, अजर, अमर, अमृत व अद्वय परमात्मा सांगितला जातो.
(येथील पद्विस्त्या 'आत्मा' या शब्दाने 'सर्वज्ञ, सर्वशक्ति' इत्यादि रूप
आत्मा सांगितला जातो, असा अन्वय लावावा. 'अद्वयः' या पदाच्या पुढे
'उच्यते' असा शेष लावावा. अहो, पण मूळ वाक्यात नुस्सा आमशब्दा-
चाच प्रयोग केला आहे. तेव्हा त्या शब्दाने सर्वज्ञादिकक्षण आत्मा सांगि-
तला जातो, असे कसे म्हणता, अशी आशंका घेऊन 'स्मृतीत सांगितले-
स्या त्या शब्दाच्या व्युत्पत्तीच्या बळांने व रूढीवरूनही आत्मा सर्वज्ञत्वादि-
कक्षण आहे, असे ठरते,' असे 'आप्तोत्तरचेरततेर्वा' या भाष्याने सांगतात.
'अततेर्वा' येथे 'वा' असा जो शब्द आहे तो 'च' म्हणजे आणि या
अर्थी आहे. त्याच्या योगाने आत्मा, अचि. व अतति या तीन शब्दांशी
'आदानं' या चवथ्या शब्दाचाही समुच्चय करता येतो. याविषयी स्मृति-
वचन असे आहे— 'यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाप्ति विषयानिह । यच्चास्य
सततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्तितः ॥ ' अर्थ—ज्या अर्था हा व्यापतो, ग्रहण
करतो, या शरीरांत विषयांचा उपभोग घेतो व याचा संतत—अविच्छिन्न भाव
आहे, त्याअर्थी याला आत्मा असे म्हटले आहे. येथे 'आप्ति' म्हणजे
ज्ञान व व्याप्ति. तो सत्ता व स्फुरण (मान) यांच्या योगाने सर्वाना
व्यापितो म्हणून त्याचे सर्वज्ञत्व व सर्वशक्तित्व सांगितले जाते.
आत्मभिन्न सर्व पदार्थांना आपली सत्ता देऊन सत्तावान् करित अस-
ल्यामुळे आत्मा सर्वांचे उपादान कारण आहे, असे आपल्या त्या-
नात येते. हेच त्याचे सर्वशक्तित्व आहे. अर्थात् ज्यांना वेदान्ताची परि-
भाषा अवगत नसते ते आत्मा—ईश्वर, सर्वज्ञ म्हणजे सर्व ज्ञानगारा व सर्व-
शक्ति म्हणजे जगात दिसणाऱ्या सर्वशक्तींनी संपन्न, असे समजतात. म्हणजे

ते त्याच्या निरुपाधिकत्वाला बाध आणतात. पण तार्विकदृष्ट्या त्याला सर्वज्ञ व सर्वशक्तिही म्हणता येत नाही, हे सुचविण्यासाठीच अनिदज्ञान म्हणतात - तो आपल्या स्वाभाविक स्फुरणाने सर्वांना स्फुरणयुक्त करतो, हेच त्याचे सर्व-
ज्ञत्व; व आपल्या सत्तेने सत्तायुक्त करतो, हेच त्याचे सर्वशक्ति व आहे. म्हणजे सूर्य प्रकाशरूप-प्रकाशस्वभाव असल्यामुळे त्याच्या प्रकाशाने दुसरे सर्व अप्र-
काशवान् पदार्थ जसे प्रकाशयुक्त होतात, अर्थात् सूर्य बुद्धिपुर सर कांही त्यांना प्रकाशवान् करीत नाही, तर त्याच्या प्रकाशस्वभावामुळे ते प्रकाशमान होतात, त्याप्रमाणे आत्मा बुद्धिपुरःसर-मी त्या पदार्थांना सत्तास्फुरणयुक्त करतो, असा संकेत करून स्फुरणादिमान् करीत नाही. तर मग त्याने ईक्षण (संकल्प, विचार) केले, कामना केली, इत्यादि उल्लेख सर्व उपनिषदांत जे आढळतात ते कां ? ह्यापुन विचारात तर सांगतो-जगाचे मूळ कारण जड प्रकृति, परमाणु इत्यादि नसून चेतन आत्मा आहे, हे सिद्ध करण्याकरिता उप निषदांत तसे उल्लेख आढळतात. पण त्याचा वाच्य अर्थ घेऊन निर्दोष [अविहृद्] वाक्यार्थ होत नाही. यास्तव शुद्ध आत्म्याने ईक्षण केले, कामना केली, असे न समजता मायाशब्द आत्म्याने ते केले, व तोच मायेच्या योगाने सर्वज्ञ व सर्वशक्ति इत्यादि होतो, 'असे लक्षणावृत्तीने समजावे. असो;

(स्मृतिवचनांतील 'आर्त्ति-' विषयोपमोग घेतो, ' या शब्दाने त्या आ-
त्म्याचे संहारकर्तृत्व व ' अतति-' (सतत असतो) या पदाने त्याचे त्रिविध-
परिच्छेदराहित्य सांगितले आहे. अशनायादिसंसारधर्मरहित आहे, या कथनाने
व विषयाचे ग्रहण करणे, या रूढीने प्रत्यगात्मा एक व अखंड आहे, 'असेही
सांगितले जाते. तात्पर्य, अशाप्रकारचे जगाचे आदि कारणच येथे ' आत्मा '
या शब्दाने सांगितले आहे.)

' (श्रुतिवाक्यात ' वै ' हा दुसरा शब्द आहे. त्याच्या पुढे ' इ ' हा स्वर
आत्म्यामुळे त्याचे ' वा ' असे रूप झाले आहे. सृष्टिसमयी व्यक्त होणारे नाम
व रूप, यांचे निरसन करून केवळ आत्म्याचा निश्चय करण्यासाठी ' वै-' शब्द
योजला आहे. असो;) हे जे सांगितलेले नाम, रूप व कर्म यांच्या मेदांनी
मिळ झालेले जगत्-[निरनिराळी नावे निरनिराळे आकार व निरनिराळी कर्मे
यांच्या योगाने अनेक मेदवान् झालेले जगत् ते] एक आत्माच जगाच्या उत्प-
त्तीच्या पूर्वी होता. (हे जे पूर्वी माणसंस्क, प्रजापतीच्या रूपाने सांगितलेले व
निरनिराळी नावे, रूपे व कर्मे यांच्या योगाने अनेक प्रकारचे झालेले जगत् ते

जगाच्या उत्पत्तीच्या पूर्वी एक आत्माच होते. भाष्यातील 'यदुक्तं' याच्या जागी 'यदुत' असा पाठ असणे अधिक चांगले. क्षणजे 'उत्त' या पदाने प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी प्रसिद्ध असलेले जगत् सांगितले आहे. असा बोध होतो.)
॥ किं नेदानीं स एवैक । न । क्वं तर्ह्यसीदित्युच्यते ? यद्यपीदं न स एवैकस्तथाप्यस्ति विशेषः । प्रागुत्पत्तेरव्याकृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचर जगदिदानीं व्याकृतनामरूपभेदत्वादेनेकशब्दप्रत्ययगोचरमात्मैकशब्दप्रत्ययगोचर चेति विशेषः ॥

भाष्यार्थ—(अहो, पण या श्रुतिवाक्यात 'अग्ने' असे विशेषण असल्यामुळे व 'आसीत्' असे क्षणून भूतकाळाचा निर्देश केलेला असल्यामुळे जगाच्या उत्पत्तीपूर्वीच केवळ आत्मा होता. आता केवळ आत्माच नाही, तर साहून निराळे असलेले हे जगत्ही विद्यमान आहे, असे भासते. त्यामुळे आत्मा अद्वितीय आहे, हे क्षणजे खोटे ठरते, अशा अभिप्रायाने भाष्यकारच शंका घेतात—) आतां तोच एक आत्मा नाही का ? (गाविक जड जगाला स्वतःची सत्ता कधीही संभवत नाही. कारण आत्म्याची स्वाभाविक शक्ति—माया चिदात्म्याहून पृथक् असल्यामुळे जड आहे. यास्तव तिचे कार्य, असे हे जगत्ही माविक असणेच सयुक्तिक आहे. पण जडाला स्फुरण व सत्ता (भान) नसते. स्फुरण व सत्ता यांचे साद्वचय आहे. क्षणजे जेथे स्फुरण तेथेच सत्ता व जेथे स्फुरण नाही तेथे सत्ताही नाही, अशी अवधारित प्रतीति येते. यास्तव जड (स्फुरणरहित) जगाला स्वतःची सत्ता नसते. आमुळे जगाच्या स्थितिसमयीही आत्म्याच्या अद्वितीयत्वाला काही बाध येत नाही, असे माप्यकार सांगतात.—) असे नव्हे. (आतां तोच आत्मा नाही, असे नाही. मग केवळ आत्मा जर आताही आहे तर 'आसीत्' क्षणजे होता, या भूतकाळा प्रयोगाची वाट काय ? अशा प्रश्नाचा माप्यकार अनुवाद करितात—) तर मग 'आसीत्' असे कसे झटले आहे ? (तसेच 'अग्ने' असेही कसे झटले ? आत्म्याला सोडून जगाचा त्रिकाळही भार—अस्तित्व जरी संभवत नाही तरी सत्ताच बाध करू लागल्यास ज्याला बोध करावयाचा आला—प्रत्यक्षादि सर्व प्रमाणांनी दिसणारे—प्रतीत होणारे ' हे जगत् नाही, ' असे कसे क्षणतां पेटवू ?—अशी शंका येणे अगदी साहजिक आहे आणि ती आतां असतां सांगितलेले आत्मतत्त्व आत्म्या मुद्दीवर आखूड होणेही शक्य नाही. यास्तव ज्याला बोध करावयाचा त्या शिष्याच्या मुद्दीम अनुसरून, त्याच्या समजुतीप्रमाणेच

जगाध्या उत्पत्तीच्या पूर्वी आत्माच होता, असें झटले आहे आणि ते सुद्धा उत्पत्तीच्या पूर्वी जगाचें नाम व रूप यांच्या अभिव्यक्तीचा जो अभाव होता (क्षणजे पूर्वी जगाचा आकार व त्याची नांवि जी अव्यक्त होती, अतोप्रमाणें स्पष्ट नव्हती, त्यांच्या अपेक्षेनें झटले आहे सृष्टिसमयी केवळ आत्म्याचा अभाव असतो, त्या अभिप्रायानें तसें झटलेले नाही, असें आतां भाष्यकार उत्तर देतात-) जरी या स्थितिसमयी तोच एक आमा आहे, तथापि (जगाध्या अवस्थेंत) विशेष आहे. (तो कोणता तेंच सांगतात-) उत्पत्तीच्या, पूर्वी प्यातीळ नाम व रूप हे भेद अव्यक्त आहेत असें, आत्मारूप व आत्मा याच एका शब्दाचा व अनुभवाचा विषय होणारें जगत् असतें. (नाम व रूप व्यक्त होणें, हीच जगाची उत्पत्ति आहे. ती होण्यापूर्वी जगाचा सर्वथा अभाव होता, असें नाहीं. कारण त्याचा जर अत्यंत अभाव असता तर तें मुळी उत्पन्नच झालें नसतें. यस्तव आत्म्याच्या ठिकाणी जगाच्या नावाचा व रूपाचा भेद, नांवरूपानें अव्यक्त होऊन-लीन होऊन राहिला होता. क्षणजे जगाचें नाम व रूप हा भेद व्यक्त होण्यापूर्वी तो प्याच्यामध्यें लीन होऊन राहिला आहे, असा आत्मा होता. त्यामुळे तें अव्यक्त जगत् 'आत्मा' याच एका शब्दाचा व प्रत्ययाचा विषय होतें. तें 'जगत्' या शब्दाचा व प्रत्ययाचा विषय होत नव्हतें. उत्पत्तीच्या पूर्वी वाणी व बुद्धिहि नसते. त्यामुळे त्या वेळी 'आत्मा' हें नांव व 'आत्मा' असा प्रत्यय, ही दोन्ही जेरी संभवत नाहींत, तरी निव्वन उठलेला पुरुष निद्राकाळीन आत्मतत्वाला दुसऱ्या प्रमाणानें जाणून त्याविषयी जसें बोलतो, त्याप्रमाणें स्थितिसमयी त्यावेळच्या आत्म-तत्वाला दुसऱ्या प्रमाणानें जाणून त्यावेळी 'आत्मा एकच होता', असें बोलतो व तसाच त्याला अनुभव येतो. पण) आतां या स्थितिकाळी तेंच जगत्, आत्मारूपभेद व्यक्त झालेले असल्यामुळे अनेक शब्द व अनेक प्रत्यय (अनुभव) यांचा विषय होतें. व त्याचप्रमाणें तें यावेळी 'हें सर्व आत्माच आहे' या आत्मैकशब्द व आत्मैकप्रत्यय यांचाही विषय होतें, हा विशेष आहे. (स्थितिसमयी हें जगत् आत्मानात्मविवेकशून्य पुरुषांच्या घट, पट इत्यादि अनेक शब्दाचा व प्रत्ययांचा विषय होतें. त्याचप्रमाणें घट विद्यमान आहे, अशा रीतीनें आत्मशब्दाच्या 'सत्' या पर्यायशब्दाचाही विषय होतें. पण आत्मानात्मविवेकसंपन्न पुरुषांना 'हें सर्व जगत् आत्माच आहे,' असा अनुभव येत असल्यामुळे व तें 'सर्व आत्माच आहे,' असा शब्दम्यबहार

करात असत्यामुळे त्याच्या दृष्टीने हे जगत् स्थितिसमयीही आत्मशब्द-प्रत्ययगोचर होतें.)

यथा सलिलात्पृथक्फेननामरूपव्याकरणात्पाक्सलिलैकशब्दप्रत्ययगोचर-मेव फेनं, यदा सलिलात्पृथङ्नामरूपभेदेन व्याकृतं भवति तदा सलिल फेन त्रेत्यनेकशब्दप्रत्ययमाक्सलिलमेवेति चैकशब्दप्रत्ययमाकच फेनं भवति तद्वत् ॥

भाष्यार्थ—(आतां हीच गोष्ट दृष्टान्ताने स्पष्ट करितात—) व्यापमाणें पाण्याहून फेंस हे पृथक् नांव व आकार व्यक्त होण्यापूर्वी पाण्यांत अव्यक्त असलेला फेंस ' पाणी ' या एकाच शब्दाचा व ' पाणी ' या एकाच अनुमवाचा विषय होतो, पण तोच जेव्हा पाण्याहून निराळें ' फेंस ' असें नांव व निराळें धनरूप या भेदाने व्यक्त होतो त्यावेळीं पाणी व फेंस अशा अनेक (दोन) शब्दांत व दोन प्रकारच्या अनुमवासांत पात्र होतो. पण तात्त्विक दृष्टीने तो ' हें सर्व पाणीच आहे ' अशा ' पाणी ' या एकाच शब्दाचा व अनुमवालाही पात्र होतो; त्याचप्रमाणें जगत् स्थितिसमयीही एक व अनेक शब्द व प्रत्यय यांत पात्र होतें. (तात्पर्य, या पहिल्या वाक्यात आत्मशब्दाच्या व्युत्पत्तीच्या बळाने सर्वज्ञादिशब्दावरून उपलक्षित होणाऱ्या साय-ज्ञान-अनन्तरूप असंड एकरस आत्म्याचा निर्देश केला आहे. त्याच्या अखंड एकरसाव, या अर्थाच्या दृढीकरणार्थ ' एक एव ' इत्यादि पदे आहेत. त्यातील ' एक ' या पदाने दुसऱ्या आत्म्याचा अभाव सांगितला आहे व ' एव ' याने, वृक्ष एक असला तरी शाखादिक्षांच्या योगाने त्याचे नानारूपत्व जसे मासते, तसे या एका आत्म्याला नानारूपत्व नाही, हे सूचितिले आहे.)

नान्यत्किंचन मिषत् ॥

अर्थ—' अन्यत्- ' दुसरे ' किंचन- ' काहीं ' मिषत् ' व्यापार—हालचाल करणारे ' न ' नव्हते.

नान्यत्किंचन न किंचिदपि मिषजिमिषव्यापारवदितरुद्धा । यथासाह्या-नामनात्मपक्षपाति स्वतः प्रधान, यथा च काणादानामणवो, न तद्वदिहान्य-पात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते । किं तर्हि आत्मेवैक आसीदित्यभिप्रायः ॥

भाष्यार्थ—(असो; ' एक ' व ' एव ' या दोन पदानीं क्रमानें सजातीय व स्वगत भेदाचें निराकरण केले आहे, असें सांगून विजातीयभेदाचें

निराकरण करण्यासाठी 'न्यान्यत्किंचन०' या श्रुतीतील पदांचे व्याख्यान करितात—) दुसरे काहीही नव्हते. (अखंड एकरस आत्म्याचाचून दुसरे काही एक नव्हते. 'अहो, पण या जडप्रपंचाचे कारण, अशी जी जड माया ती त्यावेळीही असतेच. तेव्हा सृष्टीच्या पूर्वी असलेल्या आत्मा विजातीय भेदा-नेही रहित आहे, असे कसे झणता, 'अशी कोणी शंका घेईल, झणून आचार्य झणतात—) 'मिपत्- ' झणजे निमिष करणारे, हाळणारे, व्यापारयुक्त चेष्टायुक्त (असे दुसरे काही नव्हते. अर्थात् माया जरी असली तरी त्या-वेळी तिचा कोणत्याही प्रकारचा व्यापार—चेष्टा-हालचाल होत नव्हती. यास्तव दुसऱ्या व्यापारयुक्त पदार्थाचा निषेध संभवतो. अहो, पण व्यापार-रहित अशाही सा दुसऱ्या मायेचे अस्तित्व कबूल केल्यास 'आत्मा' या शब्दाने सांगितलेले याचे अखंड-एकरसत्व सिद्ध होणार नाही, असे कोणी झणेल झणून आचार्य झणतात—) अथवा निर्व्यापार असेही दुसरे काही नव्हते. ('अहो, पण अशाप्रकारची निर्व्यापार माया आहे, आणि सा-मुळे पुनः पूर्वोक्त दोष येतो, 'अशी शंका घेऊन 'मिपत्' या पदाने स्वतंत्र—स्वतःसत्तासंपन्न आत्मा सांगितला जातो व दुसऱ्या निर्व्यापार पदार्थाचा निषेध केला जातो, असे व्यतिरेकदृष्टान्ताने सांगतात—) व्याप्रमाणे साक्षाचे अनात्मपक्षपाती स्वतंत्र प्रधान. (माया ही आत्म्याची शक्ति अस-त्यामुळे आत्म्यामध्येच अंतर्भूत होते. झणून तिळा आत्मपक्षपाती म्हणता येते. पण साक्षाचे प्रधान पुरुषाची शक्ति नव्हे. म्हणून ते अनात्मपक्षपाती आहे. अनात्मपक्षपाती म्हणजे आत्म्याच्या स्वरूपांत अंतर्भूत न होणारे, झण-जेच आत्म्याहून भिन्न. पण प्राभाकर मीमांसकांच्या मताप्रमाणे तिळा शक्तित्व जरी असले, तरी स्वतःसत्ताही असू शकेल, असे कोणी झणेल म्हणून 'स्वतंत्र' असे प्रधानाला विशेषण दिले आहे. त्यामुळे प्रधान ही शक्ति ठरत नाही. तात्पर्य साक्षाचे प्रधान ही शक्ति नसून स्वतंत्र तत्त्व आहे. कारण कोणतीही शक्ति आपल्या आश्रयाच्या सत्तेने सत्तायुक्त असते. तिळा स्वतः-सत्ता नसते. पण साक्ष्य प्रधानाला पुरुषाची शक्ति मानीत नाहीत. तर ते पुरुषासारखेच स्वतंत्र तत्त्व आहे, असे समजतात.) आणि व्याप्रमाणे वैशे-षिकांचे अणू. त्याप्रमाणे या उपनिषद्दर्शनाच्या मती सृष्टीच्या पूर्वी आत्म्याहून दुसरी कोणतीही वस्तु नव्हती, तर केवळ एक आत्माच होता, असा अभि-प्राय. (व्याप्रमाणे साक्षाचे प्रधान स्वतःसत्ताक असते, किंवा काणादांचे

परमाणू तसेच—स्वतःसत्ताक असतात, तशाप्रकारच्या—आत्म्याहून निराळ्या दुसऱ्या तत्त्वाचा येथे 'मिथत्' या पदाने अनुवाद करून निषेध केला आहे. उपनिषदांत जिचा उल्लेख केला आहे ती माया प्रधान, परमाणू इत्यादिकांप्रमाणे स्वतःसत्तायुक्त नाही. झणून विजातीय भेदाची प्राप्ति होत नाही. या वाक्याचा 'हें जगत् पूर्वी सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदाहित आत्माच होता,' असा अर्थ आहे. या वाक्याने आत्म्याचे अद्वितीयत्व व जगत् केवळ तसत्या अद्वितीय आत्मरूप असल्यामुळे त्याचे मिथ्यात्व सुचविले आहे. त्यामुळे 'उपचीच्या पूर्वी जगत् आत्ममात्र होतें, या सांगण्याचा कांहीं उपयोग नाही; कारण आत्मा एकच होता; व्यापारयुक्त, असे दुसरे कांहीं नव्हतें, एवढें सांगितल्यानेच त्याच्या अखंडत्वाची सिद्धि होते,' या शंकेचे निरसन झालें. कारण जगत् मिथ्या आहे, असे सुचविणें, हेंच 'पूर्वी तें आत्ममात्र होतें' असे झणण्याचे प्रयोजन आहे. तें सुचविण्याकरिताच 'जगत् आत्माच आहे' असे म्हणिले आहे. पण 'एकाच वाक्याचे असे दोन अर्थ केल्यास वाक्यभेद होतो, प्रकरणास सोडून वाक्याचा अर्थ केला असे होतें;' झणून झणाळ तर तेंही बरोबर नाही. कारण आत्म्याच्या अखंडत्वाचे समर्थन करण्यासाठीच या वाक्याने जगाचे अनिर्वचनीयत्व सांगितले आहे.

येथे हे दोन्ही अर्थ सुचविलेले असल्यामुळेच श्रुति या प्रकरणाच्या शेवटी 'त्याचे तीन भावसथ व तीन स्वप्न आहेत' असे झणून जाग्रदादि अवस्थांना स्वप्नत्व व सामुळेच मिथ्यात्व सांगून 'तो या पुरुषाळाच अतिशय व्यापक ब्रह्म पाहता झाला' या वाक्याने त्रिविध परिच्छेदराहित्यरूप अखंडत्व सांगणार आहे.

शंका—अहो पण 'हें आत्माच होता,' अशा रीतीने हें व आत्मा यांचे सामानाधिकरण्य केलेले असल्यामुळे त्यावरून आत्मा जगत् या कार्याने युक्त आहे, जगद्विशिष्ट आहे, एवढें प्रतीत होतें. जगाचे मिथ्यात्व कांहीं त्यावरून प्रतीत होत नाही.

समाधान—'आत्मा एकच' या पदाने सांगितलेल्या अखंड एकरूप आत्माचे ठिकाणी त्या आत्म्याहून व्यगदी विपरीत असलेल्या जगाची प्रतीति येणें, ही 'अतस्मिन्स्तद्बुद्धिच' आहे. म्हणजे एका वस्तूच्या ठिकाणी दुसऱ्या वस्तूची प्रतीति होणेंच आहे. त्यामुळे जगत्प्रतीति मिथ्या आहे. आत्म्याचे नुस्तें जगद्विशिष्ट, हे उपनिषदांचे प्रतिपाद्यच होऊं शकत

नाही. कारण उपनिषद् हे एक प्रमाण आहे व प्रत्येक प्रमाणाचा विषय असाधारण—स्वतंत्र असावा लागतो एका प्रमाणाने सिद्ध होणारे प्रमेयच जर दुसरे प्रमाण दाखवू लागले तर ते त्याचे केवळ अनुवादक होते. या जगातील प्रत्येक पदार्थ सत् तत्त्वाने युक्त आहे. कारण प्रत्येक वस्तु 'आहे, आहे,' अशा रूपाने प्रतीत होते. 'आहे' असे वाटणे, हीच आत्मसत्ता आहे. तिळा सोडून कोणत्याही पदार्थाची प्रतीति येत नाही. हेच आत्म्याचे जगद्वैशिष्ट्य आहे. पण ते प्रत्यक्षप्रमाणाने सिद्ध आहे. यास्तव उपनिषदेही त्याचाच अनुवाद करितात, असे क्षणभ्यांत फारसा अर्थ नाही. त्या प्रमाणभूत शब्दाचा असाधारण-अन्य प्रमाणांचा विषय न होणारा, स्वतंत्र-विषय असणेच योग्य आहे. यास्तव 'जगाचे मिथ्यात्व' हेच त्याचे प्रयोजन आहे.

त्याचप्रमाणे 'मिश्र' या पदाने मायेच्या स्वातंत्र्याचे निरसन केले आहे. यामुळे तिच्या स्वतःसत्तेचाही निषेध होऊन मिथ्यात्व सिद्ध होते. कारण तेव्हा जर स्वतःची स्वतंत्र सत्ता असती, तर स्वतःच्या व्यापाराविषयीही ती स्वतंत्रच असती. पण तिळा स्वातंत्र्य नाही. म्हणूनच स्वतःसत्ताही नाही, स्वतः सत्ता नसल्यामुळेच तिच्या मृपात्वाची—मिथ्यत्वाची सिद्धि होते.

शंका—असे जर आहे तर याच न्यायाने 'आता' म्हणजे या व्यवहाराळीही जगाचे मिथ्यात्व व आत्म्याचे अखंडत्व सांगतो येण्यासारखे आहे. तेव्हा श्रुतीमध्ये 'अग्रे' असे म्हणण्याचे काही कारण दिसत नाही. अर्थात् ते पद व्यर्थ आहे, असे वाटते.

समाधान—प्रस्तुत स्थितिसमयी जगत् आत्म्याहून निराळे व पृथक् सत्तेने युक्त आहे, अशी प्रतीति येते. यास्तव त्या प्राणिमात्रासाधारण प्रतीतीच्या विरुद्ध एकाएकी 'हे जगत् आत्ममात्र आहे, केवळ आत्मरूप आहे,' असे सांगू लागल्यास ते साधारण लोकांच्या बुद्धीवर आरुढ होणार नाही. यास्तव प्रथम, जगाचे प्रथक् नाम व रूप व्यक्त होण्यापूर्वी म्हणजे प्रलय-दशेत ते आत्ममात्र होते, असा बोध केला आहे. पूर्वी हे जगत् आत्ममात्र होते, असे एकदा निश्चयाने कळले म्हणजे मग तो विचारी पुरुष आता स्थितिकाळीही ते आत्ममात्र आहे, असे आपोआप जाणीव, अशा अभिप्रायाने श्रुतीत 'अग्रे' हे पद योजले आहे.

किंवा बृहदारण्यकांत ' उत्पत्तीव्या पूर्वी हे अव्याकृत होते ' असे म्हटले आहे. म्हणजे सृष्टीच्या पूर्वी हे सर्व जगत्कार्य बीजमूत अव्याकृतरूप होते, असे सांगितले आहे व येथे ते आरम्भात होते, असे म्हटले आहे. त्यामुळे या दोन श्रुतिवाक्यांत विरोध आहे, म्हणजे ती परस्परविरुद्ध अर्थ सांगत आहेत, असा भास होतो. यास्तव त्याचा परिहार करण्यासाठी गुणोपसंहार न्यायाने येथे बृहदारण्यकांतीत अव्याकृतपदाचा व बृहदारण्यकांत येथील आत्मशब्दाचा उपसंहार करायला लागतो आणि तो केडा असता ' हे पूर्वी अव्याकृत होते व ते अव्यक्त असलेले जगत् केवळ आत्मरूप होते, ' असे वाक्य सिद्ध होते. त्यातील अव्याकृतशब्दाने तमोरूप माया सांगितली जाते. कारण ' तम आसीत् ' ' माया तु प्रकृतिं विद्यात् ' इत्यादि श्रुतिवाक्यांत त्या जगद्बीजावस्थेत ' तम, माया ' इत्यादि नावेही दिलेली आढळतात; आणि अव्याकृतशब्दाने मायेचा निर्देश केलेला असल्यामुळे पूर्वी जगद्रूप कार्याचे अव्यक्तनामरूपात्मक मायामयत्व म्हणजे अव्यक्त नाम व रूप हेच जिचे स्वरूप आहे अशा मायेमध्ये मिळून जाणे, तद्रूप होणे, हे सिद्ध होते.

तो माया आत्म्याशी तादात्म्य पावलेली असते, असेही सांगितलेले असल्यामुळे सांख्यमताप्रमाणे ती स्वतंत्र आहे, असे ठरत नाही. त्यामुळे तिचे कश्चित्तत्त्व सिद्ध होते. कारण त्यावाचून म्हणजे ती कल्पित असल्याशिवाय आत्मा व माया यांचे तादात्म्य आहे, असे म्हणता येत नाही. कार्य व कारण, गुण व गुणी इत्यादि उपादान-उपादयभाराने राहणाऱ्या पदार्थांचे परस्पर तादात्म्य दिसते. पण आत्मा व माया यांच्यामध्ये त्यांतील एकही प्रकार संभवत नाही. कारण आत्मा असंग, उदासीन, निश्चल, निर्गुण इत्यादि असल्यामुळे तो कोणाचे कारण, गुणी इत्यादि होऊ शकत नाही, आणि असा प्रकार असल्यामुळे या श्रुतिवचनावरून आत्म्याचे अखंडत्व, आत्मभिन्न मायेचे व मायाकार्याचे-जगाचे-मिथ्यात्व, परिणाम पावणाऱ्या अविद्येचे अभिष्टान साख्यामुळे आत्म्याचे विपरीत-उपादानत्व व अविद्येचे परिणामित्व इत्यादि गोष्टी सूचित होतात.

कार्य मिथ्या आहे असे सांगण्याकरिताच ते अव्याकृतरूप आहे, असे म्हटले आहे. त्या अव्याकृताला आत्मतादात्म्य व मायात्व असल्यामुळे मिथ्यात्व आहे. पण आता स्थितिसमयी ते तसे नाही. तर यावेळी नाम व रूप

अगदी व्यक्त आहे आणि हा विशेष दाखविण्याकरिताच योजलेले 'अमे' हे पद सार्थ आहे, स्वर्थ नाही, या अभिप्रायानेच भाष्यांत 'प्रागुत्पत्तेरनमि-
व्यक्तनामरूपभेदात्तममूत०' इत्यादि द्रष्टे आहे. सारांश, अमे शब्दाने स्थि-
तिकालच्य! व्यक्त नाम-रूप बीजात्मकतेची व्याप्ति केळी आहे.

शंका—अहो, मग असे जर आहे तर साक्षात् स्थितिकाळीही जगाला माया-
मयत्व असल्यामुळे मिथ्यात्व आहे, असे क्षणश्चास कोणता प्रत्यय आहे?

समाधान—या स्थितिसमयी जगाला मिथ्या म्हटल्यास प्रत्यक्षादि प्रमाणांनी
सिद्ध होणाऱ्या त्याच्या सत्यत्वाशी विरोध येतो. त्यामुळे एकाएकी [म्हणजे
विचार करविण्यावाचून] तसा बोध करतां येत नाही, असे वर म्हटले आहे.
शिवाय नाम-रूप व्यक्त होणे, या सृष्टीच्या पूर्वी या जगाचा अभाव होता
य ते आतांच विद्यमान आहे, असे वाटत आहे. त्यामुळे त्याला कादाचि-
त्कत्व आहे, क्षणजे ते नित्य नसून केव्हा केव्हा व्यक्त होणारें आहे. त्या-
मुळेच ते रज्ज्वर केव्हा केव्हा भासणाऱ्या सर्पाप्रमाणे मिथ्या आहे, असे
सांगण्यासाठीही, पूर्वी अभ्यासून होतें, असे म्हणणें योग्य होय.

किंवा जगाचे कांही सद्रूप अधिष्ठान संभवतें, असे सुचविण्यासाठी 'इदं
अमे आसीत्' असे म्हटले आहे. कारण त्याचीच जर संभावना नसेल तर
त्याला अखंड म्हणणें अयुक्त होईल. म्हणजे या कथनाने—सशाच्या शिंगा-
सारख्या अत्यंत असत् वस्तूची सद्रूपाने उत्पत्ति होण्याचा असंभव असल्या-
मुळे कोणत्याही कार्याची सद्रूप पूर्वावस्था संभवनीय आहे,—असे सुचविले.
पण ती कार्याची सद्रूप पूर्वावस्था अचेतन आहे, असे समजल्यास त्याची का-
र्याच्या आकाराने आपोआप प्रवृत्ति होणे शक्य नाही. क्षणून त्या प्रवृत्तीकरि-
तां दुसऱ्या चेतनाधिष्ठानाचा अंगीकार केल्यास गौरव दोष येतो. पण घटा-
च्या संयोगाचे अधिष्ठानही घट व उपादानही घट, असा अनुभव येत अस-
ल्यामुळे एकाच आत्म्याला जगत्कार्याचे उपादान-कारणत्व व जगद्भ्रमाचे
अधिष्ठानत्व संभवतें. यास्तव ते सद्रूप कारण चेतन आत्माच आहे, हे या
वाक्याने सांगितले आहे.

येणेंप्रमाणे अधिष्ठानाभिन्न उपादानकारण आत्मा आहे, अशी संभावना
ज्ञात्री असता त्याला अखंड एकरसत्व आहे, असे सांगण्यासाठी 'एकः एव
न अन्यत् किंचन' ही पदे आहेत. यापक्षी 'इदं अमे आत्मैव आसीत्' या
श्रुत्यंशाने कार्याच्या पूर्वरूपाचा अनुवाद करून हे जगत् ज्या रूपाने होतें,

आध्याय अखंड एकरसत्वाचें विधान 'सः एकः एव नान्यत्किंचन' या वाक्यानें केलें आहे. त्यामुळे या श्रुतीतील कोणत्याही पदाचा आनर्थक्य नाही. तर त्यातील प्रत्येक पद सार्थ आहे.

म्हणूनच छान्दोग्यांतही 'सदेव सोम्य०' या वाक्यानें सद्रूप कारणाचाच संभव कसा आहे तें दाखवून असकारणवादाचें क्षणजे शून्यापासून हें सर्व झालें आहे, या साप्यभिक बौद्धांच्या शून्यवादाचें निरसन केलें आहे. नाही तर, म्हणजे सद्रूप कारणाचीच जर तेथें संभावना विवक्षित नसती तर पुढच्याच वाक्यांत 'एकमेवाद्वितीयं' असें म्हणून त्याचें अद्वितीयत्व सांगण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो व्यर्थ झाला असता; कारण 'सत्' जर मुळीं सिद्धच नाही तर त्याचा अद्वितीयत्व तरी कोठचें असणार ! छान्दोग्यांतील या वचनाच्या व्याख्यानांतही कारणाचें अद्वितीयत्व सांगितलेलें असल्यामुळे त्याहून प्रथक् असलेल्या दुसऱ्या सर्वांना मिथ्यात्व आहे, हें सहजच सिद्ध होतें आणि कार्य मिथ्या ठरल्यावर सावरून ज्ञात होणारें कारणही मिथ्या आहे असा निश्चय होऊन कार्यकारणभावशून्य केवळ आत्म्याच्या साक्षात्कारानें पुढें सांगितलेली मुक्तिही सिद्ध होते. तात्पर्य, या श्रुतीतील पदावरून असे अनेक तारिख सिद्धान्त ठरत असल्यामुळे तें श्रुतीवाक्य निर्दोष आहे.)

स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति ॥

अर्थ—'सः-१' तो आत्मा 'लोकान् नु सृजे-' मी लोकांना उत्पन्न करतो 'इति.' असें 'ईक्षत-' ईक्षण-आलोचन करता झाला.

स सर्वज्ञस्वाम्यात् आत्मा एक एव सनीक्षत लोकान्नु सृजा इति । ननु प्रागुत्पत्तेरकार्यकरणत्वात्कथमीक्षितवान् । नायं दोषः । सर्वज्ञस्वाम्यात् । तथा च मंत्रवर्णः—“ अषाणिपादो जवनो महीता ” इत्यादिः । केनाभिप्रायेणेत्याह—लोकानंमःप्रभृतीन्प्राणिकर्मकटोषभोगस्थानभूतान्नु सृजे सृजेऽहमेति ॥

भाष्यार्थ—(येणेंप्रमाणें संक्षेपतः सांगितलेल्या आत्म्याच्या अखंडैकरसत्वाची सिद्ध करण्यासाठी वर प्रपंचाच्या मिथ्यात्वाचा उल्लेख केला. आतां आलाच अभ्यासोप व अपवाद यांच्या योगानें दृढ करण्यासाठी यापुढील सर्व अपवाद आहे. त्यातील 'सं ज्ञातो मुतान्यभिन्वेत्यत्' येथपर्यंतचा भाग अभ्यासोपाकरिता व त्यापुढील अपवादसमाप्तीपर्यंतचा भाग अपवादाकरिता आहे.

त्यांतही वाचारंभणव्यापारें क्षणजे कोणताही विकार आपल्या कारणानून शब्द-
मात्र प्रयक् असतो, वस्तुतः नाही; या व्यापारें आत्म्याहून निराळें असलेलें
सर्व विकाररूप असल्यामुळे मिथ्या आहे, असें सांगण्यासाठी हें पुढील सृष्टिवाक्य
आहे. सृष्टिवाक्य क्षणजे उत्पत्तीविषयी वाक्य. त्यांत आरंभोच स्पष्ट आत्म्याचें
संभवनीय क्षणून वाटणारें चेतनस्व दृढ करण्यासाठी 'स ईक्षत लोकान् सृजा इति'
या वाक्याने ईक्षण सांगतात—) तो आत्मा एक असूनही सर्वज्ञस्वभावतेमुळे
'लोकान् नु सृजे' म्ह. मी लोकांना उत्पन्न करतो, असें ईक्षण करता झाला.
('पण त्या एक व अखंड आत्म्याचें ईक्षण कसें संभवते? कारण त्याच्या
पाशी त्यानेळी विचाराचें साधन काही नव्हतें,' अशी कोणी शंका घेईल
क्षणून त्याला साधनाची अपेक्षा नाही, या अभिप्रायानें ' तो एक असूनही
सर्वज्ञ स्वभावतेमुळे ईक्षण करता झाला,' असें भाष्यात म्हटलें आहे. आतां
भाष्यकार हाच अभिप्राय शंकासमाधानाच्या योगानें स्पष्ट करितात—) शका-
अहो पण उत्पत्तीच्या पूर्वी देह, इद्रिये इत्यादि कांहीं नसल्यामुळे त्यानें ईक्षण
कसें केलें ? समाधान—त्यांत कांहीं दोष नाही. त्याला सर्वज्ञस्वभावता अस-
ल्यामुळे त्यानें देहद्रियावाचूनही ईक्षण केलें. त्याविषयी ' अपाणिपादो० '
इत्यादि मंत्रवर्ण आहे. 'त्याला हात व पाय नाहीत, पण तो ग्रहण करणारा व
वेगानें धावणारा आहे ' असा त्याचा अर्थ आहे. कोणत्या अभिप्रायानें त्यानें
ईक्षण केलें, तें श्रुति सांगते—मी अंभः, मरीची, मर व आप या प्राणि कर्म
फलोपभोगस्थानभूत [म्ह. प्राण्याच्या कर्माच्या फळाचा उपभोग घेण्याची
स्थानेच अशा] लोकांस उत्पन्न करतो, असें ईक्षण केलें. (अपाणिपादो०
या मंत्राच्या पुढील तीन चरणांचा अर्थ असा आहे. त्याला नेत्र नसतानाही
तो पाहतो. कानावाचूनच असलेला तो ऐकतो. तो सर्व वेद्याला जाणतो, पण
त्याला जाणणारा दुसरा कोणी नाही. त्याला सर्वश्रेष्ठ महापुरुष क्षणतात.
भाष्यातील ' इत्यादिः ' येथील आदिशब्दानें ' न तस्य कार्यं करणं च
विद्यते ' इत्यादि मंत्राचें ग्रहण करावें. त्याचा अर्थ असा—त्याला शरीर व
इद्रिय नाही. त्याच्यासारखा किंवा त्याहून अधिक, असाही दुसरा कोणी
दिसत नाही. त्याची सर्वोत्तम शक्ति नानाप्रकारचीच आहे, असें सांगितलें
आहे. त्याची ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति स्वाभाविक आहे.)

(पण यावर ' स्वाभाविक नित्य ज्ञेतन्याच्या योगानें केव्हां केव्हा होणारें
ईक्षण कसें संभवते ? ' अशी शंका येते व त्याची उत्तरोत्तर अधिक चांगली

अशी तीन उचरें आहेत. १ सृष्ट्याच्या आरंभी प्राण्यांच्या कर्मांमुळे सृज्य-उत्पन्न करावयाच्या पदार्थांच्या आकाराची एक अविद्यावृत्ति उत्पन्न होते. तिच्यामध्यें आत्मचेतन्य उत्पन्न होतें. तेंच ईक्षण आहे. तें पहिलें कार्य अस-ह्यामुळे आपणा व दुसऱ्याचाही निर्वाह करूं शकतें, पण त्या ईक्षणासाठी दुसऱ्या ईक्षणाची अपेक्षा आहे, असें म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण अनवस्थादोषाचा परिहार करण्यासाठी कोणालाही शकें तरी असेंच 'सांगणें उचित आहे, असें किंचेक हाणतात. २ दुसरे काही वेदान्ती-सृष्टीच्या वेळी प्राण्यांच्या कर्मांमुळे अभिव्यक्तीच्या उन्मुख झालेले पण अव्यक्तनामरूपांनी अवस्थित असलेले सांख्यरूप चैतन्यच ईक्षण आहे, असें समजतात. अर्थात् ईक्षण म्हणजे चैतन्यच. पण तें शांत व शुद्ध चैतन्य नव्हे. तर सृष्टिसमयी प्राण्यांच्या कर्मांमुळे सृष्टि व्यक्त करावयास उन्मुख झालेले व अव्यक्तनामरूप या उपाधीने युक्त असलेले चैतन्य होय. त्याची उन्मुखता कदाचित् होते, नेहमीच होत नाही. यास्तव ईक्षणही कदाचित् म्हणजे सृष्टीच्या वेळीच संभवते. ३ पण याची सर्व वेदांती असें म्हणतात-ईक्षण, कामना, इत्यादि सांगणारी प्राकृत जगाचे कारण जड नाही, एवढेंच सुचविण्यासाठी आहेत. त्यामुळे त्याचें तात्पर्य-चैतन्याने 'विचार केला' 'कामना, इच्छा केली;' इत्यादि वाक्य अर्थांमध्यें नाही. यास्तव त्यानें अंतःकरणावाचून आलोचन कसे केले, तें बरोबरच केले किंवा नाही, इत्यादि प्रश्नाविषयी फारसा आ-प्रश्न धरूं नये.)

स इमाल्लोकानसृजत ।

अर्थ—'सः' तो आत्मा 'इमान् लोकान्' या लोकास 'असृजत' उत्पन्न करता झाला.

एवमीक्षित्वा आलोच्य स आत्मेमाल्लोकानसृजत सृष्टवान् । यथेह बुद्धिर्मास्वक्षादिरेवंप्रकारान्प्रासादादीन्सृज इति ईक्षित्विक्षानंत्वं प्रासादादीन्सृजति चक्षत ॥

भाष्यार्थ—(आतां 'स इमाल्लोकानसृजत' या श्रुत्यंशाने व्याख्यान करितात—) याप्रमाणें पूर्वी आलोचन करून तो आत्मा या लोकास उत्पन्न करता झाला (येथें ईक्षणपूर्वक सृष्टि केली, असें सांगण्याचें कारण सृष्टा चेतन आहे, हें सिद्ध झाले, हेंच आहे, असा अभिप्राय मनीत धरून लौकिक कार्यकर्ता सुताच्या सचेतनत्वाचा दृष्टान्त देतात—) याप्रमाणें या

लोकीं बुद्धिमान् सुतार इत्यादि 'मी अशा प्रकारच्या . मंदिरादिकांस उत्पन्न करतो ' असा विचार करून त्या विचारानंतर मंदिरादिक कार्य निर्माण करतो व्याप्रमाणे (तो मायाशक्तियुक्त परमात्मा—चेतन ईक्षण—आलोचन, विचार करून लोकांस निर्माण करतो. अर्थात् सृष्टीचें कारण अद्व नाही, चेतन आहे.)

ननु सोपादानस्त्वक्षादिः प्रासादादीन्सृजतीति युक्तं निरुपादानस्त्वात्मा कथं लोकान्सृजति ॥ नैप दोषः । सलिलफेनस्थानीये आत्मभूते नामरूपे अव्याकृते आत्मैकशब्दवाच्ये व्याकृतफेनस्थानीयस्य जगतः उपादानभूते संभवतः । तस्मात् आत्मभूतनामरूपोपादानभूतः सन्सर्वज्ञो जगन्निर्मिमीत इत्यविरुद्धम् ॥

भाष्यार्थ—(अहो पण ईक्षण करणारा चेतन—सुतार, कुंमार इत्यादि कर्ता काष्ठ, मृत्तिका इत्यादि उपादान कारणाने युक्त असतो. त्यामुळे तो राजमंदिरादि कार्ये निर्माण करतो, हे ठीक आहे. पण या उपनिषदात तर 'हे जगत् पूर्वी एक आत्माच होता' असे सांगितले आहे. त्यामुळे तो अद्वितीय होता, असा निश्चय होतो. त्या अद्वितीय आत्म्यापार्श्वी दुसऱ्या उपादान कारणादिकांचे अस्तित्व संभवत नाही, यास्तव सहकारी कारणशून्य असलेल्या या आत्म्याला जगाचा स्रष्टा झणणे सर्वथा अनुपपन्न आहे, अशी शंका घेतात—) अहो पण उपादानयुक्त सुतार इत्यादि प्रासादादिकास उत्पन्न करतो हे झणणे युक्त आहे. पण उपादानशून्य आत्मा लोकांस निर्माण कसा करतो ? (' मी अनेक होतो, जन्म घेतो, असा संकल्प करून तो स्वतःलाच सर्व जगत् करतो, ' अशा अर्थाच्या श्रुतीने आत्माच जगाचें उपादान कारण आहे, असे सांगितले आहे. यास्तव त्याला दुसऱ्या लौकिक उपादानाची अपेक्षा नाही, झणून म्हणाल तर ते बरोबर नाही. कारण आकाशादि पदार्थ व्यावहारिक आहेत. त्यामुळे घटादि इतर व्यावहारिक पदार्थांप्रमाणेच त्यांनाही परिणामत्व असणें सयुक्तिक होय. यास्तव आकाशादिकांचे परिणामी उपादान कोणते ते सांगितले पाहिजे. आत्मा निरवयव असल्यामुळे तो परिणामी—परिणाम पावणारा नाही. त्यामुळे तो आकाशादिकांचे उपादानही होऊ शकत नाही.)

(आकाशादि व्यावहारिक पदार्थ परिणामी आहेत. ही गोष्ट आम्हां अद्वैतवाद्यांनाही मान्य आहे. निरवयव आत्मा परिणामी पदार्थांचे उपादान कारण होऊ शकत नाही, हेही आगच्या मताच्या विरुद्ध नाही. म्हणूनच

आम्ही अव्यक्त नाम-रूपावस्थेत असलेले बीजभूत अव्याकृत आकाशादि-
कांचे परिणामी उपादान आहे, असें मानतो, असें आचार्य सांगतात—)
त्यांत कांही दोष नाही. पाण्यातील अव्यक्त फेंसाच्या स्थानी असलेली आत्म-
भूत, अव्यक्त व केवळ आत्मशब्दवाच्य अशी नावे व रूपे व्यक्त फेंसाच्या
स्थानी असलेल्या जगाची उपादान कारणे संभवतात. तस्मात् आत्मरूप
झालेलीं नामे व रूपे, ह्याच उपादानाने युक्त होतात, तो सर्वज्ञ आत्मा
जगाला निर्माण करितो, अशी कल्पना केल्याने कांही विरोध येत नाही.
(पाणी व त्यापासून होणारा फेंस, यांचा वर दृष्टान्न दिला आहे. म्हणून
सांग्याशी दाट्टातिष्क आत्मा व जगत् यांचे साध्य दाखविण्यासाठी पाण्यांत
अव्यक्त असलेल्या फेंसाप्रमाणे आत्म्यामध्ये अव्यक्त असलेले नाम रूपात्मक
जगत् व्यक्त जगाचे उपादानकारण आहे. अव्यक्त फेंस जसा जलरूप होऊन
राहतो, त्याप्रमाणेच अव्याकृत-अव्यक्त नाम-रूपे आत्मभूत झालेलीं असतात.
अव्यक्त फेंसाला जसे केवळ पाणी खणतात, त्याप्रमाणे अव्यक्त नाम रूपे
केवळ 'आत्मा' याच एका शब्दाने वाच्य होतात. यास्तव तो अव्यक्त
नाम-रूपे व्यक्त फेंसाच्या स्थानी असलेल्या जगाचे उपादान कारण होऊं
शकतात. तस्मात् आपल्या स्वरूपात येऊन मिळालेली नाम-रूपे याच
उपादानाने युक्त झालेला सर्वज्ञ-चेतन आत्मा जगाला निर्माण करतो,
अशी कल्पना केली असता कोणत्याही प्रकारची शंका येत नाही. सांग्यातील
'आत्मभूते' या पदाने आत्म्यावर अव्यक्त नामरूप या नावाच्या अव्याकृत-
त्वाचा अध्यास झालेला आहे, असें सुचविळें आहे. त्यामुळे आत्मा
परिणाम पावणाऱ्या अविरोधेचें अधिष्ठान आहे, असें सिद्ध झालें. अर्थात् तो आत्मा
जगत्-विवर्तार्थे उपादान आहे; नामरूप आत्ममात्र असल्यामुळे मिथ्या
आहे व नामरूप मिथ्या असल्याकारणानेच आत्म्याच्या अद्वितीयत्वालाही
कांही बाध येत नाही. तात्पर्य, अव्याकृत अत्याच्या आधारेने राहतें व तें
तदधीन आहे.)

१ अथवा यथा विज्ञानवान्मायावी निरुपादान आत्मानमेव आत्मान्तर-
त्वेनाकाशेन गच्छन्तमिव निर्मिमीवे, यथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्तिर्महामाय
आत्मानमेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण निर्मिमीत इति युक्तवरम् । एवं च सति
कार्यकारणोभयासद्वाद्यादिष्वप्यत्र न प्रसज्यन्ते मुनिराकृताश्च भवन्ति ॥

भाष्यार्थ—(आतां घटादि पदार्थानाही विवर्तताच आहे. म्हणजे घटादि पदार्थाही विवर्त—अन्यथा भास, भ्रम आहेत. कोणताही परिणाम विवर्ताहून निराळा नाहीच. कारण विवर्त व परिणाम हे पर्याय शब्द आहेत, असे उत्तर मीमांसेतील 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' (अ. २ पा. १ सू. १४) व 'आत्मकृतेः परिणामात्' (अ. १ पा. ४ सू. २६) या दोन सूत्रावरून ठरते. कारण यांतील पहिल्या सूत्रातील न्यायानि विवर्तरूपाने सिद्ध झालेल्या विकाराळाच दुसऱ्या सूत्रात परिणाम म्हणजे आहे. यास्तव सत्-आत्म्यालाच उपादानत्व आहे. माया केषळ त्याला साहाय्य करते. अशा अभिप्रायाने 'आत्मनि चैवं विचित्राश्चि' या सूत्राचा आश्रय करून भाष्यकार वरील शंकेचा दुसऱ्या रीतीने परिहार करितात—) किंवा व्याप्रमाणें 'आपण अमुक करावें' अशा संकल्पज्ञानाने युक्त असलेला लौकिक मायावी [गारुडी] त्याच्यापाशी, काढीएक, उपादानकारण नसतानाही [सहकारी साधनरहित असूनही] आपल्यालाच आपल्याहून निराळ्याच रूपाने, आकाशातून जात असल्याप्रमाणें निर्माण करतो, त्याप्रमाणें सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, महामायावान् देव आपल्यालाच निराळ्या रूपाने—अनात्मरूपाने जगद्रूपाने निर्माण करतो, असे म्हणणें अधिक संयुक्तिक आहे. असे मानलें असतां कार्य असत आहे, कारण असत आहे, कार्य व कारण ही दोन्ही असत आहेत इत्यादि वाद्यांचे पक्ष प्राप्त होत नाहीत व ते कोणी उद्भावित केले, 'तरी चांगल्या प्रकारें निराकृत होतात, त्यांचें निराकरण होतें. ('विज्ञानवान्' मी आतां आकाशातून जात असल्याप्रमाणें दिसणाऱ्या आपल्या दुसऱ्या वेदास निर्माण करतो, असा संकल्प करण्याची योग्यता ज्याच्यामध्ये आहे, असा क्षणजे सचेतन. वस्तु एक असताना ती दुसरीच भासणें, हा विवर्त आहे. पण रज्ज्वर सर्प, किंवा शिंपीवर रूपें मासणें व एका जादुगाराने आपलेच दुसरे शरीर उत्पन्न करून दाखविणें, मातीचा रुपया करणें, मात फेरक आहे. पहिल्या प्रकारच्या विवर्तात ईक्षण, स्पृष्ट्व इत्यादिकांचें भान होत नाही. पण दुसऱ्या प्रकारच्या विवर्तात त्यांचें भान होतें. यास्तव जगत् हा विवर्त, यांतील दुसऱ्या प्रकारचा आहे, असे सुचवून स्पष्ट रज्जुसर्पाप्रमाणें संकल्प व स्रष्टा यांचाचूनच शास्त्री आहे, यास्तव तिळा त्या दोघांचीही गरज नाही, या शंकेचें निरसन 'विज्ञानवान्' या विशेषणाने केले आहे.

‘ निरुपादानः-’ आपल्या स्वरूपाहून व्यक्तिरित अशा दुसऱ्या कोणत्याही संपादानाचाचून असलेल्या देवाला ‘ महामायः ’ म्हणजे महामायावी, हे विशेषण देऊन ती महामायावी असल्यामुळे सर्जशक्ति, असे सुचविले आहे. म्हणजे सर्वशक्ति हा त्याचा स्वामाविक धर्म नव्हे, औपाधिक आहे. ‘ युक्त-तर-’ ‘ इद्र (आत्मा) ’ मायाच्या योगाने अनेकाकार होतो, मायेच्या योगानेच आत्मतत्त्व अनारमाकार होतं, मी बहु होतो, मी उत्पन्न होतो, विकार वाळ्मात्र आहे, अग्रांतील लाल, शुभ्र व काळे, या रूपाविषयी विचार करून त्यांतील प्रायेक रूप, हा क्रमाने तेज, जळ व पृथ्वी या तत्त्वांचा गुण आहे, असे फळले असता अग्नीचे अग्निव जातं ’ इत्यादि अनेक विचारपूर्ण श्रुतींना संमत असल्यामुळे आत्मा संकरूपपूर्वक जग निर्मितो, हा दुसरा पक्ष पहिल्या प्रकारच्या विवर्त पक्षाहून अधिक सयुक्तिक आहे.

‘ एवं च सति-’ सत् आत्माच कार्य कारणरूपाने स्थित आहे, असा अंगीकार केल्या असता १ काही कारणाचाचून कार्य उत्पन्न होतं, हा यदृच्छावादाचा पक्ष २ उत्पत्तीच्या पूर्वी अविद्यमान असलेलेच कार्य कर्ता, करण इत्यादि कारकांच्या व्यापारानंतर नव्हेच उत्पन्न होतं, हा नैयायिकांचा पक्ष, ३ कार्य व कारण ही दोन्ही असत [शून्य, अविद्यमान] आहेत, हा शून्यवादी मार्थेमिक बौद्धांचा पक्ष, आणि ‘ वायादिपक्षाः ’ येथील ‘ आदि ’ सध्याने ४ उत्पत्तीच्या पूर्वीही कारणरूपाने विद्यमान असलेलेच कार्य उत्पन्न होतं, हा सांख्यादिकांचा परिणाम पक्ष सांगितला आहे. ‘ वायादिपक्षाः ’ येथील पक्षशब्दाने त्या त्या पक्षावरील दोषही लक्षित होतात ते असे- १ असत्कारणपक्षी म्हणजे करणाचाचूनच कार्य यदृच्छेने होतं, असे म्हणणाऱ्या लोकांच्या पक्षावर ‘ तर मग ज्यांना दही, चवरंग, इत्यादि कार्यांचा अपेक्षा असते त्यांना दूध, फाष्ट, इत्यादि त्यांच्या कारणास संपादन करण्याची काही आवश्यकता नाही, कारण ती कार्ये आपोआपच यदृच्छेने होऊ शकतील, ’ हा दोष येतो. २ कार्य उत्पत्तीच्या पूर्वीही असत असतं, या नैयायिकांच्या असत्कार्यपक्षावर ‘ तर मग असत् असलेल्या सनाच्या शिंगाचीही उपाचि होणं शक्य आहे, असे म्हणावं लागेल, ’ हा दोष येतो. ३ कार्य व कारण ही दोन्ही असत आहेत, यापक्षी वर दोन्ही पक्षां सांगितलेले दोष येतात. पण यांतील कोणताही दोष आम्ही अंगीकारलेल्या या श्रुतिसंमत विवर्तवादावर येत नाही. ४ सांख्यांच्या परिणामवादानर म्हणजे कार्य उत्पत्तीच्या पूर्वीही

असत्ते, ह्या सकार्यवादावर 'कार्य कारणात् विद्यमान असत्ते, असे म्हटल्यास, तर मग कुमारादि कारकांच्या व्यापाराची काही आवश्यकता नाही, तो व्यर्थ आहे, असे होतें. बरें, तें पूर्वी कारणात् नव्हतें, असे म्हटल्यास कारणाळाच निराळी अवस्था प्राप्त होणे, या परिणामाची अनुपपत्ति होते व उत्पत्तीच्या नंतर तें नसतें असे म्हटल्यास व्यवहार सिद्ध न होणें व कार्य जें प्रत्यक्ष दिसतें त्याची अनुपपत्ति होणें, ' हे दोष येतात.

किंवा आम्ही विवर्तवादाचाच अंगीकार केलेला असल्यामुळे परिणामादि पक्षाचा स्वीकार केल्यास परपक्षाचा अंगीकार करणें, हा दोष आक्षांवर येईल ही शंका संभवत नाही. असे ' एवं च सति० ' इत्यादि शेवटच्या वाक्याने भाष्यकार सांगत आहेत. कारण आम्ही विवर्तवादाचाच अंगीकार करून इतर पक्षावरील दोष सुचविलेले आहेत, ' सुनिराकृताश्च.' अद्वितीय आत्म-वस्तूला त्याच्या विपरीत प्रपंचाकार प्राप्त होतो, असे सांगणाऱ्या 'बहु स्या' या श्रुतीने विवर्तवादाचाच अंगीकार केलेला असल्यामुळे इतर सर्व पक्ष झुतिवाद्य आहेत, असे ठरतें व त्यामुळेच त्यांचें निराकरणही होतें.)

अम्भो मरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिष्ठा-
न्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥

अर्थ—अंभ, मरीची, मर, व आप, ' दिवं परेण- ' जो बुडोकांच्या पलीकडे आहे व ' द्यौः प्रतिष्ठा- ' स्वर्गलोक ही ज्याची प्रतिष्ठा आहे ' अदः अम्भः- ' तो अंभ-नांवाचा लोक आहे. ' अन्तरिक्षं मरीचयः- ' अन्तरिक्ष लोक—मुवर्लोक हाच मरीचीलोक आहे. ' पृथिवी मरः- ' पृथिवी हाच मर लोक आहे. ' या अधस्तात् ता आपः- ' पृथ्वीच्या खालील भोगमूमी, हेच आप लोक आहेत.

कान्ठोकानसृजतेत्याह—अम्भो मरीचीर्मरमाप इति । आकाशादिक्रमेण अण्डमुत्पाद्याभिः प्रमृतीर्लोकानसृजत । तत्रांभः प्रमृतीन्स्वयमेव व्याचष्टे श्रुतिः । अदस्तदंभः शब्दवाच्यो लोकः, परेण दिवं बुडोकात्परेण परस्तात्सोऽम्भः- शब्दवाच्यः, अंभोमरणात् । द्यौः प्रतिष्ठाश्रयस्त्वस्याभसो लोकस्य । बुडोकादधस्तादन्तरिक्षं यत्तन्मरीचयः । एकोऽप्यनेकस्थानभेदत्वाद्वहुवचनभाष्य-रीचय इति । मरिचिभिर्वा रश्मिभिः संबन्धात् । पृथिवी मरो, त्रियन्तेऽ-

स्मिन् भूतानीति । या अद्यस्तात् पृथिव्यास्ता आप उच्यन्ते आमोते-
लोकाः ॥ यद्यपि पंचभूतात्मकत्वं लोकानां तथाप्यम्बाहुस्यादन्नामभिरेवांभो
मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥

भाष्यार्थ—तो कोणत्या लोकांना उत्पन्न करता झाला, अशी भाकांक्षा
झाली असता ' अम्भो मरीचीर्मरमापः ' इत्यादि श्रुति उत्तर सांगते—(लोक
भौतिक—भूतांचे परिणाम असल्यामुळे व ब्रह्मांडामध्ये अंतर्भाव पावलेले अस-
ल्याकारणाने सूक्ष्म भूतांची सृष्टि, त्यांचे पंचीकरण, व ब्रह्मांडसृष्टि इतके
शास्त्रानंतर येथे सांगितलेल्या अंमःप्रभृति लोकांची उत्पत्ति झाली, असे
गुणोपसंहारन्यायाचा आश्रय करून भाष्यकार सांगतात—) आकाशादि क्रमाने
ब्रह्मांड उत्पन्न करून अम्भःप्रभृति लोकांस तो उत्पन्न करता झाला. त्यातील
अंमःप्रभृति लोकांचे व्याख्यान स्वतःच श्रुति करते. (या लोकच्या मनु-
ष्यांना अम्भःप्रभृति लोक कोणते, ते माहीत नसल्यामुळे श्रुति सांगत आहे.
पुलोकाच्या म्हणजे स्वर्गलोकाच्या पळीकडे जे ' महर् ' इत्यादि लोक आ-
हेत व त्या अम्भलोकांचा आश्रय जो पुलोका आहे, त्या सर्वांचा या श्रुतीत
' अंमः ' या शब्दाने निर्देश केला आहे. कारण वृष्टीच्या द्वारा आकांक्षा प्राप्त होणारं
जळ तेथे वाजरूपाने असतं, असे भाष्यकार सांगतात—) हा तो अम्भः-
शब्दवाच्य लोक ' परेण दिवं- ' पुलोकाच्या पळीकडे आहे. त्यांत जळ मेघ-
रूपाने भरत असल्यामुळे तो जळवाचक अंमःशब्दाचा वाच्य होतो. त्या
अंमोलोकाची प्रतिष्ठा—आधार पुलोका आहे. पुलोका म्हणजे स्वर्लोक—स्वर्ग.
' यत् पुलोकात् अद्यस्तात् अंतरिक्षं- ' जें पुलोकाच्या खाली अंतरिक्ष आहे
' तन्मरीचयः- ' तो मरीचिलोक होय. तो जरी एक असला तरी त्यांत अनेक
स्थानभेद असल्यामुळे ' मरीचयः ' अशा बहुवचनाला पात्र होतो. (मरी-
चिशब्दाने अंतरिक्षलोक लक्षित होतो. कारण त्याच्याशी सूर्यकिरणांचा
संबंध असतो. पण तो लोक तर एक आहे. मग त्याला उद्देशून ' मरीचयः '
असे बहुवचन कसे घातले आहे? म्हणून कोणी विचारतील तर भाष्यात त्याचे
उत्तर दोन प्रकारांनी दिलेले आहे. एक निरनिराळ्या अनेक प्रदेशांस उद्देशून
बहुवचन घातले आहे व दुसरे, अंतरिक्षा या एका लोकाचे लक्षक मरीची
अनेक आहेत. द्वास्तव, ' मरीचयः ' हे बहुवचन त्या लक्षक किर-
णांचे आहे लक्ष्य लोकाचे नव्हे. ' गङ्गाया घोषः ' म्हणजे गंगेच्या
तीरावर घोष आहे, या लक्षणेच्या उदाहरणांत गंगा लक्षक असून घोष [ग-

बळीवाढा] लक्ष्य आहे. पण लक्षक 'गङ्गा' हे पद सीलिंगी, असल्यामुळे त्याचे 'गङ्गायां' असे स्त्रीलिंगच योजले आहे. 'घोष' या पुल्लिंगी लक्ष्याच्या अनुये-
धाने पुल्लिंग योजलेले नाही. तसेच येथेही ते बहुत्व मरीची या लक्षकाचे आहे,
असे समजावे, असे भाष्यकार सांगतात—'किंवा त्या अंतरिक्ष लोकाचा संबंध
किरणांशी आहे. (व किरण बहु असल्यामुळे ' मरीचयः ' असे बहुवचन
योजले आहे. भाष्यकारांनी या भाष्याने मरीचिशब्दाने अंतरिक्षलोकाचेच ग्रहण
करण्याचे दुसरे निमित्त सांगितले आहे, असे त्यांतील नुसत्या वाशब्दाकडे
लक्ष्य देऊन क्षणं नये. कारण येथे सांगितलेल्या निमित्तावाचून दुसरे निमित्त
पूर्वी सांगितलेले नाही. यास्तव या भाष्यांतील ' वा ' हा शब्द विकल्पायी
आहे, असे भ्रमाने समजं नये.) पृथिवी हा ' मर-' लोक होय. कारण
त्यात लोक मरतात. (क्षणनच त्याला मर्त्य असेही क्षणतात.) ज्या आप-जल
पृथिवीच्या खाली आहेत त्यांना आपलोक क्षणतात. कारण अधोलोकी निवास
करणाऱ्या प्राण्यांकडून ते लोक प्राप्त केले जातात. [क्षणजे ' आप ' या
नावात ' आप ' क्षणजे प्राप्त करणे' या घातूच्या अर्थाचा संबंध आहे]

(अहो पण—या सांगितलेल्या लोकांशी पांच मूर्तांचा एकसारखाच संबंध
आहे, यास्तव जलावाचून पृथिव्यादि दुसऱ्या कोणत्या तरी भूताच्या नांवानेही
वरील लोकाचा निर्देश करिता आला असता. अंतरिक्षाचा नुसत्या किरणांशीच
संबंध आहे, असे काही नाही. तर मेघादि दुसऱ्या पदार्थांशीही त्याचा संबंध
आहे. यास्तव त्याच्या नावांनीही त्या लोकाचा निर्देश करता येणे शक्य आहे.
त्याचप्रमाणे पृथ्वी व तिच्या खालचे लोक यांचा क्रमाने मरण व प्राप्ति या
क्रियावाचून गमनादि दुसऱ्या क्रियांशीही संबंध आहे. यास्तव त्या क्रिया-
वरूनही ते लक्षित होऊ शकतील,—या शंकेचा आचार्य अनुवाद करितात—)
जरी लोकांना पंचभूतात्मकत्व आहे, (भूतात्मकत्व क्षणजे भूतसंबंधित्व;
भाष्यांतील हा शब्द उदाहरणार्थ आहे. त्यामुळे त्यांतील काही लोकांशी
मेघादि दुसऱ्याही काही पदार्थांचा संबंध आहे, असे समजावे. येथे सांगि-
तलेल्या अंभ, मरीचि, मरण व प्राप्ति यांचे क्रमाने ऊर्ध्वलोक, अंतरिक्ष-
लोक, पृथिवी व अधोलोक यांमध्ये आधिक्य असल्यामुळे त्यावरूनच ते
लोक लक्षित होणे योग्य आहे. कारण त्या त्या वस्तूंच्या अधिक्यामुळे त्यांच्या
त्यांच्या अधिष्ठानांना त्यांची त्यांची नावे प्राप्त होत असतात. जसे—गुजराथी
लोकाच्या आधिक्यामुळे गुजराथ, महाराष्ट्रीयींच्या आधिक्यामुळे महाराष्ट्र,

इत्यादि, असे समाधान करितात—) तथापि त्या चारी लोकांमध्ये जळाचे बाहुल्य—अधिकता असल्यामुळे जळाच्या अग्नि, मरीची, मर व आप या नांवांनीच त्याचा उल्लेख केलेला आहे. (माध्योतीळ 'अन्वाहुस्यात्' हे पद उपलक्ष्यार्थ आहे. सामुळे, अंतरिक्षात किरणाचे बाहुल्य असल्यामुळे त्याचा किरणाच्या नांवाने, पृथ्वीत मरणाचे बाहुल्य असल्यामुळे त्या लोकाचा 'मर' या नांवाने व पाताळात प्रातीचे प्राचुर्य असल्यामुळे त्याचा 'आप' या नांवाने उल्लेख केला आहे, असे समजावे. कारण तसे न समजतां भाष्यात जसा उल्लेख केला आहे तसेच केवळ जळाचे बाहुल्य घेतल्यास त्याच्या योगाने बरीच शंकेचे समाधान होत नाही. कारण शुप्रभृति घरचे लोक जरी फदाचित् जलबहुल असले, तरी अंतरिक्ष, पृथ्वी व पाताळ हे अधो-लोक जलप्रचुर नाहीत. शेवटचा 'आप' हा शब्दही प्राप्ति या क्रियेच्या अर्थी आहे. यास्तव 'अन्वाहुस्यात्' हे भाष्यकाराचे पद उपलक्ष्यार्थ आहे, असेच समजावे.)

ऊर्ध्वलोकांतून वृष्टिद्वारा आलेले जलच आम्हांला साक्षात् दिसते. दुसरे गूढ साक्षात् दिसत नाही. यास्तव आम्ह्या दृष्टीने वरील लोकांचे जलबाहुल्य आहे, असे म्हणता येते त्याचप्रमाणे ऊर्ध्वलोकां गमन करणाऱ्या प्राण्याहून अधोलोकां गमन करणारे प्राणी अतिशय अधिक असतात, असे पुराणात सांगितले आहे. यास्तव 'बहुभिः आप्यन्ते अधोलोकाः -' म्हणजे अधोलोक पुष्कळ जीवांकडून प्राप्त केले जातात, अशा व्युत्पत्तीने आप्ति म्हणजे प्राप्ति या क्रियेमुळे अधोलोकाना 'आप' हे नाव प्राप्त झाले आहे. अधोलोकांस प्राप्त करून घेणाऱ्या जीवांचे तेथे प्राचुर्य आहे. पृथिवीतीळ प्राणी शीघ्र मरत असतात व अशा प्राण्यांचेच तेथे बाहुल्य असते. म्हणून पृथ्वीला 'मर' म्हटले आहे. अंतरिक्षात किरणाचे बाहुल्य तर प्रसिद्धच आहे.)

स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति

सोऽद्भ्य एव पुरुषं समुद्धृत्यामूर्छयत् ॥

अर्थ—'सः -' तो ईश्वर 'ईक्षत-' पुनरपि असा विचार करता झाला 'ईमे नु लोकाः -' हे लोक तर निष्पन्न झाले. (आता त्याच्या रक्षणार्थ—) 'लोकपालान् नु सृजे इति -' लोकपालांना रक्षण करतो, असे (त्याने आलोचना

केले.) 'सः-' तो 'अद्भ्यः एव-' जळापासूनच—जलप्रधाने पंचमूर्ता-
पासूनच 'पुरुषं-' पुरुषाकार विराट्-शरीराला 'समुद्भूत्य-' वर काढून
'अमूर्च्छयत्-' साकार-साधयव-कठिण करता झाला.

सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधिष्ठानभूतांश्चतुरो लोकान्सृष्ट्वा स ईश्वरः पुन-
रेवेक्षत । इमे नु अम्मःप्रभृतयो मया सृष्टा लोकाः परिपालयितृवर्जिता विन-
श्येयुः । तस्मादेपां रक्षणार्थं लोकपालाहं लोकानां पालयितृन्नु सृजे सृजेऽहमिति॥

भाष्यार्थ—(या उपनिषदांत 'आत्मा वा० ' या पाहिल्या वाक्यामध्ये
ज्याचा निर्देश केला आहे त्या आत्म्याच्या ज्ञानाने संसारी जीव मुक्त केला
जाण्यास योग्य आहे, असे सांगायचे आहे. कारण असंसारी चेतनाला
मोक्षाची मुळी उपपत्तिच नाही. बद्ध नसलेल्याला मुक्त होण्याचेही कारण नसते.
पण तो संसार—ज्यांत तो करावयाचा ते आधारभूत लोक, संसार-उपाधिभूत
लिङ्गशरीर, त्याचे अभिमानी देव, लिङ्गशरीरादिकांचे अधिष्ठान स्थूलशरीर,
संसाररूप अशनाया पिपासा [क्षुधा-तृषा] इत्यादि ऊर्मी, व त्या ऊर्मी हा
माझा धर्म आहे, असा अभिमान बाळगणारा भोक्ता यांचाचून होऊ शकत
नाही. म्हणजे निरनिराळ्या शरीरांत प्रवेश करून सुखदुःखानुभवरूप संसार
या इतक्या सामग्रीचाचून होऊ शकत नाही. यास्तव त्या सर्वांची उत्पत्ति क्र-
माने 'अयमावसथः' येथपर्यंत सांगण्याची इच्छा करणारा भगवान् वेदसंसार-
धिष्ठानभूत—आधारभूत लोकांची उत्पत्ति सांगून आता त्या लोकांच्या
पालक देवांची सृष्टि सांगण्याच्या मिथाने समष्टि स्थूलशरीर, समष्टि लिङ्गशरीर
व त्याचे अभिमानी देव यांची सृष्टि सांगण्यास 'स ईक्षतेमे नु०-' या वाक्या-
ने आरंभ करितो व भाष्यकार त्याचे व्याख्यान करितात—) सर्व प्राण्यांच्या
अनुष्ठित कर्मांचे फल, व त्यांचे उपादान—त्यांचे साधन, यांच्या अधिष्ठानभूत
—आधाररूप अंमःप्रभृति चार लोकांस उत्पन्न करून तो ईश्वर पुनरपि असे
ईक्षण करता झाला. मी उत्पन्न केलेले हे अम्मःप्रभृति लोक परिपालकांचाचून
राहिल्यास नाश पावतील. यास्तव यांच्या रक्षणासाठी लोकपालांस—लोकांच्या
पालकास 'अहं सृजे-' मी उत्पन्न करतो. 'इति-' असे (त्याने ईक्षण
केले, असा संबंध.)

एवमीक्षित्वा सोऽनृप एवाप्रधानेभ्य एव पंचभूतेभ्यो, येभ्योऽम्मःप्रभृतां
सृष्ट्वांस्तेभ्य एवेत्यर्थः । पुरुषं पुरुषाकारं शिरःपाण्यादिमन्त्रं समुद्भूत

अङ्गयः समुपादाय मूर्तिपदमिव कुलालः पृथिव्याः अमूर्त्यन्मूर्छितवान्संपि-
बितवान्स्वावयवसंयोजनेनेत्यर्थः ॥

भाष्यार्थः—(समष्टि लिंगशरीर व त्यावर अभिमान ठेवणाऱ्या देवता
यांची उत्पत्ति विराटाच्या अवयवांपासून होणारी असल्यामुळे तिच्याकरिता
विराट्पृष्टि सांगतात—) याप्रमाणे ईक्षण करून तो जळापासूनच, ज्यांमध्ये
जळ प्रधान आहे अशा पंचभूतांपासूनच सृष्टिजे व्याख्यापासून अंमःप्रभृति
लोकांना त्याने उत्पन्न केले त्यांच्याचपासून, असा भाषार्थ, पुरुषास—मस्तक,
हात इत्यादिकांनी युक्त असलेल्या पुरुषाकारास वर काढून कुंभार पृथ्वीपासून
मातीचा गोळा जसा काढून घेतो त्याप्रमाणे जळापासून पुरुषास काढून घे-
ऊन 'अमूर्त्यत्' साकार-सावयव करता झाला. त्याच्या अवयवांची
वांगळी योजना करून घट्ट करता झाला. (भाष्यकारांनी वर—पृष्ठ
७८—'अण्डमुत्पाद्याम्प्रभृतीर्लोकानसृजत' या भाष्याने लोकांच्या उत्प-
त्तीच्या पूर्वीच ब्रह्मांडाची उत्पत्ति जरी सांगितली आहे, तरी येथे लोकपा-
ळाची उत्पत्ति सांगण्यासाठी या पूर्वोक्त उत्पत्तीचाच अनुवाद केला आहे,
वास्तव भाष्यावर पूर्वोत्तरविरोध हा दोष येत नाही.)

तमभ्यत्पत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाण्डम् ।
मुखाद्वाग्वोऽग्निर्नासिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः
प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतामक्षीभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः
कर्णौ निरभिद्येतां कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वङ्निरभिद्यत
त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभिद्यत
हृदयान्मनो मनसश्चंद्रमा नाभिर्निरभिद्यत नाभ्या अपानो-
ऽपानान्मृत्युः शिश्रं निरभिद्यत शिश्राद्रेतो रेतस आपः ॥

इत्यैतरेयोपनिषदात्मपट्के प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥

अर्थः—'तं' त्या विराट्-पुरुषास उद्देष्टून 'अभ्यत्पत्' त्यांतील छिद्रे, त्या
छिदांतील इंद्रिये, त्याच्या अभिमानाची देवता, इत्यादिकांच्या सृष्ट्यर्थ तो परमे-
श्वर पर्यालोचन करू लागला. त्याचे पर्यालोचन होच तप आहे, असे उपनिषदांत
सांगितलेच आहे. 'तस्य अभितप्तस्य' व्याख्याविषयी सर्वप्रकारे पर्यालोचन

केलें आहे अशा त्या विराट् पिंडाचें 'मुखं-' मुख हें छिद्र 'निरभिद्यत-' झालें, मुखच्छिद्र विदारित झालें. उत्पन्न झालें. तें कसें झालें, हें सुचविण्यासाठीं 'यथा अण्डं-' असा दृष्टान्त दिवला आहे. म्हणजे पक्षी, सर्प इत्यादिकांचें परिपक्व झालेलें भंडें जसें आपोआप उकळतें त्याप्रमाणें तें मुखच्छिद्र झालें. 'मुखात् वाक्-' त्या मुखच्छिद्रापासून वाक् हें इंद्रिय निष्पन्न झालें. 'वाचः अग्निः-' वाक्-पासून अग्निदेवता उत्पन्न झाली, त्याचप्रमाणें 'नासिके-' नाकाची दोन छिद्रे 'निरभिद्येतां-' फुटली. 'नासिकाभ्यां-' त्या नाकाच्या छिद्रापासून 'प्राणः-' घ्राणेन्द्रिय व 'प्राणात्-' प्राणापासून 'वायुः-' वायु देवता झाली. 'अक्षिणी निरभिद्येतां-' नेत्रांची छिद्रे झाली. 'अक्षीभ्यां-' त्या दोन नेत्रांपासून 'चक्षुः-' चक्षुरिन्द्रिय व 'चक्षुपः-' चक्षुपासून 'आदित्यः-' सूर्य उत्पन्न झाला. 'कर्णौ-' कानाचीं छिद्रे, 'निरभिद्येतां-' झाली. 'कर्णाभ्यां-' दोन्ही कर्णांपासून 'श्रोत्रं-' श्रोत्रेन्द्रिय व 'श्रोत्रात् दिशः-' श्रोत्रापासून दिशा झाल्या. 'त्वक् निरभिद्यत-' त्वक् इंद्रिय निष्पन्न झालें. 'त्वचो लोमानि-' त्वचेपासून लोम उत्पन्न झाले. येथे लोमशब्दानें लोमाधारभूत व त्वचेत असणारें स्पर्शनेन्द्रिय घ्यावें. 'लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः-' स्पर्शनेन्द्रियापासून औषधी व वनस्पती झाल्या. 'हृदयं निरभिद्यत-' हृदय निर्माण झालें. 'हृदयात् मनः-' हृदयापासून मन झालें. 'मनसः चन्द्रमाः-' मनापासून चन्द्रमा झाला. 'नाभिः निरभिद्यत-' नाभि हें छिद्र झालें. 'नाभ्या अपानः-' नाभीपासून अपान झाला. 'अपानात् मृत्युः-' अपानापासून मृत्यु झाला. 'शिश्रं निरभिद्यत-' शिश्र हें छिद्र झालें. 'शिश्रात्-' त्या छिद्रापासून 'रेतः-' गुह्येन्द्रिय झालें आणि 'रेतसः-' गुह्येन्द्रियापासून 'आप' झालें. (१)

त पिंडं पुरुषविधमुद्दिश्याभ्यतपत् । तदभिष्यानं संकल्पं कृतवानित्यर्थः । 'यस्य ज्ञानमयं तपः' इत्यादिश्रुतेः । तस्याभितप्तस्येश्वरसंकल्पेन तपसाभितप्तस्य पिंडस्य मुखं निरभिद्यत मुखकारं सुषिरमजायत । यथा पाक्षिणोऽण्डं निर्भिद्यत एवम् । तस्मान्निर्भिन्नान्मुखाद्वाकरणमिन्द्रियं निरवर्तत तदधिष्ठाताग्निरततो वाचो लोकपालः । तथा नासिके निरभिद्येतान् । नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः । इति सर्वत्राधिष्ठानं करणं देवता च त्रयं त्रयेण निर्भिन्नमिति । अक्षिणी कर्णौ त्वक् हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानं मनोऽन्त करणं, नाभिः सर्वप्राणबंधनस्थानम् । तस्मादपानसंयुक्तत्वादपान इति

पाण्डिद्रियमुच्यते । तस्याधिष्ठात्री देवता मृत्युः । यथाऽन्यत्र । तथा शिर्षं
निरभिद्यत् प्रजननेन्द्रियस्यानमिन्द्रियं रेवो रेवोविसर्गोर्धत्वात्सह रेतसोच्यते
रेतस आप इति ॥

भाष्यार्थ—(याप्रमाणे विराटाची उत्पत्ति सांगून त्याच्या अवयवापासून
लोकपालांची उत्पत्ति 'तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य०' या श्रुतिवचनाच्या व्याख्या-
नाने सांगितले—) 'तं पुरुषविधं विण्डं उद्दिश्य' त्या पुरुषाकार पिंडाला उदे-
लून 'अभ्यतपत्-तदभिध्यानं संकल्पं कृतवानित्यर्थः' अभ्यतप, त्याविषयी
चिंतन, संकल्प करता झाला, असा भावार्थ. (अभ्यतपत् यांतील तपः-
शब्दाने अभिध्यान—चिंतन या नावाचे ज्ञान सांगितले आहे. कृच्छ्र-चांद्रा-
यणादि शरीरसंतापक तप नव्हे. याविषयी श्रुतीचे प्रमाण देतात—) ज्याचे
तप ज्ञानमय आहे (ज्ञानच आहे, कृच्छ्रादि नव्हे) अशा अर्थाची श्रुति आहे.
त्या अभितप्त म्हणजे ईश्वराच्या संकल्परूप तपाने संकल्पिलेल्या पिंडाला तोंड
फुटले, मुखाच्या आकाराचे छिद्र झाले. म्हणजे ज्याप्रमाणे पद्याचे अर्धे
आपोआप उकळते, त्याप्रमाणे (त्या पुरुषाकार पिंडाला तोंड झाले.) त्या फुटलेल्या
मुखापासून वाक् इंद्रिय झाले. त्या इंद्रियापासून लोकपाल अग्नि वाणीचा अधिष्ठाता
झाला. (वागादि सर्व इंद्रिये अपंचीकृत भूतांची कार्ये जरी असली व मु-
खादि गोलकांची ती कार्ये नसली, तरी मुखादि आश्रयांमध्ये—मुखादि स्थानां-
मध्ये त्यांची अभिव्यक्ति होत असल्यामुळे—ती व्यक्त होत असल्यामुळे
येथे 'मुखात् वाक्' इत्यादि म्हटले आहे) त्याचप्रमाणे नासिका-
छिद्रे फुटली—नाकाची भोके झाली. नासिकाछिद्रापासून प्राण झाला.
(येथे प्राणशब्दाने प्राणवृत्तिसहित ज्ञानेन्द्रिय व्यावे.) प्राणापासून
वायु झाला. आतां यापुढे 'आक्षिणी निरभिद्येता' इत्यादि श्रुतिवा-
क्यात सर्वत्र अधिष्ठान, इंद्रिय व देवता अशी तीन क्रमाने झाली, असे सां-
गितले आहे, असे समजावे. (अधिष्ठान म्हणजे गोलक.) दोन नेत्रगोलक,
दोन कर्णगोलक, व त्वक् गोलक उत्पन्न झाले. (त्यांपासून क्रमाने चक्षुरि-
न्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय व लोम—लोमासह नियमाने असणारे स्पर्शनेन्द्रिय, ही उत्पन्न
झाली. त्या इंद्रियांपासून आदित्य, दिशा व ओषधिवनस्पति, या देवता
झाल्या. ओषधिवनस्पति या शब्दाने त्याची वायु ही अधिदेवता लक्षित होते.
आतां 'चितं तु चेतो हृदयं,' 'हृदयज्ञं च अहृदयज्ञं च' इत्यादि वचना-
मध्ये हृदय हा शब्द अंतःकरण या अर्थी योजला आहे व तो त्याच अर्थी

रूढ आहे. यास्तव श्रुतीत 'हृदयान्मनः' असें ह्मणून मनःशब्दानेही तेंच सांगणें योग्य नव्हे. कारण त्यावर पुनरुक्तता दोष येतो, असें कोणाला वाटेल ह्मणून आचार्य म्हणतात—) 'हृदयं' या शब्दानें अंतःकरणाचें अधिष्ठान व 'मनः' या शब्दानें अन्तःकरण व्यावें. [म्ह. हृदयशब्दानें अन्तःकरणाचें अधिष्ठान हृदयकमल सांगितलें आहे.] नाभि म्हणजे सर्व प्राणांच्या बंधनाचें स्थान. (गुदेचें मूळ, असा याचा अर्थ) त्या नामीपासून (अपान ह्मणजे.) अपानाशी संयुक्त झालेले असल्यामुळे येथें 'अपान' या शब्दानें 'पायु' हें इंद्रिय सांगितलें आहे. त्याची अधिष्ठात्री देवता मृत्यु आहे. (अहो, पण श्रुतीतील 'शिश्रं निरभिद्यत' या पर्यायांत शिश्र व रेत यांचीच उत्पत्ति सांगितल्यास स्त्रीयोनि, शोणित इत्यादिकांची उत्पत्ति सांगितली नाही, असें होईल, अशी आशंका येऊन शिश्रशब्दानें उपस्थेन्द्रियाचें स्थान लक्षित होतें, रेत या शब्दानें त्याचा त्याग करण्यास उपयोगी असलेले उपस्थेन्द्रिय लक्षित होतें व 'अप' या शब्दानें अप्लुपलक्षित पंचभूतें ही व्याची उपाधि आहे तो प्रजापति सांगितला जातो, असें सांगतात—) व्याप्रमाणें पूर्वीच्या इतर पर्यायामध्ये स्थान, इंद्रिय व देवता, अशा तिघांचा निर्देश केला आहे, त्याप्रमाणें येथेही 'शिश्रं—प्रजननेन्द्रियस्थानं निरभिद्यत.' शिश्र—प्रजननेन्द्रियाचें स्थान—गोलक उत्पन्न झालें. 'रेतः, इति इन्द्रियं उच्यते.' रेत या शब्दानें इंद्रिय सांगितलें जातें. कारण तें इंद्रिय रेताच्या उत्सर्गाकरता आहे. 'रेतसा सह (संबद्धं)' रेताशी संबद्ध आहे. (म्हणून लक्षणा संभवते.) 'रेतसः आपः इति.' रेतापासून ह्मणजे उपस्थेन्द्रियापासून आप—प्रजापति झाला.

इति श्रीशंकराचार्यकृत ऐतरेयोपनिषद्भाष्याध्या प्रथम खंडाचा त्रिष्णुशर्मकृत सविवरण अर्थ समाप्त झाला.

ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महत्यर्णवे प्रापतंस्तमश-
नापिपासाम्यामन्ववार्जत् ॥ ता एनमब्रुवन्नायतनं नः प्रजा-
नीहि । यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ ताभ्यो गामा-
नयत्ता अब्रुवन् वै नोऽयमलमिति ॥ ताभ्योऽश्वमानयत्ता
अब्रुवन् वै नोऽयमलमिति ॥ ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्

सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम् ॥ ता अववीचथायतनं
प्रविशतेति ॥

अर्थ—‘ताः एताः देवताः सृष्टाः’ त्या ह्या इंद्रियाभिमानिनी देवता उदरान्न
हात्या असता ‘अस्मिन् महति अर्णवे.’ वर सांगितलेल्या विराड्देहाखूपी
मोठ्या-अति विस्तृत समुद्रात [विराड्देहांत] ‘प्रापतन्’ पडल्या. तेव्हां
परमेश्वराने ‘तं’ सर्व इंद्रिये व त्याच्या देवता यांच्या अधिष्ठानभूत अशा
त्या विराड्देहास ‘अशनापिपासाभ्यां.’ क्षुधा व पिपासा (तहान) यांच्या
योगाने ‘अम्बवार्जत्’ संयुक्त केले. (आता ही श्रुति अल्पदेहांची उत्पत्ति सां-
गते—) ‘ताः’ विराड्देहांत पडलेल्या इंद्रियाभिमानिनी देवता ‘एनं’ त्या
सद्यः परमेश्वरास ‘अमुवन्’ म्हणाऱ्या. हे परमेश्वरा ! हा विराड्देह
आमच्या भोगास योग्य नाही. कारण तो फारच विस्तृत आहे. यास्तव त्याला
नळशिखान्त व्यापून आम्ही त्यांत प्रतिष्ठित होण्यास असमर्थ आहो. याच-
प्रमाणे या एवढ्या देहाला पुरेळ इतकें अन्न संपादन करण्यासही आम्ही
असमर्थ आहो. यास्तव ‘अस्मिन् प्रतिष्ठिताः (सत्यः) दानं अदाम.’ ज्या
अल्पदेहांत प्रतिष्ठित होऊन आम्ही अन्न खावू शकू [म्हणजे त्या अल्पदे-
हास पुरेळ इतकें अन्न खाण्यास समर्थ होऊं] असे ‘आयतनं नः प्रजा-
नोहि.’ शरीर (स्थान) आम्हांकरितां संपादन कर. (असे स्थान कोणतें
पावा विचार कर.) ‘इति’ असे त्या बोलल्या. तेव्हां परमेश्वर ‘ताम्यः०’
त्या देवतांच्या भोगाकरतां ‘गां आनयत्’ गायींचा देह आणता झाला.
‘ताः अमुवन्.’ तेव्हां त्या देवता म्हणाऱ्या, ‘न वै नः अयं अलं’ ‘नः’
आम्हांला ‘अयं’ हा देह ‘न वै अलं’ पुरेसा नाहीच, (आम्हांला जसा
पाहिजे तसा हा नाही. या शरीराला वरचे दात नाहीत. यास्तव त्याला
दूर्वादि मुळें उपटता येणें शक्य नाही. तस्मात् त्या विराड्देहाप्रमाणे हाही
गायींचा देह राहू दे. ज्याला दोन्ही बाजूस दात आहेत, असा दुसराच देह
निर्माण कर.) ‘इति’ असे त्या बोलल्या. त्यानंतर परमेश्वर ‘ताम्यः’ त्यांच्याकरितां
‘अश्वं आनयत्.’ अश्व आणता झाला. पण ‘ताः अमुवन्.’ त्या म्हणाऱ्या
‘न वै नः अयं अलं इति.’ हा अश्वदेहही विवेकज्ञानशून्य असल्यामुळे
आम्हांला पुरेसा नाही. तेव्हां परमेश्वर ‘ताम्यः’ त्यांच्यासाठी ‘पुष्टं
आनयत्’ विवेकसंपन्न पुरुषदेह आणता झाला. ‘ताः अमुवन्.’ तेव्हा तेव-

ठचाने संतुष्ट झालेल्या त्या देवता म्हणाल्या, 'सुकृतं वत-' अर्थात 'परमेश्वराने हे फार चांगले केले, येथे 'वत' या आश्चर्याचकशब्दाने आपका संतोष सुचविणाऱ्या त्या 'सुकृतं-' चांगले केले 'इति-' असे बोलल्या. यास्तव 'पुरुषः वाय सुकृतं-' मनुष्यदेहच 'सुकृतं' या संतोषयोजकशब्दाने सांगता येण्यासारखा आहे. (याविषयी याच आरण्यकांत मागे 'मनुष्य देहांतच आत्मा अधिक प्रकट झाला आहे. कारण तो प्रज्ञानाने अतिशय संपन्न आहे. तो आपल्याला कळलेले बोलू शकतो. कळलेली वस्तु पाहू शकतो. कालची गोष्ट त्याला आज आठवते. त्याला प्रकाश व अपकाश यांचे ज्ञान असते. तो या मर्यादशरीराच्या योगाने अमृताच्या [अमरणाच्या] प्राप्तीची इच्छा करतो, इत्यादि योग्यतेने तो संपन्न आहे' असे म्हटले आहे. आता ईश्वराने निर्माण केलेल्या भोगयोग्य शरीरांत त्या देवतांचा प्रवेश व्हावा म्हणून श्रुति ईश्वराची प्रेरणा दाखविते.—) तो ईश्वर 'ताः यथायतनं प्रविशत इति अत्रवीत्-' त्या देवतांना 'अहो देवतांनो, आपापल्या यथोचित आयतनांत [शरीरांत, स्थानांत] प्रवेश करा,' असे बोलला. [म्हणजे विराड्देहाच्या उपा छिद्रांत जे इंद्रिय उत्पन्न झाले व त्यात जी देवता उत्पन्न झाली, त्यांच्याच अनुरोधाने, त्यांच्या स्थानादिकांचे उलंघन न करता प्रवेश करा, अशी आज्ञा ईश्वराने केली.]

ता एता अग्न्यादयो देवता लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा ईश्वरेणास्मि-
न्संसारार्णवे संसारसमुदे महत्यविद्याकामकर्मप्रभवदुःखोदके तीव्ररोगजरामु-
त्युमहामाहेऽनादावनन्तेऽपारे निराख्ये विषयेन्द्रियजनितसुखलवक्षणविश्रामे
'पंचेन्द्रियार्थतृणमारुतविश्वोभोत्थितानर्थशतमहोर्मो महारौरवाद्यनेकनिरयगतं हं-
हेत्यादिकृजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे सत्यार्जवदानदयाहिंसाशमदमधृत्याद्यात्म-
गुणपाथेयपूर्णज्ञानोद्भुते सत्संगसर्वत्यागमार्गे मोक्षतीरे एतस्मिन्महत्कर्णवे
प्रापतन्पवितवत्यः ॥

भाष्यार्थ—(येथेप्रमाणे षड-प्रथम खंडांत समष्टि इंद्रियांची व
यांच्या अभिमानी देवतांची उपाचि सांगून आता या दुसऱ्या खंडांत त्या देव-
तांच्या भोगाला योग्य अशा अल्प व्यष्टि देहांची उपाचि व भोगाकरितां त्यांत
देवतांचा व्यष्टिरूपाने प्रवेश, हे सांगण्याची इच्छा करणारा वेद प्रथम त्यांच्या
उपोद्धातरूपाने क्षुधा व तृषा यांची सृष्टि सांगतो. भाष्यकार 'ता एता देवता
सृष्टा अरिमन्महत्कर्णवे प्रापतन्।' या पद्विर्या वाक्याचे व्याख्यान आरंभितात—)

ईश्वराने लोकपालत्वाने—लोकपालभावाने संकल्प करून उत्पन्न केलेल्या त्या ह्या अग्नि, वायु इत्यादि देवता या मोठ्या संसारार्णवांत—संसारसागरांत पडल्या. (असा अन्वय. देवतांनी स्वरूपाज्ञानपूर्वक ब्रह्मांडरूप संसारांत आसक्त होणे, संसार हेंच सर्वस्व आहे, शरीरादि पदार्थच मी आहे इत्यादि अभिमान घरल्यामुळे बद्ध होणे, हेंच संसारार्णवांत पतन आहे. ते अज्ञानायादिकांच्या उपपत्तीच्या उपयोगी आहे. यास्तव या मोठ्या सागरांत त्या देवता पडल्या, इत्यादि सटलें आहे. भाष्यां-
तील सर्व सप्तम्यन्त पदे सागरांची विशेषणें आहेत. संसाराचे समुद्राशी सा-
दृश्य दाखविण्यासाठी ती योजलेली आहेत.) 'अविद्याकामकर्मप्रभवदुःखोदके-'
अविद्या. म्हणजे आत्म्याचे विपरीत मान, तिच्यामुळे होणारी विषयेच्छा व
विषयेच्छेमुळे होणारे कर्म, यांच्या योगाने उत्पन्न होणारे दुःख, हेंच त्या संसार-
सागरातील उदक आहे. (जळांत मोठ्या दुःखानेच, संकटानेच प्रवेश करावा
जातो. दुःखांतही कोणी स्वेच्छेने पडत नाही. या साम्यामुळे दुःखाळा उदक
मूटलें आहे.) 'तीव्ररोगजरामृत्युमहाप्राहे-' ज्या सागरात तीव्र रोग, जरा,
मृत्यु, हेच मोठमोठे प्राह [मकर, सुतरी] आहेत. 'अनादौ-' जो निश्च,
'अनन्ते-' तत्त्वज्ञानावाचून विनाश पावत नसल्यामुळे अनन्त—अंतरहित,
अज्ञाना पुढचा अवधिच नसतो, म्हणून 'अपार' व विश्रांतीचे चांगले
स्थान नसल्यामुळे, जो 'निरालम्ब' आहे; (पण त्यांत विश्रांतीचे चांगले
स्थान जरी नसले तरी त्याचा आभास आहे, असे भाष्यकार दाखतात—)
विषय व इंद्रिये यांच्या संयोगापासून उत्पन्न झालेला सुखाचा लेश [अंश] हेंच
ज्यांत क्षणिक विश्रांतीचे स्थान आहे, यांच इंद्रियाचे अर्थ साणजे शब्दादि विषय,
त्यांविषयीची तृष्णा हाच वायु, आत्म्या योगाने होणारा जो विक्षेप, त्या विक्षे-
पापासून उद्भवलेले शेकडों अनर्थ—विषयसंपादनादिकांच्या योगाने होणारे
हेस, याच ज्यांत महा ऊर्मा आहेत; ज्यांत महारौरवादि अनेक नरक अ-
सून त्यांतील जीवांचे 'हाय हाय' इत्यादि कूजित व आक्रोश यांच्या योगाने
ज्यांत मोठे घ्वनि होत आहेत; (गर्भवास, गर्माशयातून बाहेर येणे, वाह्य,
साहस्य, जरा, मरण इत्यादि अवस्था दुःखद आहेत, त्यामुळे तेच अनेक निरर्थ
असून त्यांतील प्राण्यांचे 'हाय हाय' असे सूक्ष्म व मोठे घ्वनी, यांच्या योगाने
ज्या संसारार्णवांत मोठा शब्द होत असतो अशा महासागरांत देवता पडल्या.
'अहो पण संसारसागर जर अशा प्रकारचा आहे तर त्याचे उलटून कोणा-
चाही केव्हाही करता येणें शक्य नाही. यास्तव मोठ्याच व्यर्थ होतें,' अशी

आशंका घेऊन 'अविवेक्याविषयी जरी हें सरे असले तरी विवेकी 'पुरुषांना' त्यांतून तरून जाण्यास उपाय आहे,' असे 'सायार्जवदान०' इत्यादि विशेषणाने सांगितले आहे) सत्य, सत्यपणा, दान, दया, अहिंसा, शर्म, दम, संतोष इत्यदि आत्मगुण, याच पायेथाने भरलेली ज्ञानरूपी नौका व्यांत आहे, सत्संग य सर्वत्याग हेच ज्ञाननौकेचे दोन मार्ग ज्यांत आहेत, य मोक्ष हेंच ज्याचे तौर आहे, अशा या महासागरांत त्या देवता पडल्या. (पाथेय क्षणजे प्रवासांत असतांना मार्गांत खाण्याकरिता घेतलेले पदार्थ. सत्संग क्षणजे गुद-प्राप्ति, य सर्वत्याग क्षणजे संन्यास. मोक्ष झाल्या असता पुनः संसारसागराचा स्पर्श होत नाही, क्षणून तोच व्यांत तीरासारखा आहे, अशा या प्रत्यक्षसिद्ध महासागरांत त्या देवता पडल्या. क्षणजे आत्मस्वरूपास विसरून संसारांत 'हा मी' अशा अभिमानाने आसक झाल्या.)

तस्मात् अन्यदिदेवताप्यलक्षणापि या गतिर्न्यास्याता ज्ञानकर्मसमुच्चयानुष्ठानफलभूता सापि नालं संसारदुःखोपशमाय इत्ययं विवक्षितोऽप्योऽत्र । यत एवं तस्मादेवं विदित्वा परं ब्रह्म आत्मात्मनः सर्वभूतानां य यो ब्रह्ममाणविशेषणः प्रकृतश्च जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारहेतुत्वेन, स सर्वसंसारदुःखोपशमनाय वेदितव्यः ॥ तस्मात् " एष पन्था एतत्कर्मतद्ब्रह्मैतत्सत्यं " यदेतत्परब्रह्मात्मज्ञानं " नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय " इति भंत्रवर्णात् ॥

म.प्यार्थ—(अहो पण संसारसागरांत पडणें, पुढें सांगितलेल्या अशनाया, पिपासा यांनी युक्त होणें, इत्यादि सर्व बंध स्थावर अभिमान ठेवणाऱ्या क्षणजे मी संसारी, अशनाया-पिपासावन् आहे, इत्यादि अभिमान वाळगणाऱ्या जीवाचा आहे, असे क्षणणेंच योग्य आहे. तो बंध देवतांचा आहे असे म्हणणें योग्य नव्हे. पण 'देवतांचाही स्थावर अभिमान असतो, म्हणून तसे-त्या मोठ्या सागरांत पडल्या-असे म्हटले आहे, ' म्हणून म्हणाल तर तेंही बरोबर' नाही. कारण मुख्यत्वेकरून अभिमान ठेवणाऱ्या जीवाला सोडून सामान्यतः स्थावर अभिमान ठेवणाऱ्या देवताविषयी तसे म्हणणें, यांत कोणता मोठा अभिप्राय आहे तें सांगितले पाहिजे, असे कोणी म्हणेल क्षणून श्रीशंकराचार्येक्षण-तात—) याअर्थी संसारसागरांत पडणें हा त्याचा धर्म आहे, याअर्थी अग्नि, वायु इत्यादि देवतांच्या स्वरूपांत लय पावणें, हें-जिचें लक्षण आहे अशीही जी उपासना व कर्म त्यांचे समुच्चयाने अनुष्ठान केल्यामुळे फलरूपाने प्राप्त होणारी गति पूर्वी सांगितली आहे तीही संसारदुःखाच्या उपशमास-त्याचे

धमन-शान्ति-नाश करण्यास समर्थ नाही, हा येथे विवक्षित-सांगावयास इच्छितेला-अर्थ आहे. (पण अशाप्रकारची विवक्षा असण्याचे तरी प्रयोजन काय? ते सांगतात-) ज्याअर्थी असे आहे त्याअर्थी असे जाणून [देव-सौमर्ध्ये लय पावणे, ही गति संसारदुःखाची शान्ति करण्यास समर्थ नाही, असे जाणून] आपला व इतर सर्वभूतांचा आत्मा की जो 'आत्मा वा इदमग्र आसीत्' येथून जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय पांचाहेतु या रूपांनी प्रकट आहे, आहे व याला आणखी दुसरी विशेषणे पुढे दिली आहेत तो आत्मा पर ब्रह्म सर्व व्यापी आहे, असे सर्व संसारदुःखाच्या उपशमासाठी जाणण्यास योग्य आहे.

‘॥ अहो पण ‘एष पन्था एतत्कर्मैतद्ब्रह्मैतत्सत्यं’ म्हणजे हाच मार्ग आहे, हेच कर्म आहे, हेच ब्रह्म आहे व हेच सत्य आहे, इत्यादि वर्णन करावयास आरंभ करून ‘उक्त्यमुक्तं०’ इत्यादि वाक्याने कर्मसंबंधी सगुण ब्रह्मात्म-ज्ञानाचेच विधान केलेले असल्यामुळे त्यालाच मोक्षसाधनत्व आहे. ‘आत्मा वा इदं०’ या वाक्याने येथे सांगितलेल्या केवळ निरुपाधिरु आत्माच्या तुर या ज्ञानाला साक्षात्काराला मोक्षसाधनत्व नाही. [म्हणजे निर्विशेष आत्म्याचे नुसते ज्ञान हेच काही मोक्षाचे साधन नव्हे तर कर्मसंबंधी सगुण ब्रह्माचे ज्ञान हे मोक्षाचे साधन आहे, अशी शंका घेऊन माध्यकार-‘एष पन्थाः०’ इत्यादि वाक्याने ब्रह्मात्मसाक्षात्कारच सांगितलेला आहे, कर्मसमुच्चित ज्ञान काही सांगितलेले नाही; कारण त्या कर्मसमुच्चित ज्ञानाला संसारहेतुत्व आहे, असा वर सांगितलेल्या फलविषयक व कथावरून निश्चय होतो आणि अमुळेच त्याला सत्यत्व नाही, असे सांगतात-) ज्या अर्थी कर्मसहित प्राणोपासनेला संसारप्रकृत्य आहे, त्या अर्थी जे हे ‘परब्रह्मच आत्मा आहे,’ अशा प्रकारचे ज्ञान तोच हा मार्ग; तेच कर्म, तेच ब्रह्म, व तेच सत्य आहे. (प्राणोपासनेचे संसारहेच फल मिळणारे असल्यामुळे ‘एष पन्थाः०’ इत्यादि वाक्याने हे जे परब्रह्मात्मविज्ञान तेच सांगितले आहे. ‘तमेव त्रिदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्थाः विद्यतेऽप्यनाय ।’ म्हणजे त्यालाच जाणून पुरुष अतिमृत्यूस प्राप्त होतो; म्हणजे मृत्यूचे उद्धरण करून जातो. त्या गतीस प्राप्त होण्याकरिता अन्य मार्ग नाही. या वाक्यानेही केवळ आत्मविज्ञानावाचून इतर मार्गाचा निषेध केलेला आहे; त्यामुळेही वर सांगितलेले ज्ञानच ब्रह्म होण्याचा मार्ग आहे, असे सांगतात-) ब्रह्मरूप होण्यास अन्य मार्ग नाही, असा संनयन आहे. (अशी मंत्राक्षरे आहेत. येथे ‘एष पन्थाः०’ असा ब्रह्मज्ञानाचा उप-

क्रम करून मध्ये प्राणाची उपासना सांगितली आहे. यास्तव प्राणाच्या उपासनेने चित्ताचे ऐकाय्य झाले असता व त्याच्या फळाविषयी वैराग्य झाले असता 'एष पन्थाः०' इत्यादि वाक्याने आरंभिलेले मुख्य ज्ञान सांगता येणे शक्य आहे. श्रुतीनेही याच अभिप्रायाने मध्ये प्राणोपासना सांगितली आहे. या वाक्याच्या व्याख्यानाचे घेऊन कर्ममार्गही जरी 'पन्थाः' या शब्दाचा अर्थ म्हणून सांगितलेला आहे, तरी तो ज्ञानमार्गाचा उपाय म्हणून सांगितला आहे, प्रधानतः—मुख्यतः तो सांगितलेला नाही. तो ब्रह्मात्मभावाचा मुख्य उपाय आहे, अशा दृष्टीने त्याचा उपदेश केलेला नाही. असा याचा भावार्थ.)

तं स्थानकरणदेवतोत्पत्तिबीजभूतं पुरुषं प्रथमोत्पादितं पिंडमात्मानमशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जदनुगमितवान्संयोजितवानित्यर्थः । तस्य कारणभूतस्याशनायादिदोषवत्त्वात्तत्कार्यभूतानामपि देवतानामशनायादिमत्त्वम् ॥ तास्वतोऽशनायापिपासाभ्यां पीडयमाना एनं पितामहं सष्टारमनुबन्नुक्तवत्यः । आयतनमधिष्ठानं नोऽस्मभ्यं प्रजानीहि विघत्स्व, यस्मिन्नायतने प्रतिष्ठिताः समर्थाः सत्योऽन्नमदाम भक्षयाम इति ॥

भाष्यार्थ— ('तमशनापिपासाभ्यामन्ववार्जत्ता०' या श्रुतिवाक्याचे व्याख्यान—) स्थान (अधिष्ठान, गोलक), करण, व देवता यांच्या उत्पत्तीचे बीज असलेल्या त्या पुरुषाकार प्रथम उत्पन्न केलेला पिंडास म्हणजे आपल्यालाच अशनाया व पिपासा यांनी 'अन्ववार्जत्' अनुगत करता झाला, संयुक्त करता झाला, असा याचा अर्थ. (अहो पण अशनायादिकांचा योग जर पिंडाशी आहे तर देवतांना तद्वत्त्व म्हणजे अशनायादिकांनी युक्तत्व कसे ! की ज्यामुळे आमी अन्नभक्षणार्थ आयतनाविषयी केलेला प्रश्न उपपन्न होईल ! अशी शंका कोणी घेईल म्हणून सांगतात—) त्या कारणभूत पिंडाला अशनायादि दोषवत्त्व असल्यामुळे त्याच्या कार्यभूत देवतांनाही अशनायादिमत्त्व आहे (कारण पिंड अशनायादिमान् असल्यामुळे कार्यभूत देवताही तशाच होतात.)

त्यानंतर क्षुधा व तृषा यांच्या योगाने पीडल्या जाणाऱ्या त्या देवता या उत्पादक पितामहाला—आपला म्हणजे देवताचा जो जनक पिंड त्याच्या जनकाला म्हणाल्या "माझासाठी शरीर निर्माण कर" (अहो पण विराट्देहामध्ये त्यांचे आयतन—स्थान आहे. मग त्याकरिता पुनः मार्थना करण्याचे कारण काय ! अशी आशंका घेऊन 'ते अतिशय मोठे असल्यामुळे त्या सर्वांचा व्यापून त्यांत राहण्यास अम्ही असमर्थ आहो, त्याचप्रमाणे त्या देहाला पुरे

इतकें अन्न निर्माण करण्यासही आम्ही असमर्थ आहो. यास्तव आम्हांला योग्य अशा व्यष्टिदेहास निर्माण कर,' असे त्या म्हणाव्या, असे सांगतात—) त्या आपतनांत प्रतिष्ठित—समर्थ होत्या त्या आम्ही अन्न भक्षण करूं. (यद्यपि आमच्या व्यष्टिशरीरावांचूनही देवता चरु-पुरोडाशादि हवीचें भक्षण करितात तरी तेही हविर्भक्षण व्यष्टि देवतादेहावांचून होत नाही, असा याचा अभिप्राय आहे.)

एवमुक्त ईश्वरस्ताभ्यो देवताभ्यो गां गवाकृतिविशिष्टं पिण्डं ताभ्य एवा-
द्भयः पूर्ववर्षिपंडं समुद्भूतं मूर्धयित्वानयद्दर्शितवान् । ताः पुनर्गवाकृतिं
दृष्ट्वाद्भुवन् । न वै नोऽस्मदर्थमधिष्ठानायात्रमत्तुमयं पिंडोऽलं न वै । अलं
पर्याप्तोऽस्तु न योग्य इत्यर्थः ॥ तवि प्रत्याख्याते ताभ्योऽश्वमानयत्ता अद्भुवन्न
वै नोऽयमलमिति पूर्ववत् ॥

भाष्यार्थ—('ताभ्यो गामानयत्' या श्रुतीचें व्याख्यान करितात—)
त्या देवतांकडून असें बोळवा गेलेला ईश्वर त्या देवतांस, पूर्वीप्रमाणें त्याच
आपत्तत्वापासून—जलप्रधान पंचभूतांपासून गायीच्या आकृतीनें विशिष्ट
असलेल्या पिंडास—देहास चांगल्या रीतीनें उद्धृत करून (परस्परांच्या अव-
यवांच्या संयोजनेनें, त्या देहाच्या सर्व अवयवांचा परस्पर निकट संयोग करून),
'आनयत्' आणून दाखविता द्याला. पण त्या देवता गाईच्या आकृतीस पाहून
क्षणाव्या " हां पिंड आमच्यासाठीं अधिष्ठान होण्यास—अन्नखाण्याचें स्थान
होण्यास पुरेसा नाही." अलं म्हणजे पर्याय पुरेसा. (गाईच्या शरीराचा वरचे
दांत नसल्यामुळे त्या शरीरानें दुर्वादि मूळांना उपटतां येणार नाही, हें वैगुण्य
देवतांनी त्यांत पाहिलें. मनुष्यशरीरात खालचे व वरचे असे दोन्ही बाजूचे
दांत असून शिवाय हात हें एक मुळादिकांना उपटायच्या अधिक साधन
आहे.) यास्तव गाईचा देह सर्व अन्न खाण्यास योग्य नाही, असा भावार्थ.

(तेव्हां ईश्वरानें त्यांना पूर्वीप्रमाणेंच कृति करून घोट्याचें शरीर आणून
दाखविलें. त्याला दोन्ही बाजूंचे दांत असल्यामुळे त्यांत पूर्वीकट दोष नव्हता,
पण त्यालाही विवेकज्ञान नसल्यामुळे तें शरीरहि अयोग्य आहे, असें जाणून
देवतांनी त्याचाही निषेध केला, असें सांगतात—) गाईचा निषेध केला असता
त्यांना घोडा आणून दाखविला. पण देवतांनी पूर्वीप्रमाणेंच हेंही स्थान योग्य
नाही, असें म्हटलें.

सर्वप्रत्याख्याने ताभ्यः पुरुषमानयत्स्वयोनिभूतम् । ताः स्वयोनिं पुरुषं दृष्ट्वा अलिङ्गाः सत्यः सुकृतं शोभनं कृतमिदमधिष्ठानं चेत्यब्रुवन् । तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष एव सुकृतं सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात् । स्वयं वा स्वनैवात्मना स्वमायाभिः कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते । ता देवता ईश्वरोऽब्रवीद्विष्टमासामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, सर्वे हि स्वयोनिषु रमन्ते, अतो यथायतनं यस्य यद्वदनादिक्रियायोग्यमायतनं तत्प्रविशेवेति ॥

भाष्यार्थ—(वरील गाय व घोडा यांचें ग्रहण इतर सर्व तिर्यक्-देहांचें उपलक्षक आहे, असें समजून म्हणतात—) पशु-पक्ष्यादि सर्व तिर्यक्-शरीरांचा निषेध केला असता ईश्वर त्यांना स्वयोनिभूत पुरुषास आपणून दाखविता झाला. ('स्वयोनिभूत' देवताची योनि, अशा विराट्पुरुषाच्या देहाच्या जातीच्या मनुष्य शरीरास.) तेव्हा त्या देवता स्वयोनिभूत (विराट्देहास जातीय) पुरुषास पाहून अस्मिन्ना शाल्या, खेदरहित झाल्या; [संतुष्ट झाल्या] व 'वत इदं अधिष्ठानं सुकृतं—शोभनं कृतं—' अहाहा ! हे अधिष्ठान चांगलें—सुंदर केलें आहे, असें म्हणाव्या. (ज्याअर्थी त्या देवता 'सुकृते वत ' या स्वसंतोषयोक्तक शब्दानें पुरुषदेहास जोडल्या झाल्या, त्याअर्थी त्याचें आतांही सुकृतत्व आहे, असें सांगतात—) यास्तव 'पुरुषः वाव- ' पुरुषच 'सर्वपुण्यकर्महेतुत्वात् सुकृतं- ' सर्व पुण्यकर्माचें निमित्त असल्यामुळे सुकृत आहे. (अथवा ईश्वरानें स्वतःच केलेले तें पुरुषशरीर भूत्यादि इतरांनीं केलेल्या कर्माहून चांगलें केलेलें असणें साहजिक आहे, असें सांगतात—) किंवा ईश्वरानें स्वतः—जातीनें आपल्या मायांच्या योगानें केलेलें असल्यामुळे त्या पुरुषाला 'सुकृत ' म्हटलें जातें. (सुकृत क्षणजे स्वयंकृत. पाणिनीच्या 'प्रथोदरादीनि ध्रुवोपदिष्टम् ' (अष्टा. अ. ६ पा. ३ सू. १०९) या सूत्रांत सांगितल्याप्रमाणें 'स्वयं कृत ' यातील 'स्वयं' च्या जागी 'सु' हा शब्द होऊन 'सुकृत' असें झालें आहे. असो, येणेंप्रमाणें व्यष्टिदेहाची सृष्टि सांगून त्यांत इंद्रियें व देवता यांचा व्यष्टिरूपानें प्रवेश सांगतात—) या देवतांना हे अधिष्ठान इष्ट आहे, असें समजून ईश्वर त्या देवतांस म्हणाला, (त्या देवतांना तें पुरुषशरीरच इष्ट वाटण्याचें कारण काय तें सांगतात—) कारण सर्व माणीं आपल्या योनीमध्ये रममाण होतात, (असा नियम आहे. असो, तें अधिष्ठान तुम्हांला इष्ट आहे,) यास्तव 'यथायतनं- ' ज्याचें जें—मावण करणें इ य दि

क्रियेका उचित अर्से 'आयतन-' गोलक रूप स्थान असेल त्यांत तो प्रवेश करे, 'इति' असे ईश्वर त्या देवतांत म्हणाला.

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशद्वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशददित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षिणी प्राविशद्विशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णौ प्राविशन्नोपधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्रावि-
शंश्चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशन्मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्रं प्राविशन् ॥

अर्थ—'अग्निः' वागिन्द्रियाचा अभिमानी देव 'वाग् भूत्वा' वाणी होऊन, वाणींत अंतर्भूत होऊन 'मुखं प्राविशत्' मुखछिद्रांत प्रवेश करिता झाला. 'वायुः प्राणो भूत्वा-' वायु प्राण होऊन 'नासिके प्राविशत्-' ना-
साच्या दोन्ही छिद्रांत प्रवेश करता झाला. 'अदित्यः चक्षुः भूत्वा-' सूर्य चक्षुर्निद्रिप होऊन 'अक्षिणी प्राविशत्-' नेत्रछिद्रांत प्रवेश करता झाला. 'विशः श्रोत्रं भूत्वा-' दिशा श्रोत्रेन्द्रिय होऊन 'कर्णौ प्राविशन्-' दोन्ही कानांच्या छिद्रांत प्रवेश करता झाल्या. 'ओपधिवनस्पतयः-' ओपधि व वनस्पती 'लोमानि भूत्वा-' लोम होऊन 'त्वचं प्राविशन्-' त्वचेमध्ये प्रवेश कात्या झाल्या. 'चंद्रमाः मनः भूत्वा' चंद्र मन होऊन 'हृदयं प्राविशत्-' हृदयांत प्रवेश करता झाला. 'मृत्युः अपानः भूत्वा नाभिं प्राविशत्-' मृत्यु अपान होऊन नाभींत प्रवेश करता झाला 'आपः रेतः भूत्वा' आप रेत होऊन 'शिश्रं प्राविशन्' शिश्रांत प्रवेश करित्या झाल्या. (येथे सांगित-
केल्या वाफ, चक्षु इत्यादि इंद्रियांमध्ये अग्न्यादि देवता प्रायशः दिसत नाहीत. पण देवतांनी प्रेरणा केल्यावाचून इंद्रियांच्या ठिकाणी आपापल्या विषयास ग्रहण करण्याचें सामर्थ्यही येत नाही. याविषयी भगवान् व्यासांनी उत्तर भीमासेत 'उपोतिरायभिष्ठान तु तदामननात्' (अ. २ पा. ४ सू. १४) या सूत्रांत विचार केला आहे. त्या सूत्राचा अर्थ असा—अग्निप्रभृति देवता-
वद्वा वागादि इंद्रियांना प्रेरणा होत असते, असे मानावें. कारण 'अग्नि-
र्वाग्भूत्वा०-' इत्यादि ऐतरेयोपनिषद्वाक्यांत तसे सांगितले आहे. त्या पादांत इंद्रियांविषयी आणखीही पुष्कळ विचार केला आहे.)

तथास्त्विदनुज्ञां प्रतिलम्ब्येश्वरस्य नगर्यामिव वलाधिकृतादयः, अग्निर्वाग-
भिमानी वागेव भूत्वा स्वां योनिंमुखं प्राविशत्तथोक्तार्थमन्यत् । वायुर्नासिके
आदित्योऽक्षिणी दिशः कर्णौ ओषधिवनस्पतयस्त्वचं चंद्रमा हृदयं मृत्युर्ना-
भिमापः शिश्नं प्राविशन् ॥

भाष्यार्थ—('अग्निर्वाग्भूत्वा०' या श्रुतियावयाचें संक्षेपतः व्याख्यान करि-
तात—) राजाची अनुज्ञा मिळवून सेनाध्यक्षादिक नगरिमध्ये जसे, त्याप्रमाणें
त्या स्रष्टया ईश्वराची अनुज्ञा प्राप्त करून घेऊन व 'वरं आहे,' असें झणून
वक् इंद्रियाची अभिमानी देवता अग्नि वक् इंद्रियच होऊन आपल्या
योनींत स्रगजे मुखांत प्रवेश करती झाली. (यद्यपि अग्नि वागभिमानीच
आहे; वाक् नव्हे तथापि वागिंद्रियावाचून त्याची प्रत्यक्ष उपलब्धि-ज्ञान
होत नाही व वागिंद्रियालाही देवतेच्या अनुग्रहावाचून आपल्या विपशांत
ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य नसतें. यास्तव त्या दोघाची परस्पर इतकी आसक्ति
असल्यामुळे 'वागेव' असा अभेदानें उद्देस केला आहे.) श्रुतीचा वाकी-
चा भाग उक्तार्थ आहे. स्रगजे त्याचा अर्थ वर सांगितला आहे. वायु नासि-
केंत, आदित्य दोन्ही नेत्रांत, दिश कानांत, ओषधि व वनस्पति त्वचेंत,
चंद्रमा हृदयांत, मृत्यु नाभींत व आप-देवता शिश्नांत प्रवेश करत्या झाल्या.
(ईश्वरानें देवतानाच आपापल्या आयतनांत प्रवेश करण्याविषयीं जरी सां-
गितलें आहे तरी इंद्रियावाचून त्यांना साक्षात् मक्षणादि भोग घेतां येत नाही
झणून ईश्वरानें त्याच्याही म्ह. इंद्रियांच्याही प्रवेशाविषयीं प्रेरणा केलीच, असें
समजणें भाग आहे.)

(त्या विराड्देहामध्ये क्षुवा व पिपासा यांचें नियत स्थान वर कोठें
सांगितले नाहीं. म्हणून त्याचा सर्व शरीरांत प्रवेश झाल्याचें श्रुति दाखविते—)

तमशनापिपासे अब्रूतामावाभ्यामभिप्रजानीहीति । ते अ-
ब्रवीदेतास्वेव वा देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति ।
तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्या-
मशनापिपासे भवतः ॥ इत्यैतरेयोपनिषदि ॥ द्वितीयः खंडः॥

अर्थ—या खंडाच्या पहिल्या वाक्यांत सांगितल्याप्रमाणें परमेश्वरानें विरा-
द्देहांत ज्यांची योजना केली आहे अशा 'अशनापिपासे-' क्षुत्पिपासा 'तं'

आ परमेश्वरास 'आध्यात्म्यां अभिप्रजानीहि' आह्वां दोषीजणींकरिता विशेष स्थानाची योजना कर, आह्वांका विशेष स्थान देण्याचा अनुग्रह कर, 'इति अज्ञातम्' असें झणाव्या. पण ईश्वर या शरीरांत स्थित्याकरिता काही स्थान नाही, असे पाहून 'ते अज्वीत्' ह्या दोषीजणीस झणाव्या 'वा' तुलां दोषीजणीना 'एतासु एव देवतासु' या अग्न्यादि देवतांमध्येच 'आमजामि' मी सर्व प्रकारे विभागून देतो 'एतासु भागिन्यौ करोमि' या देवतांमध्ये विषयाच्या भागाने युक्त किरतो. 'इति' असे तो झणाव्या आणि ज्याअर्थी तो असें म्हणाव्या 'तस्मात्' त्याअर्थी याछोकी 'यस्यै कस्यै च देवतायै हविः गृह्यते' ज्या कोणत्याही देवतेला उद्देशून हविःभोग्य वस्तु अर्पण केळी जाते 'अस्यां अशनापिपासे भागिन्यौ एव भवतः' त्या अग्न्यादिदेवतेमध्ये या क्षुत्पिपासा भागयुक्तच होतात. (अग्नि, वायु इत्यादि देवतांच्या शरीरांतही आहाराचा स्वीकार केला असता, त्याच्या योगाने क्षुधा व तृणा यांचीज तृप्ति होते, त्याच न्यायाने मनुष्यादि इतर शरीरांतही चक्षुः-प्रभृति इंद्रियांच्याद्वारा विषयांचे ग्रहण करतांच क्षुधा व पिपासा यांची क्षाति होते. क्षातिंत वाढलेले अन्न खाण्याची इच्छा करणारा पुरुष जेव्हा त्याच्याकडे आंदराने ग्राह्य तो तेव्हा भोग्य समीप आले आहे, या संतोषाने त्याच्या मना-तील स्वाविषयीची तृष्णा शांत होते. ती त्याला पूर्वीप्रमाणे पीडा देत नाही. अन्नप्रमाणे अत्यंत प्रिय अन्नाची वार्ता ऐकणे, त्याला स्पर्श करणे इत्यादि प्रसंगीही थोडी तृप्ति होते, असा अनुभव येतो. यास्तव सर्व देवतांमध्ये क्षुधा व पिपासा यांचा भाग असतो.) २.

एव लब्धाभिधानासु देवतासु निरभिधाने सत्यौ अशनायापिपासे तमीश्वर-मनूवायुक्तवत्यौ, आवाभ्यामभिधानमभिप्रजानीहि चिन्तय विप्रस्वेत्यर्थः । स ईश्वर एवमुक्तस्ते अशनायापिपासे अज्वीत् । न हि युवयोर्मात्ररूपत्वादे-पुनावद्वस्त्वनाधित्याज्ञासुत्वं संभवति । तस्मादेतास्तेवाग्न्याचासु वा युवां देवतास्त्वप्यात्मभिदेवतास्वामजामि शृत्तिसविभागेनातृष्टाजामि । एतासु भागिन्यौ यद्देवत्यौ यो भागो हविरादिलक्षणः स्यात्तस्यास्तेनैव भागेन भागिन्यौ भागवत्यौ वा करोमीति । सृष्ट्यादौ ईश्वर एवं चक्षुष्याद्यस्मात्तस्मादिवानीमपि यस्यै कस्यै च देवताया अर्घ्याय हविर्गृह्यते चरुपुष्टाशदि-लक्षणं भागिन्प्रावेष्ट भागवत्यावेवास्यां देवतायामशनापिपासे भवतः ॥

भाष्यार्थ—येणंप्रमाणे देवतांना अधिष्ठानांची प्राप्ति झाली असता ज्यांना अधिष्ठान राहिलेले नाही अशा अशनाया-विपासा या ईश्वरास क्षणाच्या, “आमच्याकरितां अधिष्ठानाचें चिंतन कर.” आमच्यासाठीं अधिष्ठान कर, असा याचा भावार्थ. (अशनाया व विपासा यांचाही व्यष्टिदेहात सुद्धा इन्द्रियांच्या अधिष्ठातृ-देवतांशी संबंध आहे, हें सांगण्याकरितां हा येथील प्रश्न आहे. ‘निरधिष्ठाने सत्यौ-’ कारणभूत विराड्देहात अग्न्यादि देवतांच्या मुखादि-स्थानांप्रमाणे अशनाया व विपासा यांचेही विशेष अधिष्ठान जर असतें तर तेंच व्यष्टि देहातही झालें असतें. पण विराड्देहातच त्यांचें स्वतंत्र स्थान नाही. क्षणून त्या निरधिष्ठान होत. भाष्यातील ‘विधस्व’ या पदाच्या पुढें ‘यस्मिन्प्रतिष्ठिते अन्नमदाव’ हा. उपास सामर्थ्यसंपन्न होऊन आम्ही दोघीजणी अन्न भक्षण करूं, असा शेष लावावा—अग्नी पदें जोडावी. पण त्यावर ईश्वर क्षणतो—कारणसमष्टिदेहात तुमचें स्वतंत्र अधिष्ठान नसल्यामुळे तें येथेही नाही. कारण कार्यातील अधिष्ठान कारणपूर्वक असतें. आतां, भक्षण हा तुमचा धर्म आहे. कोणत्याही धर्माला स्वातंत्र्य नसतें. तर तो आपल्या धर्माचा—धर्मवानाचा आश्रय करूनच राहतो. यास्तव चेतनावान् व धर्मा अशा देवतांच्या ठिकाणचें जें अन्नभक्षण तेंच तुमचें अन्नभक्षण आहे, असे समजा, असें भाष्यकार सांगतात—) याप्रमाणे बोलला गेलेला तो ईश्वर ‘ते अशनायाविपासे’ त्या अशनाया व विपासा यास ‘अन्नवीत्-’ म्हणाला तुम्हां दोघींना भावरूपत्व आहे. म्हणजे तुम्ही दोघीजणी धर्मरूप आहा. धर्म आहा. यास्तव चेतनावान् वस्तूचा आश्रय केल्यावाचून तुम्हांला अन्नाचें भूतृत्व संभवत नाही. (कारण धर्मा—धर्मवान् पदार्थाची अचेतन असल्यास त्याला भूतृत्व असतें, असें अदळत नाही. क्षणून तुम्हांला भूतृत्व म्हणजे भूतृत्व हवें असेल तर चेतनावान् पदार्थाचा आश्रय घेऊ पाहिजे.) यास्तव मी तुम्हा दोघीजणींना याच अग्न्यादिक अग्न्यास व अधिदैव देवतांमध्ये ‘आम-जामि-’ विभागून देतो. म्हणजे त्यांच्या मागांतील कांही माग वाटून देऊन अनुग्रह करतो. म्हणजे ‘एतासु मागिन्यौ-’ यांच्यामध्ये मागिनी—मागीदार करतो. (साक्षात् देवतांमध्ये मागनच्याचा असंभव असल्यामुळे देवतांच्या मागानेंच याचें भागवत्त्व सांगितलें आहे. आतां त्यांचेंच व्याख्यान करितात—) ज्या देवतेचा जो हवि श्यादिरूप माग असेल त्या देवतेच्या त्याच मागानें तुम्हांला मी भागीदार करितों, असें म्हणून सृष्टीच्या आरंभी ईश्वर ज्याअर्थी

ससे करता झाला, (' हविरादिलक्षणः ' यांतील आदिशब्दानें त्या त्या इंद्रियाचा विषयही व्यावा. सणजे ज्या देवतेचा जो हवि, 'मायेरु' इंद्रियाचा विषय इत्यादि, त्या देवतेच्या त्याच भागानें, असा व्यापक अर्थ निष्पन्न होईल.) त्या अर्थी आतांही ज्या कोणत्याही देवतेकरितां चरु-पुरोडाशादिरूप हवि ग्रहण केला जातो, त्या देवतेच्या त्या मागामध्यें अशनाया व पिपासा मागिनीच-भागीदारच होतात. (ज्याअर्थी ईश्वरानें सृष्टीच्या आरंभों असें केले. साभर्थी, असा संबंध. वर सांगितल्याप्रमाणें येथील हविःशब्दही उपद्रवक्षणांर्थ आहे, असें समजून अधिदैवत हवीचें ग्रहण केले जातें व अभ्यास देवतेसाठीं शब्दादि विषयांचें ग्रहण केले जातें, अशी वाक्ययोजना करावी. आतां शब्दादिविषय व हवि यांच्या योगानें अभ्यास देवतांची तृप्ति झाली असतां अशनाया व पिपासा यांचा नाशच झालेला दिसतो, देवतांच्या मागामध्यें त्या भागीदार होतात असें दिसत नाही, हें खरें. पण त्यांचा नाश होतो, असें जे वाटतें तोसुद्धां भ्रमच आहे. कारण त्यांचा जर सर्वथा नाश झाला असता तर पुनः काळांतरी त्या उद्भवल्या नसत्या. यास्तव स्वरूपानें सर्वदा स्थित असलेल्या त्या केव्हां केव्हां कार्यांमुख होतात, सणजे इंद्रियदेवतांना विषयांकडे प्रवृत्त करितात व केव्हां केव्हां त्यांची उपशांति [कार्यांमुखतेचा अभावही] अनुभववास येते, असें समजावें आणि त्यामुळेच हवीच्या योगानें देवतांची तृप्ति झाली असतां अशनाया व पिपासा यांचीही तृप्ति सणजे उपशांति झालेली दिसते. म्हणून येथे देवतांच्या भागानें अशनाया-पिपासांचें भागवत्त्व सांगितलें आहे. क्षुधा व तृषा यांनी व्याकुळ झालेल्या पुरुषाला अस-जल इत्यादिकांना पाहणें, त्यांच्याविषयी ऐकणें इत्यादिकांच्या योगानेंही आंतल्या-आत संतोष होऊन त्याविषयीची तृषा शांत होते; यास्तव रूपादि विषयांचें ग्रहण करणें, या अवस्थेंत अशनाया व पिपासा यांची शांति दिसत नाही, असें म्हणजे अयोग्य होय, असें सायणाचार्यांच्या टीपिकेंत म्हटलें आहे.

पण वास्तुतः (हें म्हणणें आर्षदज्ञानाचें आहे-) अशनाया व पिपासा या शब्दांनीं इंद्रियांची आपापल्या विषयाविषयीची तृष्णा व कामना सांगितलेली आहे. ' अन्नमदाम ' म्हणजे ' आम्ही अन्न खाऊं ' या वाक्यातील अन्नमश्रणही आपापल्या विषयांचें ग्रहणच होय. कारण चक्षुरादि इंद्रियांच्या देवतांचें मुख्य मक्षण संभवत नाही. त्या खरोखरीच मक्षण करूं शकत नाहीत. म्हणूनच रूपादि विषयांच्या ग्रहणानें त्या त्या विषयाविषयीच्या अशनाया-पिपासा-

चीं शांति होते आणि त्या कारणानेच सर्व इंद्रियांमध्ये त्या दोषांचे मागवसे आहे, असे समजणे अयोग्य नाही. आतां यावर कोणी अणेत की, इंद्रिय-देवतांच्या तृप्तीवाचून अशनाया व पिपासा याची स्वतंत्र तृप्ति दिसते, तर ते बरोबर नाही. कारण इंद्रियांच्या देवतांना स्वस्वविषयोन्मुख करून आकटे प्रेरणा करणे, या कार्यान्मुखतेची निवृत्ति-उपशांति हीच अशनाया पिपासाची पृथक् तृप्ति होय, असे नुकतेच वर सांगितले आहे. क्षणजे त्या दोन कर्मांनी देवतांना विषयाकडे प्रेरित करणे हे आपले कार्य सोडले, नव्हे केले क्षणजे तीच त्यांची तृप्ति आहे, असे आक्षेप सांगितले आहे.

यद्यपि समुद्रपतन, अशनायादिमत्त्व, त्यामुळे अवश्य असलेले अन्नभक्षण इत्यादि हे सर्व देहेन्द्रियसंघाताच्या अव्यक्ताचे, भोक्ता जीवाचे धर्म आहेत, इंद्रियांच्या देवतांचे नव्हेत, तथापि तो मोक्षा-शरीरेन्द्रियाध्यक्ष जीव वस्तुतः भोक्ता नसून आहे, यास्तव भोक्तृत्व हा धर्म वस्तुतः त्याचा नव्हे. तर तो इंद्रियदेवता इत्यादि उपार्थीमुळेच प्राप्त त्याला झालेला आहे आणि हा परम सिद्धांत सांगण्यासाठीच शुक्तीने बरीच सर्व संसार देवतांच्या ठिकाणी आरोपित करून दाखविला आहे.)

इति ऐतरेयोपनिषदायां द्वितीयखंडाच्या श्रीशंकराचार्यकृत भाष्याचा विष्णुशर्म-कृत सार्थ व सविवरण भाष्यार्थ समाप्त झाला.

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सृजा इति ॥

अर्थ—‘सः’ तो परमेश्वर ‘ईक्षत-’ पुनरपि असा विचार करता झाला. ‘लोकाः च लोकपालाः च इमे नु-’ पृथिव्यादि लोक व सर्व इंद्रिये, हीच ज्यांची शरीरे आहेत असे अग्न्यादि लोकपाल, हे मी उत्पन्न केले. पण अन्नावाचून यांचे जीवन होणें, संभूत नाही. ‘इति-’ यास्तव ‘एभ्यः अन्न-’ यांच्या करितां मी अन्न, ‘सृजे’ उत्पन्न करितों. ‘इति-’ असा त्या ईश्वरानें विचार केला. १.

स एवमीश्वर ईक्षत । कथं । इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां च संयोजिताः । अतो नैषां स्थितिरन्नमन्तरेण वरमाद-समेभ्यो लोकपालेभ्यः सृजे सृज इति । एवं हि लोके ईश्वराणामनुभवे

निग्रहे च स्वातंत्र्यं दृष्टं स्वेषु । तद्वन्महेश्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वात्सर्वान्प्रति
निग्रहाऽनुग्रहेऽपि स्वातंत्र्यमेव ॥

भाष्यार्थ — (येणंप्रमाणे मोगाचेंया साधनाची सृष्टि सांगून आतां या
खंडांत प्रथम मोग्य विषयाची सृष्टि सांगण्यास श्रुति आरंभ करते. 'स ईक्ष-
तेमे०' या वाक्याचें व्याख्यान मगवान् भाष्यकार करितात—) याप्रमाणे तो
ईश्वर ईक्षण करता झाला. तें कसें—'इमे नु' हे तर (आतां 'नु' या शब्दानें
सांगितलेला वितर्क स्वतः श्रुतिच स्पष्ट करते—) मी लोक व लोकपाल निर्माण
केले व त्यांना भक्षनाया व पिपासा यांनी संयुक्त केले आहे. यास्तव अन्नावा-
चून यांची आतां स्थिति होणार नाहीं. क्षणून या लोकापालासाठीं मी अन्न
उत्पन्न करतो, (पूर्वीप्रमाणे लोक व लोकपाल यांच्या प्रार्थनेवाचून ईश्वरानें
आपण होऊनच अन्न उत्पन्न करण्याचा विचार केला, असें सांगण्याचें प्रयोजन
काय, क्षणून कोणी विचारील तर त्याचें ईश्वरत्वज्ञापन क्षणजे तो ईश्वर आहे,
हें सुचविणें हेंच त्याचें प्रयोजन आहे, असें भाष्यकार सांगतात—) व्यवहारांत
घनी पुरुषांचें स्वकीय मृत्वादिकावर अनुग्रह करणें व त्यांचा निग्रह करणें, या
कामाभयें असेच स्वातंत्र्य दिसतें. व्याचप्रमाणें महेश्वरालाही सर्वेश्वरत्व अस-
ल्यामुळे—तो सर्वांचा धनी, स्वामी असल्यामुळे सर्वांचा निग्रह किंवा सर्वांवर
अनुग्रह करण्यासही स्वतंत्रच आहे, त्याला त्याविषयाचें स्वातंत्र्यच आहे.

सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितसाभ्यो मूर्तिरजायत । या वै सा
मूर्तिरजायतांजं वै तत् ॥

अर्थ—'सः' तो 'अपः' अन्नाच्या कारणभूत जलाचें असात. माधान्य
आहे अशा पंचभूतास उद्देशून 'अभ्यतपत्' सर्व प्रकारें पर्यालोचन करता
झाला. (अशा अशा प्रकारच्या जलयुक्त क्षेत्रापासून—शेतांतून—ग्रीहि,
पर्व, इत्यादि धान्य उत्पन्न होवो. मार्जारादिकांचें अन्न, अग्नी मृत्पादिशरीरें
निर्माण होवोत, अशा प्रकारचा संवत्स त्यानें केला.) 'अभितसभ्यः ताभ्यः'
याप्रमाणें उपाध्याविषयीं संकल्प केला आहे अशा त्या जलप्रधान पंचभूतापा-
सून 'मूर्तिः' ग्रीहियवादिरूप व मृत्पादिरूप मूर्ति झाली. 'या वै सा मूर्तिः'
ती जी मूर्ति 'अजायत.' झाली 'तत् अजं वै' तेंच अन्न होय. (त्यातील
महिस्या प्रकारची मूर्ति हें मनुष्यादिकांचें अन्न व दुपण्या प्रकारची मूर्ति हें
मार्जारादिकांचें अन्न.) २

स ईश्वरोऽन्नं सिसृक्षुस्ता एव पूर्वोक्ता अप चदिश्याभ्यतपत् । ताभ्योऽ-
भितस्ताभ्य उपादानभूताभ्यो मूर्तिर्धनरूपं धारणसमर्थं चराचरलक्षणमजाय-
तोत्पन्नम्, अन्नं वै तन्मूर्तिरूपं या वै सा मूर्तिरजायत ॥

भाष्यार्थ—‘सः’ अन्नात् उत्पन्न करण्याची इच्छा करणारा तो ईश्वर त्याच
पूर्वोक्त ‘अपः’ अपांना—जलप्रधान पंचभूतांना उद्देशून ‘अभ्यतपत्’ चिंतन
करिता झाला. ‘अभितस्ताभ्यः उपादानभूताभ्यः ताभ्यः’ चिंतन केलेल्या
व उपादानकारणरूप अशा त्या अपांपासून मूर्ति म्हणजे शरीर-
धारण करण्यास समर्थ व चराचररूप असं कठिन रूप झालें.
‘या वै सा मूर्तिरजायत अन्नं वै तत्-मूर्तिरूपं-’ आणि ती
जी मूर्ति झाली तेंच मूर्तिरूप अन्न होय. (‘अभ्यतपत्’ या भूतांपासून
मनुष्याचें अन्न व्रीहियवादि व मार्जारादिकांचें अन्न मूषकादि उत्पन्न होवो,
असं पर्यालोचन त्यानें केलें. शुतीर्ताळ मूर्ति या शब्दानें हस्तपादादिकांनीं
युक्त असलेलें शरीरच घेतल्यास व्रीहियवादि दुसऱ्या सर्व प्रसिद्ध अन्नाचें
अग्रहण होईल; असें समजून—माध्यकारांनीं मूर्ति म्हणजे धनरूप—कठिण
असें व्याख्यान केलें आहे. पण कठिण नसलेल्या वायूवर व चंद्रकिरणादि-
कांवर सर्पादि प्राणी आपला निर्वाह करितात, असें आढळतें. यास्तव
त्यांनाही अन्न म्हणणें भाग आहे. म्हणून त्यांचा संग्रह करण्याकरितां ‘धारण-
समर्थ’ म्हणजे शरीराचें धारण करण्यास समर्थ असें माध्यकारांनीं म्हटलें आहे.
मूषकादि हे चर अन्न असून व्रीहि-यवादि हे अचर अन्न आहे.)

तदेनत्सृष्टं पराङ्मत्यजिघांसत्तद्वाचाऽजिघृक्षत्तन्नाशक्नो-
द्वाचा ग्रहीतुम् ॥ स यद्धैनद्वाचाऽग्रहैष्यदभिव्याहृत्य हैवा-
न्नमत्रप्स्यत् ॥

अर्थ—(उत्पन्न केलेल्या दोन प्रकारच्या अन्नांतील पहिलें अन्न जड आहे.
यास्तव हा आपला मोक्ता, हा आपला हिस्सा आहे, हें ज्ञान झाला नसतें व
जड असल्यामुळे तें इतस्ततः जाण्यासही समर्थ नसतें. पण—) ‘सृष्टं तत्-’
उत्पन्न केलेलें तें दुसऱ्या प्रकारचें अन्न ‘एनत्’ हें मूषकादि अन्न, मार्जारादि
आपल्याला खाणारे आहे, आपल्या मरणाचें कारण आहे, असा निश्चय करून
‘पराङ्’ रयाभ्यापासून पराङ्मुख होऊन (परतून) ‘अजिघांसत्-’ अति-
शय वेगानें पळून जाण्याची इच्छा करू लागे. [म्हणजे रया आपल्या

यूपासून दूर पळून जाण्यास आरंभ करते झाले.] पण ते पळून जाण्यास उद्युक्त झाले आहे, असे पाहून मार्जारादि भोक्तृवर्ग 'तत् वाचा अजिघृक्षत्-' त्याला वागिद्रियाने ग्रहण करण्याची इच्छा करता झाला. पण ! तत् वाचा ग्रहीतुं न अशक्नोत्-' अंगात जेवढे बळ होतं तेवढे सर्व उपयोगात आणून जरी त्याने-भोक्तृवर्गाने त्याला-भोग्यवर्गाला-ग्रहण करण्यासाठी यत्न केला तरी तो त्याला वागिद्रियाच्या द्वारा ग्रहण करण्यास समर्थ झाला नाही. (इल्लीच्या प्रत्यक्ष उदाहरणाने सृष्टिकळची त्याची अशक्ति श्रुति स्पष्ट करते.) 'सः-' तो भोक्तृवर्ग आदिसृष्टिसमयी 'यत् ह' जर 'एतत्-' या मूपकादिरूप अज्ञास 'वाचा-' वाणीने 'अग्रहैष्यत्-' ग्रहण करण्यास समर्थ झाला असता तर आता-या वेळीही 'अन्नं अभिव्याहृत्य एव अन्नप्स्यत्-' भोक्ता त्या अन्नाच्या नावाचा उच्चार करूनच तृप्त झाला असता. (कारण वागिद्रियामध्ये शब्दोच्चारवाचून दुसरे कोणत्याही प्रकारचे अकार्पणसामर्थ्य नसतं. पण केवळ अन्नवाचक शब्दाच्या उच्चारानेच कोणाचीही तृप्ति होत नाही. यस्तव सृष्टिकाळीही वाणीमध्ये अन्नस्वीकाराचे सामर्थ्य नव्हतं, असे अनुमान होतं)

तदेनर्जं लोकलोकपालानामर्थेऽभिमुखे सृष्टं वत् यथा मूपकादिमार्जारादिगोचरे सन्मम सृत्पुत्राद इति मत्वा परागंचतीति पराङ्मद-तुनवीत्याजिषांसदविगन्तुमैच्छत् पलायितुं प्रारभतेत्यर्थः । तदन्नाभिप्रायं मत्वा स लोकलोकपालसंघातः कार्यकरणलक्षणः पिंडः प्रथमजत्वात् अन्या-आज्ञादानपश्यंस्तदन्न वाचा वदनव्यापारेणाजिघृक्षद्ग्रहीतुमैच्छत् तदन्नं नाश-क्रौञ्च समर्थोऽमन्नद्व्याचा वदनक्रियया ग्रहीतुमुपादातुम् ।

भाष्यार्थः—'तदेनासृष्टं' इत्यादि तिसरे वाक्य आहे. आत्म्याचे विषय-भोक्तृत्व स्वामाधिक नसून इन्द्रियांच्या देवता, या उपाधीमुळे आहे, अशा अभिप्रायाने शब्दादिविषयाचा भोग देवता घेतात, असे सांगून आता अन्नपान-भोक्तृवही अपानवृत्तियुक्त प्राणाचे आहे स्वतः आत्म्याचे नव्हे, म्हणजे आत्म्याचे अन्नपानभोक्तृवही प्राणोपाधिक आहे, स्वामा-धिक नव्हे, या अभिप्रायाने आत्म्याच्या अभोक्तृत्वाचा निश्चय करण्या-साठी भाष्यकार म्हणतात—) व्याप्रमाणे मूपक इत्यादि अन्न मार्जारादिकांच्या पुढे आहेत असता हा माद्या मृग्य, मज अन्नाला खाणारा आहे, असे समजून स्वाध्यापासून दूर जाऊं लागतं, त्याप्रमाणे 'तत् एतत् अन्नं लोक लोकपालानां

अर्थे अभिमुखे सृष्टं सत् पराङ् सत् अतृन् अतीत्य अजिघांसत्- 'तं हं अन्न-
 -लोक व लोकपाठ याच्याकरितां सांच्या सन्मुख उत्पन्न केलेले तें अन्न पराङ्-
 मुख होऊन, भोक्याचें उल्लघन करून जाण्याची इच्छा करूं लागले. म्हणजे
 तें पळण्यास प्रारंभ करते झालें, असा याचा भावार्थ त्या अन्नाचा तो अभिप्राय
 ओढवून लोक व लोकपाठ याचा तो शरीर-इंद्रियरूप सघात, पिंड, प्रथमच
 उत्पन्न झालेला असल्यामुळे दुसऱ्या अन्नमक्षकांस न पाहणारा तो तें अन्न
 हाचेनें-बोलणें, या व्यापारानें 'अजिघृक्षत्' ग्रहण करण्याची इच्छा करता
 झाला. पण तो तें अन्न चदनक्रियेनें ग्रहण करण्यास समर्थ- झाला नाही.
 [माहि, यव इत्यादि जड अन्नाला भोक्यापासून दूर पळून जाण्याची इच्छा
 संभवत नाही, हें जरी खरें आहे तरी तें भोक्याच्या शरीरांत गेलें नाही, तर
 बाहेरच राहिलें, असा त्याचा भावार्थ आहे. तेव्हां शरीरेंद्रियरूप पिंड त्या
 आपल्या अन्नाला वाणीनें ग्रहण करण्याची इच्छा करता झाला, असा अन्वय
 आहे. पण आम्ही-आतां जसें आपले अन्न समोर येताच त्याचें ग्रहण अपा-
 नाच्या योगानें करण्याचें मनात आणतों, त्याप्रमाणें त्या पिंडाला आरंभीच
 अपानानें त्याचें ग्रहण करण्याची इच्छा फां झाली नाही, अशी शका घेऊन
 तो आतांच्या शरीराच्या अपेक्षेनें प्रथम उत्पन्न झालेला असून, तो जेव्हां
 झाला तेव्हां अपानानेंच अन्न भक्षण करावें, हा निश्चय झालेला नव्हता,
 म्हणून त्यानें वाणी, घ्राण, इत्यादि इंद्रियांनी त्याचें ग्रहण करण्याची इच्छा
 केली, -असे 'प्रथमजत्वात्' म्हणजे तो आमच्या अपेक्षेनें-पूर्वी-झालेला
 असल्यामुळे या पदानें सुचविलें आहे. 'यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमदाम'
 (पृष्ठ ८७) असे म्हणून ज्याचा आरंभ केला आहे तो व्यष्टिदेह समष्टिपि-
 ङाच्या अपेक्षेनें प्रथम झालेला नव्हे. यास्तव त्यानें-समष्टिपिंडानें दुसरा कोणी
 अन्नाद पाहिला नाही व दुसरे अन्नभोक्ते आहेत, हें न जाणेंगान्या त्यानें
 वाणीच्या योगानें अन्नग्रहण करण्याची इच्छा केली.)

स प्रथमज शरीरी यद्यदि हैनद्राचाऽग्रहेष्यद्रुहीतवान्स्यादन्नं सर्वोऽपि
 लोकस्तत्कार्यभूतत्वादभिव्याहृत्य हैवान्नमग्रस्यचृत्तोऽभविष्यत् । न चैत
 द्रुष्टि अतो नाशक्तोद्राचा प्रहीतुमित्यवगच्छाम पूर्वजोऽपि । समानमुत्तरम् ॥

भाष्यार्थ—(असो, आतां पूर्वी उत्पन्न झालेल्या त्या कारण पिंडाला
 भाषणक्रियेनें अन्नग्रहण करण्याचें सामर्थ्य नव्हतें, हें कार्यरूप व्यष्टि देहातीत
 असामर्थ्यावरून दृढ करितात-) तो प्रथम उत्पन्न झालेला शरीरी 'यन् इ

एनत् वाचा अग्रहैष्यत्-^१ जर त्या अन्नाचें वाचेनें ग्रहण करूं शकला असता तर सर्व लोक-प्राणिदेह-त्याच्या कार्यभूत म्हणजे मागून घ्यावेले असल्या-मुळे 'अन्न' असें नुस्तें बोलूनच तृप्त झाले असते. पण तसें होत नाही. यास्तव तो पूर्वजही-समष्टि पिंडही-वाचेनें अन्नग्रहण करण्यास समर्थ झाला नाही, असें आम्ही जाणतो. 'तत्प्राणेनाजिघृक्षत्-^२' इत्यादि पदच्या सर्व पर्यायांचा असाच अर्थ समजावा.

तत्प्राणेनाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोत्प्राणेन ग्रहीतुं स यदैनत्प्राणेनाग्रहैष्यदभिप्राण्य हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ तच्चक्षुषाजिघृक्षत्तन्नाशक्रोचक्षुषा ग्रहीतुं स यदैनच्चक्षुषाग्रहैष्यत् दृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ तच्छ्रोत्रेणाजिघृक्षत्तन्नाशकनोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यदैनच्छ्रोत्रेणाग्रहैष्यच्छ्रुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ तत्त्वचाजिघृक्षत्तन्नाशकनोत्वचा ग्रहीतुं स यदैनत्त्वचाग्रहैष्यत्स्पृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ तन्मनसाजिघृक्षत्तन्नाशकनोन्मनसा गृहीतुं स यदैनन्मनसाग्रहैष्यद्ध्यात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत् ॥ तच्छिश्नेनाजिघृक्षत्तन्नाशकनोच्छिश्नेन ग्रहीतुं स यदैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्विच्य हैवान्नमत्रप्स्यत् तदपानेनाजिघृक्षत्तदावयत् सैपोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुर्वा एष यद्वायुः ॥

अर्थ-या पुढील वाक्यांतील शब्दांचा अर्थही असाच समजावा. म्हणजे भोक्त्याने त्या अन्नाचें प्राणाच्या योगाने म्हणजे घर्णेद्रियाने ग्रहण करण्याची इच्छा केली. पण तो प्राणाने त्याचें ग्रहण करण्यास समर्थ झाला नाही. कारण, सूक्ष्म्या आरंभी त्यानें प्राणाने जर त्याचें ग्रहण केलें असतें तर आताही तो भोक्ता त्या अन्नाचा वास घेऊनच तृप्त झाला असता. चक्षु, श्रोत्र, स्पर्श, मन व शिख या इंद्रियांच्या द्वारा क्रमाने त्यानें त्याचें ग्रहण करण्याची इच्छा केली, पण त्यांच्या योगाने झाला त्याचें ग्रहण करतां आलें नाही. कारण तसें जर झालें असतें, तर आतांही त्या त्या इंद्रियांच्या अक्षयिपक्व व्यापाराने भोक्ता तृप्त झाला असता, पण तसें होत नाही.

यास्तव त्याने आवेळी त्यातीळ कोणत्याही साधनेने अन्नाचे ग्रहण केले नाही, असे ठरते. शेषटी 'भोक्तृवर्ग' 'तत्' ते अन्न 'अपानेन अजि-
घृक्षत्' अपानवायूच्या योगाने ग्रहण करण्याची ईच्छा करता झाला. येथे
अपानशब्दाने अन्नाला मुखछिद्रातून आत प्रवेश करावयास लावणारा अन्त-
मुख वायु ध्यावा. असो; तेव्हा 'तत् आवयत्' त्या अन्नाला ग्रहण कर-
ण्यास तो समर्थ झाला. म्हणजे अपानाच्या योगाने भोक्तृवर्गाने अन्न खाल्ले.
(याप्रमाणे अन्वयव्यतिरेकन्यायाने वायुच अन्नग्रहणाचे साधन आहे, असा
निश्चय करून आता तीच गोष्ट दृढ करण्याकरिता वायूची प्रशंसा करितात-)
'यद् वायुः' मुखछिद्राच्या आत संचार करणाऱा जो वायु आहे 'स एषः'
तो हा 'अन्नस्य ग्रहेः' अन्नाचा माहक आहे व ही गोष्ट आमच्या अनुभवाने
सिद्ध आहे. शिवाय, 'एषः यद्वायुः' हा जो वायु 'स अन्नायुः वा'
तो अन्नाच्या द्वारा आयुष्याचे निमित्त आहे. अन्नरसाच्या योगाने, अन्न-
सोपकडून प्राण देहात बाधला जातो. (म्हणूनच वृक्षदारण्याकांत शिशुमास-
णातीळ प्राणवर्णनप्रसंगी 'अन्नं दाम' म्हणजे अन्न हे प्राणाका बाधून देव-
ण्याचे दावे आहे, या वक्याने अन्न ही प्राणाचा बाधण्याची दोरी आहे,
असे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे 'अन्नरूपबंधन शिथिल' झाले असता जीव
देहाचा त्याग करतो, हेही दृष्टान्तपूर्वक असे सांगितले आहे. 'तद्यस्मात्प्रं
पौदुस्वर वा पिप्लवं वा बन्धना प्रमुच्यत एवमेवाय पुरुष एषोऽहेम्यः सप्रमु-
च्यते' म्हणजे ज्याप्रमाणे अमरफूल किंवा उदुंबराचे फळ किंवा पिपळाचे
फळ 'बंधनाप सून-देहाप सून-तुटते, त्याचप्रमाणे हा पुरुष 'या अंगा-
पासून मुक्त होतो, निघून जातो. अन्नबंधनामुळे शरीरात होणारे प्राणाचे
अवस्थान [स्थिति] आयुष्याचे निमित्त आहे, हे कोकात प्रसिद्ध आहे
आणि कौपीतकी उपनिषदातही 'जोवर या शरीरात प्राण राहतो तोवर
आयुष्य' असेच म्हटले आहे. येथेही 'अन्नायुर्वा एषः' असे त्याच अभि-
प्रायाने म्हटले आहे).

तत्प्राणेन तद्वक्षुषा तच्छ्रोत्रेण तत्त्वचा तन्मनसा तच्छिमेन तेन तेन
करणव्यापारेणान्नं ग्रहीतुमशक्नुवन्पश्चादपानेन वायुना मुक्वाच्छिद्रेण तदन्न-
माजिघृक्षत् तदावयत्तदन्नमेव जप्रादाशितवान् । तेन स एषोऽपानवायुरन्नस्य
ग्रहोऽन्नमाहक इत्येतत् । यद्वायुर्यो वायुरन्नायुरन्नवधनोऽन्नजीवनो वै प्रसिद्धः
स एष यो वायुः ॥

“भाष्यार्थ— (‘ तत्प्राणेनाजिवृक्षतु० ’ इत्यादि श्रुतिवाक्यांचें संक्षिप्त भाष्य लिहितात—) प्राणानें (ह्म. प्राणान हुणून), चक्षूने, श्रोत्रानें, शिश्नानें म्हणजे त्या त्या इंद्रियाच्या हुणणें, पहाणें इत्यादि व्यापारानें अन्नाचें ग्रहण करण्यास असमर्थ झालेल्या व्यक्तीनें शेतटीं अपानानें म्हणजे मुखाच्छेदातून आन जाणाऱ्या वायूनें तें अन्न तोडानें ग्रहण करण्याची इच्छा केटी. तेन्हां तो ‘ तत्-’ तें अन्न अशा रीतीनें ‘आवयत्’ ग्रहण करता झाला, खाता झाला. (अन्न भक्षण करणें हा स्वतः आत्म्याचा धर्म नव्हे तर अंतर्बुद्धि प्राणाचा धर्म आहे, असें जें ‘तदे- नत्सृष्ट’ येथपासून ‘तदावयत्’ येथपर्यंतच्या श्रुत्यर्थानें सांगितलें आहे त्याच्याच प्रयोजनाचा उपसंहार ‘सैवोऽन्नस्य ग्रहो०’ या व कथाच्या व्याख्यानानें करितात—) व्यास्तव तो पूर्वज ण्डिड अपानाच्या योगानें अन्न खाता झाला, व्यास्तव तो हा अपानवायु अन्नचा ग्रह—अन्नग्राहक आहे. (अपान या वृत्तीनें युक्त असलेल्या प्राणाचें अन्नग्राहकत्व लोकप्रतिष्ठेनें न्हव कल्प्यासाठीं ‘अन्नायु-’ या शब्दाचें व्याख्यान करितात) (जोगाया, अन्नवधन, अन्नमी म्मन म्हणून प्रसिद्ध आहे, ते हा वायु आहे. (‘अन्नदात०’ इत्यादि दुसऱ्या शुद्धीत अन्नच प्राणाचें अयुष्य आहे, हें प्रसिद्ध आहे व्यवहारांतही ‘अन्नायां चून प्राण, कसे कासावीस होत त तें प्रसिद्ध आहे)

(भोगाचें अभिष्टान, भोगाचें साधन, व भोगविवर्ष माची उपपत्ति सांगून भोगाचा स्वामी जो जीव त्याचें प्रदर्शन करण्याकरिता ईश्वराचा विचार या पुढील वाक्यात सांगितला आहे—)

स ईक्षत कथं न्विदं मदते स्यादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति ॥ स ईक्षत यदि वाचाभिर्व्याहृतं यदि प्राणे- नाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोऽहमिति ॥

अर्थ—‘स ईक्षत’ तो परमेश्वर विचार करता झाला. देह, इंद्रियें, त्याच्या अभिमानिनी देवता, अन्न, त्याचा स्वीकार इत्यादि जो हा सर्व व्यवहार आहे ‘इद-’ तें हें सर्व ‘मदते’ मज जीवरूपी भोगस्वामीवाचून ‘कथं नु स्यात्-’ कसें वरें असू शकेल ? जीवावाचून तें सर्व असणें कधीही

संभवत नाही: 'कारण नगराचा स्वामी जो राजा त्याच्यावांचून नगर किंवा त्यांतील लोक यांची रचना शोभत नाही. यास्तव भोगाचा स्वामी अशा मला जीवरूपाने देहांत प्रवेश करणे उचित आहे. पण इतके ठरताच त्याला प्रवेशाच्या द्वाराचा विचार पडला. तो असा—) 'स ईक्षत कतरेण प्रपद्ये इति.' तो विचार करून जागृता की, मी कोणत्या मार्गाने यांत प्रवेश करावा ? (या शरीरांत दोन मार्ग दिसतात. एक पादाग्र व दुसरे मस्तकावरील ब्रह्मरंध्र. त्यांतील कोणत्या मार्गाने प्रवेश करावा ?) 'स:-' तो परमेश्वर 'ईक्षत-' विचार करता झाला—'यदि०-' जर बाणानेच संभाषणव्यवहार केला, प्राणानेच अभिप्राणन केलें, चक्षुरिंद्रियानेच पाहिलें, श्रोत्राने ऐकलें, त्वचेने स्पर्श केला, मनाने ध्यान केलें, अपानाने अन्नादि ग्रहण केलें, व शिश्नाने विसर्ग केला तर मग मी कोण राहिलों ?

स एवं लोकलोकपालसंघातस्थितिमन्ननिमितां कृत्वा पुरपौरवत्पालयितुं स्थितिसमां स्वामीव ईक्षत । कथं नु केन प्रकारेणेति वितर्कयन्निदं महत्वे मामन्तरेण पुरस्वामिनम् । यदिदं कार्यकरणसंघातकार्यं वक्ष्यमाणं कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात्परार्थं सत् । यदि वाचाभिध्यादृतमित्यादि केवलमेव वाग्व्यवहरणादि, तन्निरर्थकं न कथंचन भवेद्बुद्धिस्तुत्यादिवत् । पौरवंद्यादिभिः प्रयुज्यमानं स्वान्यर्थं सत्तत्स्वामिनमन्तरेणासत्येव स्वामिनि, वदत ॥ तस्मान्मया परेण स्वामिनाधिष्ठात्रा कृताकृतफलसाक्षिभूतेन भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्येव राक्षा । यदि नाभेतरसंहतकार्यस्य परार्थत्वं, परार्थिनं मां चेतनमन्तरेण भवेत्पुरपौरकार्यमिव तत्स्वामिनम् । अयं कौडहं किंस्वरूपः कस्य वा स्वामी ॥

भाष्यार्थ—(येथवर भोगाचे अधिकरण, असे लोक; भोगाचे स्थान, असे समष्टि-व्यष्टिशरीर; भोगाची उपकरणे, अशी वागादि इंद्रिये; समष्टिशरीरांत लोकपाल या रूपाने व व्यष्टिशरीरांत इंद्रियाधिष्ठातृ-देवता या रूपाने स्थित असलेल्या देवता; माना भोगामध्ये प्रवृत्त करणाऱ्या अशनाया व पिपासा, या ऊर्मा; त्यांच्यामुळे होणारा इंद्रियनिष्ठ शब्दादि विषयरूप भोग व अपानवृत्तियुक्त प्राणाच्या ठिकाणी असलेला अन्न-पानग्रहणरूप भोग; या सर्वांची सृष्टि आत्म्याच्या संसारित्वाची सिद्धि होण्याकरिता—तो संसारी आहे, असे सिद्ध व्हावे, हाणून सांगून आतां संसारी भोक्ता कोण, हे सांगण्यासाठी सद्य्या ईश्वराने विचार कसा केला, ते सांगणाऱ्या 'स ईक्षत०' इत्यादि वाक्याचे

व्याख्यान करितात-) तो ईश्वर अशा प्रकारे-वर वर्णन केल्याप्रमाणे-नगर, त्या नगरांत राहणारे लोक व राजाने नेमलेले अधिकारी-त्यांचे पाळक, यांच्या स्थितीप्रमाणे लोक व लोकपाल यांच्या संघाताची स्थिति अन्ननिमित्तक-अन्नाधीन करून (व त्यांना उत्पन्न करून) नगरस्वामीप्रमाणेच विचार करता द्यावा. 'कथं नु-' कसे बरे-कोणत्या प्रकारे असा प्रतिक्रिया करीत 'इदं मद्यते-' हे -उत्पन्न केलेले शरीरेंद्रियसंघातरूप कार्य-मजवाचून-मी जो नगराचा स्वामी या मजवाचून (ह्याप्रमाणे श्रुतीतील 'कथं नु इदं ' व 'मद्यते ' या चार पदांचा अर्थ सांगून आता वाक्यार्थ सांगतात-) जे हे पुढे सांगितलेले कार्य-करणसंघाताचे -शरीरेंद्रियसमूहाचे भाषणादि कार्य ते दुसऱ्या भोक्त्याकरिताच असतांना,मजवाचून कसे बरे होईल! (आनंदाश्रयात छापलेल्या भाष्याच्या पुस्तकांत 'कार्यकरणसंघातं कार्य' असा पाठ आहे. पण त्याचा अन्वय वाक्यापार्थी लागत नाही. यास्तव 'कार्यकरणसंघातकार्य' असा पाठ असावा, असे वाटते. याचा वाक्यार्थार्थी अन्वय चान्द्रा होतो. ह्मणून आधी येथे त्याचाच स्वीकार केला आहे. 'परार्थ सत्' हे 'कार्यकरणसंघातकार्य' या इदंशब्दार्थाचे सहेतुक विशेषण आहे. ह्मणजे ते कार्य दुसऱ्यासाठी असतांना मी पर जो अर्थी-त्या भाषणादिकांचा इच्छा करणारा-त्या मजवाचून कसे होईल ! आता याच अर्थाचा कथंशब्दाने सुचविलेला व्यतिरेक सांगतात. व्यतिरेक ह्मणजे अभाव, मजवाचून भाषणादिकांचा अभाव) 'जरी बाणीने भाषण केले' इत्यादि श्रुतीने सांगितलेले जे सुखेंच-पुरुषादित वाग्विद्रियाचे व्यवहरण-भाषण इत्यादि ते कोणत्याही प्रकारे बलि,स्तुति इत्यादिकांप्रमाणे निरर्थक होऊ शकत नाही. ('निरर्थक' या भाष्यस्य पदाने वाग्व्यवहरणादि का संभवत नाही, ते सांगितले आहे. कारण येथे अर्थ ह्मणजे इच्छा करणारा पुरुष,त्यावाचून असलेले भाषणादि संभवत नाही, कारण इच्छावान् पुरुष आपल्या प्रयोजनसिद्धीकरिता वागादि इंद्रियांना त्यांच्या त्यांच्या व्यवहारात प्रेरणा करीत असतो. पण तो इच्छावान् पुरुषच नसल्यास प्रेरकाचाच अभाव होतो आणि त्याच्या अभावी वाग्व्यवहारादिक संभवत नाही. किंवा 'निरर्थक' या शब्दांतील अर्थ म्हणजे प्रयोजन-फल. पण त्याची इच्छा करणारा पुरुषच नसल्यास अर्थाळा-फळाळा अर्थत्वच उरत नाही. यास्तव पुरुषपरहित वाग्व्यवहरणादि निष्प्रयोजन होऊन त्याची सिद्धि होत नाही. कारण कोणतीही प्रवृत्ति प्रयोजनपूर्वक होत असते. प्रयोजनावाचून प्रवृत्ति होत नाही. बरीच भाष्यांत 'बलित्तुत्यादिवत्' असा दृष्टान्त दिला आहे.

याचाच विस्तार करितात—) ज्याप्रमाणें नगरांतील लोक, भाट इत्यादिकांकडून केली जाणारी पूजा, स्तुति इत्यादि स्वामीकरिता असल्यामुळे स्वामीवाचून—स्वामीचाच अभाव झाला अमती होत नाही, त्याचप्रमाणें (मजवावून वागव्य-षहरणादि होणार नाही.)

(आतां यां विचारांचें फल सांगतात—) यास्तव या वागादि इंद्रियांहून निराळा स्वामी—अर्थी, वागादिकांच्या मापणादि व्यवहारांमुळे होणाऱ्या उपकारास पात्र होणारा, अधिष्ठाता, केलेले व न केलेले कर्म आणि त्याचें फल याचा साक्षिभूत व भोक्ता, अशा प्रकारचा मी पुराण्या—नगराच्या स्वामी—राजा—प्रमाणें असले पाहिजे. ('भाष्यांतील 'पर' या शब्दाचा अर्थ निराळा, अन्य असा करावा. वागादि इंद्रियांच्या प्रेरकत्वांमुळे त्याला 'अधिष्ठातृत्व' आहे म्हणजे तो ईश्वर वागादिकांचा आपापल्या कार्यांत निष्पत्त करतो, म्हणून अधिष्ठाता अर्थान् अधिष्ठाता म्हणजे प्रेरक, पण ह्या चेतनेचें तें अधिष्ठातृत्व लोहचुंबकाप्रमाणें केवळ साक्षिरूपानें आहे. कोणत्याही प्रकारच्या व्यापाररूपानें नव्हे, असें 'कृताकृतफलसाक्षिभूतेन' या पदानें सुचविलें आहे. तसेंच 'भेक्त्रा' या पदानें त्याचें फलमाप्ति व हेंच भोक्तृत्व आहे, असें सांगितले आहे. असो; तदर्थ वागव्यषहरादि कार्यसिद्धयर्थ मला यांत प्रवेश केला पाहिजे; असें बोलून, आत्मस्वरूपाच्या बोधाकरितांही मला प्रवेश केला पाहिजे, असें सांगण्यासाठी 'कतरेण प्रस्था इति' हें मधले वाक्य सोडून प्रवेशाचें दुसरें प्रयोजन सांगणारें 'स ईक्षते यदि वाचा' येथपासून 'अथ कोऽहमिति' येथपर्यंतचे शब्दचें वाक्य व्यख्यानासाठी अगोदर घेतात. कारण तें 'कथं विद्मि मद्गते स्यात्' या वरच्या, प्रवेशाचें प्रयोजन सांगणाऱ्या वाक्याच्या जातेंच—तत्तुल्य आहे.) नगर व नगरांतील लोक यांचें कार्य जसें त्यांच्या स्वामीवाचूनच व्हावें, त्याप्रमाणें मंडात पात्रलेखा वागादि इंद्रियांचे परार्थत्व हा दुसऱ्या भोक्त्यावर उपकार करण्यासाठी मापणादि करणें, हा धर्म उपकारास पात्र असलेला जो मी चेतन दुसरा अर्थी त्यावाचून जर होऊं लागेल तर मग तो मी कोण कोणत्या स्वरूपाचा, अथवा कोणाचा स्वामी ? [म्हणजे केवळ भोक्त्यावाचून बाणीनेच जर मापणादि केले, तर मग माझे महत्त्व तें काय राहिलें ? तसेंच नुमाया प्राणानें जर अभिप्रायाने केले, म्हणजे वास घेतला, वक्षुनेच पाहिले, श्रोत्रानेंच ऐकिले, त्यचेनेच स्पर्शाचें ग्रहण केले, मनानेंच स्थान केले, अपानानेंच आत आलेल्या अन्नाचें

भक्षण केलें व शिक्षानेचारेताचा विसर्ग केल्या तर मग मी कोण ? इत्यादि योजना करावी.]

यसहं कार्यकरणसंघातमनुप्रविश्य वागाद्यभिव्याहृतादिफलं लोपलभेयं राजेव पुरमादिद्याधिकृतपुरुषकृताकृतावेक्षणं, न कश्चिन्मामयं सत्त्वं रूपश्चेत्यधिगच्छेद्विचारयेत् । विपर्यये तु योऽयं वागाद्यभिव्याहृतादीदमिति वेदे, स सन्वेदनरूपश्चेत्यधिगन्तव्योऽहं स्या, यदर्थमिदं संहतानां वागादीनामभिव्याहृतादि । यथा स्तंभकुट्यादीनां प्रासादादिसंहतानां स्वावयवैरसं- हतपरार्थत्वं तद्वदिति ॥

भाष्यार्थ—(आतां पूर्वेक्त वाक्यार्थच स्पष्ट करितात—) राजा पुरात- प्रवेश करून आपल्या अधिकारी पुरुषांनी केलें व न केलें रक्षणादि कार्य जसे पाहतो, त्याप्रमाणे मी या शरीरेद्रियमूर्हात प्रवेश करून वागादिइंद्रियांचें संभावणादि फळ जर जाणले नाही, तर कोणीही मला ' हा आत्मा आहे व तो अशा अशा स्वरूपाचा आहे,' असे जाणणार नाही, असा गृहविषयी विचार कर- णार नाही (प्रवेश न केल्यास आपले ज्ञान कोणाला होणार नाही. पण तेच तो के- ल्यास अवश्य होईल, असे प्रवेशाचें फळ सांगतात—) पण त्याच्या विपरित झाल्यास म्हणजे मी प्रवेश केल्यास जो हा हें वागादि इंद्रियांचें भाषणादि कर्म आहे, असे जाणतो तो हा विद्यमान व ज्ञानस्वरूप आहे, अशा प्रकारें लोकाकडून जाणवा ज, ज्यास मी योग्य होईन. (जो वागादिकाचें संभावणादि जाणतो, तो वेदनरूप आहे, अशा रीतीने मी जाणव्यास योग्य होईन. पण वेत्याला वेदनरूपत्व कसे ? अशी शंका घेऊं नये. कारण ज्ञात्याला ज्ञानरूपत्व नाही, असे म्हटल्यास तो ज्ञाता दुसऱ्या ज्ञानाचा विषय होतो, म्हणजे तो त्याच्या स्वच्छेपाहून निराळ्या असलेल्या ज्ञानाचें कर्म होतो, असे म्हणावें लागतें. पण मग त्या ज्ञानक्रियेचा कर्ता कोण ? ज्ञाताच आपल्या ज्ञानक्रियेचा कर्ता आहे, म्हणून म्हटलें तर एकाच वेत्याच्या ठिकाणीं कर्तृत्व व कर्मत्व हे दोन्ही परस्पर विरुद्ध धर्म असणें, हा दोष येतो. बरे, एका वेत्याला जाण- णारा दुसरा वेत्ता असतो असे म्हटलें तर प्रत्येक वेत्याला त्याहून निराळ्या वेत्याची भाव्यकृता असल्यामुळे अनवस्था दोष येतो. पण वेत्ता—ज्ञाता— वेदनरूप, ज्ञानरूप आहे, असे समजलें म्हणजे यातील कोणताही दोष येत नोंही व ज्ञाता ज्ञानरूप आहे, असा विचारवानांना अनुभवही येत असतो. यास्तव इंद्रियांच्या व्यापाराना जाणणारा आत्मा ज्ञानरूप आहे, हा सिद्धान्त

होय. एवढ्यासाठीच दुसऱ्या एका श्रुतीत 'हं भी हुंगतो, असें जो जाणतो तो आत्मा' असें क्षणून वास घेणारा, सुवासिक पदार्थ व वास घेण्याचें साधन (प्राण), यांचें ज्ञान हाच आत्मा आहे, असें सांगितलें आहे. असो; त्याच्या ज्ञानरूपत्वाविषयी प्रमाण सांगून आतां अस्तित्वाविषयी प्रमाण सांगतात—) एकत्र संघात पावलेल्या वागादि इंद्रियांचें हें संभाषणादि व्याख्याकरितां आहे (तो त्याहून निराळा, त्या वागादिकांशीं संघात न पावलेला व विद्यमान आहे, अशा प्रकारें मी जाणण्यास योग्य होईन. याविषयी, म्हणजे कोणताही संघात, संघात न पावलेल्या दुसऱ्यासाठीं असतो याविषयी दृष्टांत देतात—) ज्याप्रमाणें मोठा राजवाडा, देवालय इत्यादिकांशीं संघात पावलेले खांब, भित्त वगैरे पदार्थ आपल्या अवयवांनीं त्याच्याशीं संघात न पावलेल्या अशा दुसऱ्याकरितांच असतात, त्याप्रमाणें (शरीरेंद्रियसंघात त्याच्याशीं संघात न पावलेल्या अशा दुसऱ्या भोक्त्याकरितांच असणार, हें उघड आहे. असा प्रकार असल्यामुळें त्यानें ईक्षण केलें याविषयी अनुमान असें करावें— वागादि इंद्रियांचें संभाषणादिक (पक्ष), व्याख्याशीं संघात न घाळेच्या दुसऱ्या कोणाकरितां असणेंच योग्य आहे (साध्य), कारण वागादिक संघात आहेत. जसे—राजाकरितां सैनिक परस्पर मिळून एकमतानें शत्रूंशीं लढावयास तयार होतात त्याप्रमाणें (हेतु). मोठा राजवाडा, देवालय इत्यादिकांशीं संघात पावलेल्या भित्त, खांब इत्यादिकांप्रमाणें (दृष्टान्तः. ' तद्वदिति ' या भाष्यापुढें ' स ईक्षत ' हें श्रुतीतील तिसरें वाक्य ध्यावें. तें स्पष्ट असल्यामुळें भाष्यकारांनीं सोढलें आहे.)

एवमीक्षित्वातः कतरेण प्रपद्या इति । प्रपदं च मूर्धा चास्य संघातस्य प्रवेशमार्गो अनयोः कतरेण मार्गेणेदं कार्यकरणसंघातलक्षणं पुरं प्रपद्ये प्रपद्येयेति ॥

भाष्यार्थः—(असो; अशा दोन प्रयोजनाकरितां चेतनाला प्रवेश करणें भाग झालें असतां कोणत्या द्वारानें प्रवेश करावा, हा विचार करण्याचा प्रसंग येतो. क्षणून आतां मागून, पुढच्या श्रुतिवाक्याचें व्याख्यान केल्यावर ' स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति ' या मघल्याच राहिलेल्या वाक्याचें व्याख्यान करितात—) असें ईक्षण करून (ज्याअर्थी वागादि इंद्रियांच्या व्यवहाराची सिद्धि व आत्म्याच्या स्वरूपाचा बोध हीं दोन प्रयोजनें सिद्ध व्हावीं, क्षणून प्रवेश करणें अवश्य आहे त्याअर्थी) या दोन मार्गांतील कोणत्या एका

मार्गानि शरीरांत प्रवेश करूं ? असें त्यानें ईक्षण केलें. 'प्रपद क्षणजे पायाचा चवडा व मूर्धा ऱ्ह. मस्तक असे या संघाताचे दोन प्रवेशमार्ग आहेत, त्यांतोळ कोणत्या मार्गानें या शरीरेंद्रियसंघातरूप पुरांत गीं प्रवेश करावा. (येथे-ही 'इति' या भाष्यानंतर श्रुतीतील दुसरें 'स ईक्षत' हें वाक्य प्यावें. या श्रुतीवाक्यांत 'स ईक्षत' हें वाक्य तीनदा आलें आहे. त्यांतोळ पहिलें 'महंते स्यादिति' येथील इतिशब्दाच्या पुढे योजावे. तिसरें तद्वदिति या भाष्याच्या पुढे प्यावें व दुसरें 'प्रपयेयेति' येथील इतिशब्दाच्या पुढे योजावें.)

स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत ॥ सैषा विद्वतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं ॥ तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥

अर्थ—घर सांगितलेल्या प्रकारच्या विचारानें युक्त असलेला 'सः' परमेश्वर 'एतमेव' मस्तकाच्या मध्यभागास म्हणजे जेथें मस्तकांतोळ कवचाचा संधि आहे, जेथें त्या कवचा एकमेकीशीं जुळत्या आहेत, त्याच 'सीमानं' एका विशेष स्थानास 'विदार्य' विदीर्ण करून, फाडून, छिद्र करून 'एतया द्वारा' त्या छिद्ररूप द्वारानें 'प्रापद्यत' ज्ञानशक्तियुक्त असलेला तो देशांत प्रविष्ट झाला. (ज्ञानोपाधीनें युक्त असलेला तो मस्तकांत प्रविष्ट झालेला असल्यामुळेच मस्तकांत ज्ञानेंद्रियांचें आधिक्य दिसतें. त्याचप्रमाणें क्रियाशक्तिरूप उपाधीनें युक्त असलेल्या त्यानें पादाग्रांतून प्रवेश केल्यामुळे कंठाच्या खालीच कर्मेन्द्रियांचें बाह्य अदळतें. आतां श्रुति त्या मस्तकांतोळ प्रवेशाच्या द्वाराची स्तुति करते—) 'सा एषा द्वाः विद्वतिः नाम' त्या द्वा द्वाराला विद्वति असें नांव प्राप्त झाले आहे. (कारण आत्म्याच्या मूल्याप्रमाणें असलेल्या चक्षुरादि इंद्रियांनी अक्षि, श्रोत्र इत्यादि मोठ्ठ्यास प्रवेश व निवास केल्यामुळेच त्याच्या स्वाभीला स्वतःच्या प्रवेशाकरिता निराळें द्वार हवें, असें वाटतें व आपल्याला शोभेल अने स्वतंत्र द्वार पाहिजे, या अभिप्रायानें त्यानें मोठ्या प्रेमानें तें केलें. त्याचा उत्कर्ष प्रकट करण्यासाठीच त्याला 'विद्वति' हें नांव प्राप्त झालें. त्याचप्रमाणें शरीर सोडून वा द्वारानें निघालेल्या पुरुषाला ब्रह्मलोकाची प्राप्ति होऊन कर्मानें तो मुक्त होत असल्यामुळे तें द्वार आनंदाचें निमित्त आहे. म्हणून) 'तत् एतन् नान्दनम्' तें हें द्वार नांदन म्हणजे आनंद देणारें आहे.

(आतां शरीरांत प्रवेश केलेल्या त्याच्या संचाराचीं स्थानें व त्या स्थानां-
 तीळ संचारामुळें होणाऱ्या अवस्था ' तस्य त्रयः०-' इत्यादि पुढील वाक्य
 दाखवितें—) ज्याप्रमाणें महाराजाच्या क्रीडेकरितां त्याच्या प्रासादास एकावर
 एक असे अनेक मजले केले जातात, त्याचप्रमाणें ' तस्य-' शरीरांत
 जीवरूपानें प्रविष्ट झालेल्या आत्म्याच्या क्रीडेकरितां 'त्रयः-' तीन 'आवसथाः-'
 स्थानें केलेली आहेत. त्या तीन स्थानां आत्मा ' त्रयः स्वप्नाः-' तीन स्वप्न
 पाहतो. आतां तीं तीन स्थानें कोणती, असा संशय राहूं नये म्हणून श्रुति
 बोट पुढें करून—' अयं आवसथः-' नेत्र हें एक क्रीडास्थान, 'अयं आवसथः-'
 कंठ हें दुसरें व ' अयं आवसथः-' हृदय हें तिसरें स्थान आहे, असें
 दाखविते. (जागरित व सुषुप्त, यांनाही येथें स्वप्न असें म्हटलें आहे. कारण
 ' विद्यमानवस्तुत्वात् आच्छादित करून विपरीत भास करविणें ' हें
 स्वप्नाचें लक्षण त्यांतही आहे. कारण त्या दोन्ही अवस्थामध्ये विद्यमान
 वस्तुत्वात् आच्छादित करून तद्विपरीत ज्यतत्त्वाचा अवभास होतो.
 ' तीन आवसथ ' या पदांती पितृशरीर, मानृशरीर व स्वशरीर या
 स्थानांचाही निर्देश करण्याचा श्रुतीचा उद्देश दिसतो. त्याचाच अधिक
 विस्तार पुढच्या खंडांत केला आहे. संसार दोन प्रकारचा आहे. एक प्रत्यक्ष
 होणारा व्यवहार व दुसरा दुसऱ्या जन्माचा स्वीकार. त्यांतील पहिल्या
 प्रकारच्या संसाराचीं नेत्र, कंठ व हृदय हीं तीन स्थानें आहेत व दुसऱ्या
 प्रकारच्या संसाराचीं पित्राचें शरीर, मातेचें शरीर व स्वशरीर, हीं तीन
 आहेत. या वाक्याच्या शेवटी ' इति ' असा जो शब्द आहे, तो संसाररूप
 अभ्यारोपप्रकरणाच्या समाप्ती करितां आहे.)

एवमीक्षित्वा न तावन्मद्भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधिकृतस्य प्रवेशमार्गेण
 प्रपदाभ्यामधः प्रपद्ये । किं तर्हि पारिशेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य प्रपद्येमिति
 लोक इवेक्षितकारी स स्रष्टेश्वर एतमेव मूर्धस्यमानं केशविमागावसानं वि-
 दार्य च्छिद्रं कृतैतया द्वारा मार्गेणिमं लोकं कार्यकरणसंधातं प्रापद्यत प्रविवेश॥

भाष्यार्थ—('स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत' या वाक्याचे
 व्याख्यान करण्यासाठीं त्याला अपेक्षित असलेला अर्थ सांगतात—) असें
 ईक्षण—पर्यालोचन करून (मृसाच्या—सेवकाच्या मार्गानें स्वामीने प्रवेश
 करणें अनुचित आहे, हें सुचविण्यासाठीं याच मार्गानें प्रवेश करण्याचा निषेध
 केला, असें सांगतात—) मी तर माझा मृत्यु जो प्राण—माझ्या सर्व प्रयोजनांचा

अधिकारी—त्याच्या प्रवेशमार्गाने म्हणजे दोन्ही पावलांच्या अप्रान्तीं खाऊन प्रवेश करणार नाही. तर काय, तो जाऊन राहिलेला असल्यामुळे [कोणी म्हणू न जातां अगदी शुद्ध राहिलेला असल्यामुळे] या संचाताच्या मस्तकाळा विदीर्ण करून त्यांत मी जातो, असे एखाद्या विचारी पुरुषाप्रमाणे चांगला विचार करूनच एखादे कार्य करणारा तो स्वयं-ईश्वर याच 'मूर्ध-सीमानं' केंसांच्या विभागाच्या अवस्थानास (केंसाचा विभाग-भाग-जेथे संपतो, सा भागास, व्यवहारांत ज्या भागाळा ताळू म्हणतात त्याला) विदीर्ण करून त्या द्वाराने-मार्गाने-या लोकांस-शरीरेंदियसंघातास प्राप्त झाला, त्यांत प्रवेश करता झाला.

सैयं हि प्रसिद्धा द्वाः मूर्ध्नि तैलादिधारणकाले अन्तःस्वद्वसादिसंवेदनात् । सैषा विद्वतिर्विदारितत्वाद्विद्वतिर्नाम प्रसिद्धा द्वाः । इतराणि तु भोत्रादि-द्वाराणि भूत्यादिस्थानीयसाधारणमार्गत्वात् समृद्धीनि नानंदेदुतूनि । इदं तु द्वारं परमेश्वरस्यैव केवलस्येति । तदेवज्ज्ञानं नंदनमेव तांदनमिति दैर्घ्यं छान्दसम् । नन्दस्यनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन्ब्रह्मणीति ॥

माध्वार्ये—('सैषा विद्वतिर्नाम०' या वाक्याचे व्याख्यान -शंका-महो पण 'पुरुषाच्या शरीरांत नऊ प्राण-इंद्रियगोलक, द्वारे आहेत. सात मस्तकांत व दोन खाली' त्याचप्रमाणे 'नवद्वारे पुरे देही०' इत्यादि श्रुति स्मृतिवचनांत नऊ द्वारे प्रसिद्ध आहेत; त्याहून निराळे मस्तकावर आणखी एक दहावे द्वार आहे, असे श्रुति-स्मृतींत कोठेच 'गितलेलं नाही. समाधान—मस्तकावरील द्वार प्रत्यक्ष स्पर्शाने कळते. लहान मुलांची टाळू जिती मऊ असते हे सर्वांना ठाऊक आहे. तसेच 'तयेर्ध्वायन्नमृतत्वमेति' या उपनिषद्वाक्यांत हृदयाच्या एकशें एक नाड्यांतले एक नाडी मस्तकातून वर गेली आहे. तिच्या द्वारा वर जाणारा अमृतव्यास प्राप्त होतो, असे सांगितले आहे, यास्तव ते द्वार अप्रसिद्ध आहे, असे म्हणता येत नाही. असो; आतां हेंच सांगण्यासाठी वरील वाक्याचे व्याख्यान आरंभितात—) ती ही प्रसिद्ध 'द्वाः' द्वार आहे. (संस्कृतांत 'द्वार' हा शब्द स्त्रीलिंगी आहे. त्याची प्रत्यक्ष प्रसिद्धि 'सा' व 'एषा' या दोन पदानां सुचवितात—) कारण मस्तकावर तेज, तूप इत्यादि धारण करण्याचे वेळी त्यांच्या रसादिकांचे ज्ञान होते. (लोकावर पुष्कळ वेळ कटू तेज वगेरे ठेवल्यास त्यांच्या रसादिकांचे ज्ञान होते, असा अनुभव आहे)

तें द्वार प्रत्यक्षप्रमाणानें सिद्ध आहे. त्याची अशी केवळ प्रत्यक्षप्रसिद्धि आहे, इतकेंच नव्हे तर 'विदति' या नांवानेंही तें प्रसिद्ध आहे, असे सांगतात—) ती ही विदति-विदारित केलेली असल्यामुळें विदति-या नांवाची प्रसिद्धि 'द्वाः' आहे. (या ईश्वरानें स्वतःच्या प्रवेशाकरितां असाधारणपणें, दुसऱ्या कोणावाही साधारण न होईल अशा रीतीनें, केवळ आपल्याच उपयोगी पडेल, या योजनेनें तें द्वार केलेलें असल्यामुळें 'शरीराळा नऊ द्वारें असतात' या पूर्वोक्त श्रुति-स्मृतिवचनाशीं विरोध येत नाही. कारण या श्रुति-स्मृतिवचनांत सेवकाप्रमाणें असलेल्या चक्षुरादिकांच्या प्रवेशाच्या द्वारांचीच गणना केलेली आहे. आतां या दहाव्या द्वाराचीही श्रुतीमध्यें प्रसिद्धि आहे, हें सांगण्यासाठीं 'तदेत-नानन्दनं' हा श्रुतीचा अंश आहे. त्यांत हेंच नानन्दन आहे, आणखी कोणी नाही, असे सांगितलें आहे, अशा अभिप्रायानें भाष्यकार त्याचें व्याख्यान करितात—) पण त्याहून इतर श्रोत्रादि द्वारें हे भूत्यादिकांच्या स्थानीं असलेल्या श्रोत्रादि सर्व इंद्रियांचे साधारण मार्ग असल्यामुळें समृद्ध नाहीत. तीं द्वारें आनंदाळा कारण होणारी नाहीत. (समृद्ध या पदाचा-उपांत आगली ऋद्धि क्षणजे आनंद आहे, तीं समृद्ध-असा विग्रह करावा.) पण हें द्वार केवळ परमेश्वराचेंच आहे, [क्षणजे असाधारण आहे,] क्षणून तें हें 'नानन्दन' होय. वस्तुतः 'दुनदि समृद्धौ' या धातूपासून 'नन्दन' असें भाववाचक नाम होतें. त्यालाच येथें 'नानन्दन' असें झटलें आहे. येथील नकाराचें दीर्घत्व छांदस (वैदिक) आहे. 'अनेन द्वारेण गत्वा परस्मिन् ब्रह्माणि नन्दति इति (नन्दनं)' या द्वारानें जाऊन परब्रह्मामध्यें पुरुष आनंदित होतो, क्षणून तें 'नन्दन' (अशी त्याची व्युत्पत्ति सांगितली आहे. तिच्या योगानें 'तयोर्द्वेमायन्नमृतत्वमेति' या पूर्वोक्त श्रुतीतील त्या द्वाराची प्रसिद्धि दाखविण्यां गाहे.)

तस्यैवं सृष्ट्वा प्रविष्टस्य जीवेनात्मना राक्ष इव पुरं त्रय आवसथाः । जागरितकाले इंद्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, स्वप्नकालेऽन्तर्मनः, सुषुप्तिकाले हृदयाकाश इत्येतत् । वक्ष्यमाणा वा त्रय आवसथाः पितृशरीरं मातृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति ॥

भाष्यार्थ—('तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः । अवमावसथोऽयमावसथो-ऽयमावसथ इति' या एवढ्या श्रुतेश्च व्याख्यान आरंभितात. याप्रमाणें ईश्वराचा शरीरप्रवेश सांगून त्याला वर सांगितलेल्या शरीरेंद्रियसंघात, या उपाधी-मुळें प्राप्त होणारा संसार सांगतात—) अशा रीतीने-पूर्वोक्तपकारें शरीररूप

पुर निर्माण करून त्यांत जीवाण्याच्या रूपाने प्रवेश केलेल्या त्यांची राजाच्या क्रीडास्थानाप्रमाणे तीन आवसथ घाणजे क्रीडास्थाने आहेत. (त्यांचे वर्णन करितात—) जागरितसमयी इद्रियांचे स्थान उजवा नेत्र, (हें किडास्थान;) स्वप्नसमयी आंतील मन [घाणजे मनाचे अधिकरण कंठास्थान; कारण ' कण्ठे स्वप्नं समादिशेत् ' अशा श्रुति आहे.] व सुषुप्तिसमयी हृदयाकाश [हृदयाने मर्यादित झालेले अवकाशरूप आकाश.] याचा याचा इत्यर्थ. (' सुषुप्तीत जीव सद्रूप होतो ' अशा अर्थाची श्रुति असल्यामुळे सुषुप्तीत जीव ब्रह्माचे ठिकाणाचे असतो, हें जरी खरें आहे तरी ब्रह्मही हृदयातील अवकाशात असतो. यास्तव ब्रह्माशी मिळालेलाही तो हृदयाकाशातच राहतो. घाणून हृदयाकाश हें त्याचे स्थान आहे, असें दाटले आहे. नाहीतर उत्तरमीमांसेतील दहराधिकरणन्यायाने हृदयाकाशशब्दाने ब्रह्म समजल्यास ' त्याचे तीन स्वप्न आहेत ' या वाक्याने पुढे सांगितलेले त्याचे स्वप्नतुल्यत्रय अनुपपन्न-अयोग्य होतें. एवढ्याकरितांच भाष्यकार ' वक्ष्यमाणा वा त्रय आवसथाः । ' हा दुसरा पक्ष सांगतात—) अथवा पुढे सांगितलेले हे तीन आवसथ समजावे (त्याचाच निर्देश करितात—) पिप्पाचे शरीर, मातेचा गर्माशय व आपले शरीर [हे तीन आवसथ आहेत.]

त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्याः । ननु जागरितं प्रबोधरूपत्वाज स्वप्नः । नेत्र, स्वप्न एव । कथं, परमार्थस्वात्मप्रबोधाभावात्स्वप्नवदसद्वस्तुदर्शनाच्च । अयमेवावसथश्चक्षुर्दक्षिणं प्रथमः । मनोऽन्तरं द्वितीयः । हृदयाकाशस्तृतीयः । अयमावसथ इत्युक्तानुकीर्तनमेव ॥ तेषु ह्ययमावसथेषु पर्यायेणात्मभावैर्न वर्तमानोऽविद्यया दीर्घकालं गाढप्रसुप्तः स्वाभाविक्या न प्रबुध्यतेऽनेकशतसहस्रानर्थसंनिपातजदुःखमुद्राभिघातानुभवैरपि ॥

१. उत्तर मीमांसेच्या पाहिल्या अध्यायाच्या तिसऱ्या वादाचे तेरावे सूत्र व पांचवे अधिकरण, यांत हा दहराकाशशब्दाय सांगितला आहे. त्याचे सक्षेपतः दिग्दर्शन असे— चक्षुष्या अधिकरणात ' परपुरुष ' हा शब्द ब्रह्मार्थ्ये रुढ असल्यामुळे ब्रह्माची उपासना करावी, असें सांगितले. आतां या अधिकरणातही आकाशशब्द पांचवे भूत, याअर्थी रुढ असल्यामुळे त्याचीच उपासना करणे उचित होय, असा पूर्वपक्ष दाखवून असता भगवान् व्यास ' दहर उत्तरे-य. ' या सूत्राने उत्तर पक्ष सांगतात.— " यदिदमस्मिन्महा-पुरे दहरं पुण्डरीकं चेत्तं दहरोऽस्मिन्मन्तराकाशः " या श्रुतीतील ' दहर आकाश ' या शब्दाने परमात्माच ध्यावा. कारण त्या वाक्याच्या पुढील वाक्यांत ' अपहृतपाप्मा ' इत्यादि जी विशेषणें आहेत त्याबद्दल ब्रह्म निश्चय होतो.

भाष्यार्थ—(अहो पण ' आत्मा वा इदं एक एव ' या आरंभीच्या वा-
 क्याने अद्वितीयरूपाने सांगितलेल्या आत्म्याचा तीन क्रीडास्थानांशी योग-
 -संबंध कसा होतो ? अशी आश्चर्या घेऊन ' ते आवसथ मिथ्या असल्यामुळे
 आत्म्याच्या पारमार्थिक-त्रिकाळाबाधित-अद्वितीयत्वाचा बाध होत नाही '
 असे समाधान सांगण्यासाठीच श्रुतीने ' त्रयः स्वप्नाः ' असे ह्मटले आहे.
 भाष्यकार त्याचे व्याख्यान कारितात—) जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ति या नांवाचे-
 तीन स्वप्न-स्वप्नतुल्य आहेत. (येथील ' जाग्रत्स्वप्न ' इत्यादि पद उपलक्षणार्थ
 आहे. यास्तव त्यावरून पूर्वोक्त पितृशरीर, मातृगर्भाशय व स्वशरीर, यांचेही
 ग्रहण करावे. पण त्यांना स्वप्नतुल्यत्व नाही, अशी शंका घेतात—) अहो पण
 जागरित प्रबोधरूप-यथार्थ ज्ञानरूप, विषय व इंद्रिय यांच्या संयोगामुळे
 होणाऱ्या प्रमाणसिद्ध ज्ञानरूप-असल्यामुळे स्वप्न नव्हे. (येथेही पूर्वोक्त तीन
 शरीरे उपलक्षित होतात. असो; जागरितादि प्रबोधरूप जरी असले तरी
 त्यांचे प्रबोध स्वप्नप्रबोधासारखेच आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वप्न क्षणण्यात काही
 दोष नाही, असे उत्तर देतात—) असे नाही. ते आवसथ स्वप्नच आहेत.
 (पण त्यांना स्वप्न, असे कोणी म्हणत नाहीत, अशा अभिप्रायाने वादी म्हण-
 तो—) ते स्वप्नच कसे? (अवियेकी जरी त्यांना स्वप्न म्हणत नसले तरी विवे-
 की स्वप्नाचे लक्षण जाणतात व त्यामुळे जागरितादि किंवा पितृशरीरादि तीन
 आवसथ ही तीन स्वप्नेच आहेत, असे ते म्हणतात, अस भाष्यकार सांग-
 तात—) कारण परमार्थ-परम सत्य असा जो आत्मा त्याचा प्रबोध आवेळी
 नसतो व त्या सर्व अवस्थामध्ये स्वप्नाप्रमाणेच असद्वस्तूंचे दर्शन होतें. (त्रिका-
 लाबाधित वस्तुतत्त्व आच्छादित होऊन असत्-अविद्यमान-वस्तूचा भास
 होणे, हे स्वप्न आहे, असे स्वप्नाचे लक्षण केलेले आहे व जागरितही तसेच
 आहे. कारण त्या अवस्थेतही ब्रह्मस्वरूप आच्छादित होऊन असत् जगाची
 प्रतीति येते, असा याचा भावार्थ.) उजवा नेत्र हाच पहिला आवसथ आहे.
 आत असलेले जे मन तेच दुसरा आवसथ आहे. हृदयाकाश हा तिसरा आव-
 सथ होय. श्रुतीने ' हा आवसथ, हा आवसथ ' असे म्हणून ' त्रय आवसथाः '
 या शब्दांनी सांगितलेल्या तीन आवसथांचेच अनुकीर्तन [अनुवाद] केले
 आहे. [म्हणजे ' अयमावसथः ' इत्यादि वाक्याने काही निराळीच गोष्ट सांगि-
 तली आहे, असे नाही. तर एसाया मोठ्या वाक्याचे मजले जसे खाली व
 वर असतात, त्याप्रमाणे खाली-वर असलेल्या नेत्रादिकांचाच बोटांनी निर्देश
 करून ते शरीरापासून कोठे दूर किंवा बाहेर नाहीत, असे दाखविले आहे.]

असं त्याज्य कल्लं.] तेव्हां तो म्हणाला, 'इह-' या जगांत 'किं वा अन्य-' कोणती बरें दुसरी-ब्रह्माहून निराळी वस्तु आहे? असं 'वावदिपत्-' मी म्हणूं? ब्रह्माहून पृथक् कांहीं सांगतां येणें शक्य नाही, 'इति-' असा निश्चय करून 'सः-' तो जीव 'एतं एव पुरुषं-' याच, शरीरांत प्रविष्ट झालेल्या -चिद्रूप देहादिकाच्या साक्षी. पुरुषास 'ततमम् ब्रह्म अपश्यत्-' अतिशय विस्तृत ब्रह्म पाहता झाला. शरीरांत प्रविष्ट झालेला तो जीवात्मा 'ब्रह्मच आत्मा आहे' असं साक्षात् जाणून 'इदं अदर्शम्' मी हें पाहिलें, 'इति३' या वाक्यानें आपला अपरोक्ष अनुभव प्रकट करीत अतिशय संतुष्ट झाला. येथील 'इति३' या शब्दातील शेवटचा '३' हा स्वर प्लुत आहे. ('ह्रस्व स्वराची एक मात्रा, दीर्घाच्या दोन मात्रा व प्लुत स्वराच्या तीन मात्रा असतात.) जीवाचा संतोष व्यक्त करण्यासाठी प्लुत स्वराचा उपयोग केला आहे. ज्याअर्थी त्यानें ' इदं अदर्शम्-' असं म्हटलें, ' तस्मात् इन्द्रो नाम-' त्याअर्थी ' इदं दृष्टं ' या व्युत्पत्तीनेच तो जीव 'इंद्र' या नावास प्राप्त झाला. या व्युत्पत्तीप्रमाणें 'इंद्र' या नावाची प्रसिद्धि आहे. पण 'व्यवहारात परमेश्वराला ' इंद्र ' असं म्हणतात; 'इंद्र' असं कोणी म्हणत नाही, 'म्हणून कोणी म्हणेल तर तें खरें आहे, पण वर सांगितल्याप्रमाणें वस्तुतः ' तं इदं सन्तं इन्द्रः इति आचक्षते परोक्षेण-' तो ' इंद्र ' असतानाच त्याच्या नांवामध्ये परोक्षत्व हा धर्म यावा म्हणून मधल्या दकाराचा लोप करून ' इन्द्र ' असेच म्हणतात. ' हि ' कारण ' देवाः- ' सर्वे पूज्य ' परोक्षभिधाः इव' जणुं फाव परोक्षप्रियच असतात. - हाणजे त्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष नांवापेक्षा परोक्ष ' आचार्य, उपाध्याय ' इत्यादि नांवेच प्रिय असतात, असं व्यर- हारांतही दिसतें. शेवटच्या चार शब्दांची आवृत्ति करून येथें वुसऱ्या आर- प्यकाचा चवथा अध्याय संपला, असं सुचविलें आहे. ३

स जातः शरीरे प्रविष्टो जीवात्मना भूतान्यभिव्यैख्यश्याकरोत् ॥
स कदाचित्परमकारुणिकेताचार्येणात्मज्ञानप्रबोधकृच्छ्रद्विकायां वेदान्तमहा-
वाक्यभेदां तत्कर्णमूले ताडयमानायामेतमेव सृष्ट्यादिकर्तृत्वेन प्रकृतं पुरुषं पुरि-
शयानमात्मानं ब्रह्म वृहत्तमं तत्कारेणैकेन लुप्तेन उत्तमं व्याप्तवर्गं परिपूर्ण-
माकाशवत्प्रत्यक्षुष्यतापश्यन् । कथम् । इदं ब्रह्म ममात्मनः स्वरूपमदर्श-
दृष्टवानस्मि । अहो इति विचारणार्थां प्लुतिः पूर्वम् ॥

भाष्यार्थ—(जागरितादिकं हा, भूतांची कार्ये, असा जो शरीरेंद्रियसं-
घात साचा। धर्म आहे, आत्म्याचा नव्हे; पण साहून मित्र असलेल्याही आ-
त्म्याचा तो धर्माचे ठिकाणी तादात्म्य अभिमान होत असल्यामुळे—म्हणजे हे
शरीरच मी असून त्याचे धर्म हे माझे धर्म, असा अभिमान झाला वाटत
असल्यामुळे—जागरादि हे आत्म्याचे धर्म होऊं शकतात, असे सांगण्यासाठी 'स
जातो' इत्यादि श्रुतिवचन आहे. भाष्यकार त्याचे आता व्याख्यान करि-
तात—) 'स जातः' तो झालेला म्हणजे जीवरूपाने शरीरात प्रविष्ट झालेला
ईश्वर 'भूतानि अभिव्येक्ष्यत्' भूतानाच अभि-आभिमुख्येन—'तादात्म्येन'
अभिमुख्यत्वा-ने—तादात्म्याने 'व्येक्ष्यत्—व्याकरोत्' व्यक्त जाणता झाला
('स भूतानाच तादात्म्याने' बोलला. म्हणजे मी मनुष्य आहे, काणा आहे,
सुखी आहे, इत्यादि प्रकारे देह, इंद्रिये' व अंतःकरण यांच्या मनुष्यत्व, को-
णा व सुखित्व' या धर्मांचा आपल्यावर तादात्म्याच्यास करून बोलला, या-
विषयी' या जीवांमरूपाने प्रवेश करून मी नाम व रूप यास व्यक्त करतो'
अशी छान्दोग्य श्रुतिही आहे.)

(असे पण आत्मा शरीरेंद्रियमनुष्याहून पृथक् आहे, असे ज्ञान' साध्यावर,
पर' सांगितलेल्या प्रकारचा तादात्म्यभ्रम' कोटून होणार ? अशी आशंका घे-
ऊन श्रुति हाणते— 'इह' या शरीरात 'अयं' व्यतिरिक्त—पृथक् आ-
त्म्याला 'वावदिपत् किम्' बोलला काय ? नाही, तो जीव तसे बोलला
नाही. इतकेच नव्हे तर आत्मा शरीराहून अन्य आहे, व्यतिरिक्त आहे; हे
त्याला कळलेही नाही. 'वावदिपदिति' येथील इतिशब्द 'यस्मात्' या
अर्थी छणजे हेतुर्थी आहे. यास्तव साची योजना अशी करावी " ज्याअर्थी
त्याला ते समजले नाही त्याअर्थी तो भूताना तादात्म्याने स्पष्ट जाणता व
बोलता झाला. 'किंवा' तो इतिशब्द येथे अव्यारोपप्रकरण' संपळे, असे दाख-
विण्यासाठी आहे. आचार्यांच्या उपलब्ध मोष्यामध्ये श्रुतीचे' शेषटके वाक्य
घेतलेले नाही. म्हणून आनंदज्ञान म्हणतात— " किमिहान्यं' वावदिपदिति,
हे वाक्य स्पष्टार्थ असल्यामुळे भाष्यकारांनी त्याची उपेक्षा केली; किंवा
पुस्तकलेखकाच्या प्रमादामुळे ते राहून गेले असवे. " यावरून आ-
नंदज्ञानाच्या वेळीच' ते भाष्यात नव्हते असे ठरते. येणेंप्रमाणे अव्यारो-
प दाखवून त्याचा अपवाद करण्याकरिता 'स एतमेव पुरुष ब्रह्म-

ततमपश्यदिदमदर्शमिती ३ ' हे वाक्य आहे. यास्तव माभ्यकार आतां त्याचें व्याख्यान करितात—वर सांगितल्याप्रमाणें शरीरांत प्रवेश करून संसारी जीव झालेला) तो एखादे वेळीं अति दयाळु आचार्यानें आत्मज्ञानाचा उत्तम बोध करणारा उत्तम शब्द जिला आहे अशी वेदान्तमहावाक्यरूप हुंदुभि त्याच्या कर्णमूलाशी—कानांशीं वाजविली असतां याच म्ह० सृष्ट्यादिकांचा कर्ता म्हणून ज्याचें वर्णन आरंभिलें आहे, त्याच पुरुषास—शरीररूप पुरीत राहणाऱ्या आत्म्याला ' ब्रह्म ' बृहत् मोठें ' ततमं ' या शब्दांतील एक तकार लुप्त झाला आहे. यास्तव त्यास ' तततमं ' अतिशय व्याप्त आकाशाप्रमाणें परिपूर्ण जाणता झाला, पहाता झाला. (तो आत्मा सर्वव्यापी आकाशासारखा पूर्ण आहे, असें जाणता झाला. ' आचार्यवान् पुरुषो वेद ' म्हणजे ज्याला विद्येचा बोध करणारा आचार्य असतो तोच पुरुष आत्म्याला जाणतो, अशी श्रुति असल्यामुळे विद्योपदेशक आचार्यावाचून आपोआप वाक्यार्थबोध होत नाही. हें सुचविण्यासाठीं ' परम दयाळु आचार्यानें असें म्हटलें आहे. सर्व उपनिषदांइ म्हणजे सर्व उपनिषदांचा समुदाय हुंदुभीच्या त्यानीं असून त्यांतील ' तत्त्वमसि ' इत्यादि महावाक्ये हा त्यांचा प्रबोध करणारा शब्द आहे. मस्तकसंबंधी नाहीनें प्रवेश करून शरीररूप पुरीत राहणाऱ्या आत्म्याला ' हा आत्मा ब्रह्म आहे, ' असें जें त्यानें जाणलें तें परोक्ष जाणलें कीं काय, असा प्रश्न करून कृतार्थता व्यक्त करणाऱ्या त्याच्याच वाक्यानें त्या ज्ञानाचें अपरोक्षत्व सांगतात—) तो आत्म्याला परिपूर्ण कसें जाणता झाला ? (परोक्ष कीं अपरोक्ष ?) हें ब्रह्म—बृहत् तत्त्व माझे आत्म्याचें स्वरूप आहे, असें मी पाहिलें आहे. ' इती ३ ' हा प्लुत स्वरान्त शब्द ' अहो ' याअर्था आहे. ' विचारणार्था प्लुतिः पूर्व ' या वाक्यानें विचार करणें याअर्था प्लुत स्वराचें विधान केलें आहे. (त्या प्लुतीनें ब्रह्म यथार्थतः जाणलें कीं नाही, असा विचार करून व चागल्याप्रकारें जाणलें, असा निश्चय करून ' इति- ' अहो, या शब्दांनीं स्वतःचें कृतार्थत्व प्रकट केलें आहे.)

१. किंवा माभ्यच्या ' यं जातो भूतान्यनि- ' या वाक्यापासूनच अपवादामां आरंभ घाला आहे, अर्धे समजावें. यापेक्षा वाक्ययोजना अशी करावी.—' भूतानि व्याकरोत ' भूतांचे विवेचन करून त्यांना स्वतःची सत्ता आहे कीं नाही, असा विचार केला, आणि विचार केल्यावर आत्मव्यतिरिक्त स्वतःसत्ताक दुधरे काही आहे, असें मी म्हणूं तरी कसें कारण आत्म्यावाचून दुधरे काही आहे, असें मला दिसतच नाही, असा त्यानें निश्चय केला.

यस्मादिदमित्येव यत्साक्षादपरोक्षब्रह्म सर्वान्तरमपश्यत् परोक्षेण तस्मादिदं पश्यतीतीदंद्रो नाम परमात्मा । इदंद्रो ह वै नाम प्रसिद्धो लोकेश्वरः । तमेवमिदंद्रं सन्तमिन्द्र इति परोक्षेण परोक्षाभिधानेनाचक्षते ब्रह्मविदः संन्यवहारार्थं पूज्यतमत्वात्प्रत्यक्षनामग्रहणभयात् ॥ तथा हि परोक्षप्रियाः परोक्षनामग्रहणप्रिया इव एव हि यस्मादेवाः । किमुत सर्वदेवानामपि देवो महेश्वरः । द्विर्वचनं प्रकृताध्यायपरिषमाप्त्यर्थम् ॥

इति श्रीमद्भोविन्दभगवत्पूज्यपादाशेष्य श्रीमच्छंकरभगवत्कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ आरण्यकक्रमेण चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

भाष्यार्थ—('इदंद्र' या नांवावरूनही त्याला अपरोक्षज्ञान झाले असें ठरते, हे सांगण्यासाठी 'तस्मादिदंद्रो नामेदंद्रो ह वै नाम तमिदंद्रं सन्तमिन्द्र' त्याचक्षते परोक्षेण । ' हे श्रुतीचे वाक्य आहे. आचार्य त्याचे व्याख्यान करितात—) व्याख्यार्थ, जे साक्षात् अपरोक्ष व सर्वाध्या अंतःकरणात असणारे ब्रह्म ते ' हे ' अशा प्रकारे अपरोक्षपणे पाहता झाला, व्याख्यार्थ 'इदं पश्यति' म्हणून ' इदंद्र ' या नांवाचा परमात्मा. [क्षणजे साक्षात् ज्ञानाचा विषय होतो म्हणून तो इदंद्र. सर्वांतर ब्रह्म 'इदं-हे' अशा रीतीने नित्य अपरोक्ष असलेला प्रत्यगात्मा आहे, असे तो जीव विचारानंतर पाहता झाला, असा भावार्थ.] इदंद्रच लोकांमध्ये ईश्वर या नांवाने प्रसिद्ध आहे. (अहो पण ' इन्द्रो मायाभिः पुरुरूपं' इत्यादि श्रुतीत ईश्वर ' इंद्र' या नांवाने प्रसिद्ध आहे. ' इदंद्र' या नांवाने तो कोठेच प्रसिद्ध नाही, असे कोणी विचारीक म्हणून सांगतात—) याप्रमाणे 'इदंद्र', असलेल्या त्याला ब्रह्मवेत्ते परोक्षत्वाने—परोक्ष नांवाने 'इंद्र' असे सांगल्या व्यवहारासाठी म्हणतात. [वस्तुतः इदंद्रच. पण त्याच्या परोक्षत्वाकरिता त्यातील ' द ' या अक्षराचा लोप करून ' इन्द्र' असे म्हणतात, असा भावार्थ. आता तसे करण्याचे प्रयोजन सांगतात—] तो पूज्यतम-अतिशय पूज्य असल्यामुळे त्याचे प्रत्यक्ष नांव घेतल्याचा दोष घडेल, या भयाने (ते परोक्ष नांव घेतात.)

(पूज्याचे नांव परोक्षच ध्यावे, याविषयी येथे प्रमाण सांगतात—) कारण देव-पूज्य परोक्षप्रिय आहेत. म्हणजे परोक्ष नांव घेणेच त्यांना भाववते, (पूजकांनी आपले प्रत्यक्ष नांव न घेता परोक्ष ध्यावे, असे पूज्यांना वाटते. त्यांना ही गोष्ट प्रिय असते. म्हणूनच आचार्य, उपाध्याय-इत्यादिनांवे लोकां-

ना आवदतात. देवदत्त, विष्णुमित्र इत्यादि त्यांची त्यांची ज्यौक्तिक नावे भाव-
 दत्त नाहीत, आणि सामान्य पूज्यांचीही ज्ञार, अशी स्थिति आहे, तर) मग
 सर्व देवांनाही देव जो महेश्वर त्याविषयी काय सांगतो! (नावाचे परोक्षत्व
 म्हणजे, यद्यर्थे नावामध्ये काही बदल करून मूळ नावाचे स्वरूप शाकून टाक-
 णेच आहे. असो; येथे ' परोक्षप्रिया इव हि देवाः ' या वाक्याची द्रिष्टी, या
 अभ्यासाची समाप्ति घाटी, हे मुक्तविण्यासाठी आहे.

इति ऐतरेयोपनिषदाध्या तृतीयखंडाच्या श्रीशंकराचार्यकृत भाष्याचा
 विष्णुशर्मकृत सार्थ व सविस्तर भाष्यार्थ समाप्त झाला.
 येथे दुसऱ्या आरण्यकाचा चवथा अध्यायही समाप्त झाला.

अस्मिन्धनुर्येऽध्याय एष वाक्यार्थो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकृदसंसारो सु-
 र्वतः सर्वशक्तिः सर्ववित्सर्वमिदं जगत्सर्वतोऽन्यदस्त्वन्तरमनुपादयैव आका-
 शादिभूमेण सृष्ट्वा त्यात्मप्रतोषनार्थं सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि स्वयं सृष्टि-
 वेद्यं प्रविश्य च स्वमात्मानं ययामूवमिदं ब्रह्मास्मीति साक्षात्पुन्युच्यते ।
 तस्मात्स एव सर्वशरीरेष्वेक एवात्मा नान्य इति ॥ अन्योऽपि ' स म आत्मा
 ब्रह्मास्मीत्येवं त्रियात् ' इति । ' आत्मा वा इदमेक एवाम आसीत् ' इति ' सत्यं
 वत्तमं ! ' इति चोक्तम् । अन्यत्र च ॥

भाष्यार्थ—(आतां भाष्यकार पाचव्या अध्यायाच्या व्याख्यानाला आरंभ
 करण्यापूर्वी चवथ्या अध्यायात येऊन मेळेल्या अनेक विषयातील मुख्य प्रति-
 पाद्य विषय कोणता ते अगोदर सांगतात. १ आत्म्याचे एकत्व, २ लोक व
 लोकपाल यांची सृष्टि, ३ अशनाया व पिपासा यांची योजना, ४ शरीराची व
 अन्नाची उत्पत्ति, ५ देवतांचा शरीरप्रवेश, ६ अशनाया व पिपासा यांना देव-
 तांचे मागीलार करणे, हे विषय वर आले आहेत. पण ते सर्वच या उपनि-
 षदाचे किंवा या अध्यायाचे प्रतिपाद्य आहेत, असे म्हणता येत नाही.
 म्हणून आचार्य त्याविषयी सविस्तर विचार आरंभितात—) या चवथ्या
 अध्यायात हा वाक्यार्थ विवक्षित आहे. (यावरून हा सर्व माध्यमाग
 चवथ्या अध्यायाच्या समाप्तीपूर्वीच उपसंहाररूपाने असावयास पाहिजे होता,
 असे वाटते पण अनेक प्रतीवरून शुद्ध करून छापलेल्या आनंदाश्रमांतील
 पुस्तकांत तो पांचव्या अध्यायाच्या आरंभी सातला आहे. म्हणून आम्हीही .

येथें तशीच योजना केली आहे. असो; हा म्हणजे सर्वा 'शरीरांत एकच आत्मा आहे व तोच परमेश्वर आहे,' असा पुढें निश्चित केलेला सिद्धान्त. या वाक्यांत 'विवक्षितः' म्हणजे सांगण्यास इच्छितेला, प्रतिपाद्य, हा शब्द अधिक घालावा. पण हाच अर्थ विवक्षित आहे, म्हणून कसावरून? अशी शंका येऊन 'पूर्व संदर्भ पाहिला असता तोच विवक्षित अर्थ आहे, असा निश्चय होतो, म्हणून' असे उत्तर सांगतात—) जगाची उत्पत्ति, स्थिति व प्रलय करणारा असंसारी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्ववेत्ता, आपल्या-हून निराळी दुसरी वस्तु जे येतांच आकाश, वायु इत्यादि क्रमानें हे सर्व जगत् निर्माण करून स्वात्म्याचाही प्रबोध द्यावा, म्हणून प्राणादिकांनी युक्त असलेल्या सर्व शरीरांत तो स्वतः शिरदा. (मूळ उचनिपदात लोक, लोकपाल व अन्न यांची उत्पत्तिच सांगितली आहे. पण 'माझ्यावांचून हे कसे राहू शकेल?' असा विचार करून त्यानें सात प्रवेश केला असें मुळांत वर्णन असल्यामुळे द्वितीयोच्चीही कल्पना होते आणि उत्पत्ति व स्थिति यांचा बोध झाला की, अर्थात् प्रत्येकाचीही कल्पना होते, म्हणून भाष्यात 'उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयकृत्' असे म्हटलें आहे. वर लोकपालादिकांनाच प्रोक्त व सांगितलेलें असल्यामुळे येथें भाष्यांत 'असंसारी' असें म्हटलें आहे. सांगण्यातः—साक्षिरूपानें-सर्व जाणतो म्हणून, 'सर्वज्ञ' व विशेषतः सर्वप्रकारें प्राण्याच्या अंतःकरणवृत्तीच्या द्वारा सर्व जाणतो म्हणून 'सर्वविद्' 'सृष्टा' शब्दापर्यंत 'जगत् हे आत्म्याचें कार्य असल्यामुळे त्याहून प्रथक् नाही,' असें सांगून तो स्रष्टा आत्मा प्रत्यगात्म्याहूनही अमिन्न अपृथक्, एक रूप कसा, तें 'स्वात्मप्रबोधनार्थं' इत्यादि पुढील शब्दांनी सांगितलें आहे. सर्व प्राणादिमान् शरीरांत त्यानें स्वतः प्रवेश केला, या एवढ्याच सांगण्यानें त्याचा अभेद सिद्ध होतो, असे नाही. तर अभेदज्ञानाविषयी मुळांतच वर्णन असल्यामुळे त्याची सिद्धि होते, असे म्हणतात—) आणि त्यात प्रवेश करून यथार्थ स्वात्म्याला हे मद्र मी आहे, असें ज्ञात ज्ञानता झाला. तस्मात् तोच—सर्व शरीरांत एकच आत्मा आहे, दुसरा नाही, असा (वाक्यार्थ येथें विवक्षित आहे. अर्थात् ज्यापेक्षा सर्व शरीरांत एकाचाच प्रवेश सांगितला आहे, आणि ज्यापेक्षा प्रविष्ट झालेल्या त्याचें प्रसृतानें ज्ञान होतें, असे सांगितलें आहे, त्यापेक्षा सर्वशरीरांत एकच आत्मा आहे व तो सर्वज्ञ ईश्वर आहे, त्याहून अन्य नव्हे, हा वाक्यार्थ या भाष्यांत विवक्षित आहे, असा या वाक्याच्या पूर्व वाक्याशी संबंध.)

('सम आत्मेति विद्यात् ' हा संहितोपनिषदांतीक वाक्यांशही हाच अर्थ सांगत आहे, असे सांगतात—) दुसराही संहितामंत्र 'सम म्हणजे सर्वभूतांमध्ये एक आत्मा ऋक्ष मी आहे, असे जाणावे, ' असे सांगतो. (सर्व प्राण्यांत असणारा एक सर्वव्यापी आत्माच मी आहे, शरीरादि मर्यादित वस्तु नव्हे, असे जाणावे. असो, 'स ईश्वरः' इत्यादि वाक्यसंदर्भावरून असा अर्थ प्रतीत होतो, असे येथवर सांगितले. आतां उपक्रम व उपसंहार, यांवरूनही हाच अर्थ कसा प्रतीत होतो, ते सांगतात—) 'उपसंज्ञाया पूर्वाहं जगत् एक आत्माच होता ' असे व 'ऋक्ष अविश्य व्यापून राहिलेले पाहता झाळा,' असे म्हटले आहे. (तसेच छान्दोग्यात 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत् 'तदेतद्ब्रह्मा पूर्वं' इत्यादि वाक्यांमध्ये अद्वितीयत्व सांगितले आहे, असे सांगतात—) तसेच दुसऱ्या उपनिषदांतही सांगितले आहे.

सर्वगतस्य सर्वात्मनो षालाप्रमात्रमप्यप्रविष्टं नास्तीति कथं सीमानं विदार्य प्रापयत पिपीलिकेव सुषिरम् । नन्वत्यस्त्वमिदं चोयं, बहु चात्र चोदयितव्यम् । अकरणः सन्नीक्षत । अनुपादाय किंचिल्लोकानसृजत । अद्भ्यः पुरुषं समुद्रुत्यामूर्छयत् । तस्याभिभ्यानान्मुखादि निर्भिन्नं मुखादिभ्यश्चान्यादयो लोकपालास्तेषां चाशनायापिपासादिसंयोजनं तदायतनप्रार्थनं तदर्थं गवादि-
...तेषां यथायतनप्रवेशनं सृष्टस्याज्ञस्य पलायनं वागादिभिस्त्रिजिह्वा । एतत्सर्वं सीमाविदारणप्रवेशसममेव ॥

भाष्यार्थ—('स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापयत' पृष्ठ ११३ पहा या वाक्यात सृष्ट्यानेच शरीरांत प्रवेश केला, 'असे सांगितले आहे आणि त्यावरून जीव व ईश्वर यांचे ऐक्य आहे, असे ठरते; असा तुमच्या झणण्याचा अभिप्राय दिसतो. पण तो असंगतार्थ असल्यामुळे अयोग्य आहे, अशी शंका घेतात—) सर्वगत सर्वात्म्याचे अप्रविष्ट असे केंसाच्या अप्रा एवढेही काही नाही. [झणजे सर्ववस्तूंमध्ये भोत-प्रोत मरलेल्या सर्वात्म्याने ज्यात प्रवेश केलेला नाही, असे या जगात काही नाही, अणुरेणू एवढाही भाग त्याच्यावाचून नाही.] यास्तव तो आत्मा—सृष्टा—एखादि मुंगी जशी विळात शिरते, त्याप्रमाणे मस्तकावरील केंसांच्या विभागाचा शेवट जेथे होतो त्या स्थानास छिद्र पाडून भात कसा शिरला ! (अर्थात् शरीरादिव असलेल्या त्याला विदारण कसे करतां आले ! साचप्रमाणे सर्वगत—सर्वव्यापी आत्म्याचा शरीरांत प्रवेश होणेही संभवत नाही.

अहो पण नुस्त्या शब्दावरून प्रतीत होणारा अर्थ असंगत आहे, असे क्षण-
ता की विचारपूर्वक निश्चित केलेला विवक्षितार्थही असंगत आहे, असे तुमचें
क्षणें आहे! यांतील पहिला पक्ष घेतल्यास चवथ्या अध्यायांतील शब्दावरून
प्रतीत होणारे सर्वच अर्थ असंगत आहेत, असें होतें व त्यामुळे ते सर्वच अप्र-
माण ठरतात. पण वेदार्थ अप्रमाण आहे, असें ठरणें युक्त नव्हे, अशा अभि-
प्रायानें सिद्धान्ती क्षणतात—) अहो पण हा आक्षेप भगदींच अल्प आहे. या
अध्यायात तसें अक्षेपार्ह पुष्कळच आहे. (कसें तें पहा—ईक्षण क्षणजे पाह-
णे, तें चक्षुःप्रभृति इंद्रियांनींच होतें, हें प्रसिद्ध आहे. पण) तो 'अकरणः सन्
ईक्षत-' इंद्रियरहित असूनही पाहता झाला, (असें येथें झटलें आहे. त्याचप्र-
माणें ज्याच्या पाशी मृत्तिका, काष्ठ इत्यादि उपादान कारण असतें तोच घट,
स्त्री इत्यादिकांचा स्रष्टा होतो, असेंही आपण पाहतों, पण येथें तर) 'अनु-
पादाय किंचित् लोकान् असृजत-' कोणत्याही प्रकारचें उपादान (द्रव्य)
न घेतां लोकाना उत्पन्न करता झाला, (असें झटलें आहे. आपण आपल्या
हातांनींच पदार्थांना वर उचलतो, वर काढतो व हातांनींच त्याला चापून
घोपून इष्ट आकार देतो. पण शरीररहित असलेला तो) 'अद्भ्यः पुरुषं समु-
द्भूत्य भूमूर्ध्वत्-' जळापासून पुरुषाकार पिंडाला वर काढून अवयवयुक्त
करता झाला, (असें जें येथें झटलें आहे तेंही असंगत आहे. शस्त्रादि मूर्त
पदार्थांच्या योगानेंच छिद्रे पाडतां येतात, अमूर्त चित्तानें तीं कोठें कधी
पडत नाहीत, यास्तव) 'तस्य अभिच्यन्नात् मुखादि निर्भिर्ज-' त्याच्या चि-
त्तनामुळे त्या पुरुषाकार पिंडाला मुखादि गोककाछिद्रे झाली, (हें क्षणें अ-
योग्य आहे.) 'मुखादिभ्यश्चान्नादयो लोकपालाः-' मुखादिकांपासून अभिप्र-
भृति लोकपाल (झाले, हें जर खरें आहे, तर त्यांनीं मुखादिकांना जाळलें
कसें नाही !) 'तेषां चाशनायापिपासादिसंयोजन-' त्या देवतांचे अशनाया
व पिपासा यांच्याशी संयोजन, (संयोग करता येणें शक्य नाही. कारण मूर्त
—साकार पदार्थांचाच दुसऱ्या साकार पदार्थांशी संयोग करता येतो. पण
अशनाया-पिपासा अमूर्त आहेत.) 'तदायतनप्रार्थन-' त्या देवतांनीं भोगांचे
आयतन—स्थान—शरीर, याविषयी प्रार्थना करणें, (शक्य नाही. कारण शरीर
उत्पन्न होण्यापूर्वी प्रार्थना कशी करता येईल! त्यावेळीं गाय, घोडा, इत्यादि-
कांची शरीरें नव्हतीं. त्याचप्रमाणें स्वतः स्वष्टा सशरीर नव्हता. त्यामुळे
त्याला) 'तदर्थं रागादिपददर्शन-' आयतनारुतिं गाय इत्यादिकांची शरीरें

आणून दाखविणें (संभवतः नाही.) 'तेदा यथायतनप्रवेशनं' देवतांचा आभ्यासाच्या स्थानी प्रवेश करविणें, (हे सुद्धा) अशक्य आहे. कारण शरीररहित असलेल्या व आमुळेंच अमूर्त, अशा देवतांचा प्रवेश करविणें अयोग्य आहे.) 'सृष्टस्य अन्नस्य पलायनं' उल्लेख केलेल्या अन्नाचें पलायन (सर्वथा अशक्य कारण अन्न अचेतन आहे.) 'वागादिभिः तज्जिवृत्ता' वागादि इंद्रियांनीं मांचें ग्रहण करण्याची इच्छा सुद्धा सुसंगत नाही. कारण वागादिकांमध्ये हस्तादि कामप्रमाणें वस्तूंना ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य नसतें. (यास्तव.) 'एतत् सर्वं सीमाविदारणप्रवेशतमं एव.' हे सर्व सीमाभागास छिद्र पाडणें व त्यांत प्रवेश करणें, यांसारखेंच आहे.

अस्तु तर्हि सर्वमेवेदमनुपपन्नम् । न । अत्रात्माविबोधमात्रस्य विवक्षित्वात्सर्वोऽयमर्थवाद इत्यशेषः ॥ मायाविवक्षा, महामायावी देवः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वमेवकार । सुखावबोधनप्रतिपत्त्यर्थं लोकवदाख्यायिकादिप्रपंच इति युक्ततरः पक्षः ॥ न हि सृष्ट्याख्यायिकादिपरिज्ञानात्किंचित्कलमिष्यते । ऐकात्म्यस्वरूपपरिज्ञानानु, अमृतत्वं फलं सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् । स्पृष्टिषु च गीतायामु. "यमं सर्वेषु भूतेषु विद्यमानं परमेश्वरं" इत्यादिना ॥

भाष्यार्थ—(असें जर असेल तर हे सर्व उपनिषदच अप्रमाण आहे, असेंच समजलें पाहिजे, अशी कोणी शंका घेतो—) तर मग हे सर्वच अयुक्त असो; (हे सर्वच वर्णन अशक्य व असंभवनीय आहे, असें समजोवें; असा पूर्वपक्ष झाला असता आचार्य म्हणतात—) असें नाही. या अप्रमाणांत केवळ आत्म्याचा अवबोध—ज्ञान—विवक्षित असल्यामुळें वरील सर्व वर्णन हा अर्थवाद आहे. यास्तव त्यांत काही एक दोष नाही. (एखाद्या स्वप्ना माझण पित्यानें बाजारातील अशुद्ध मंदिरा, सुरा इत्यादि पेय पिणाऱ्या पुत्राला 'तें करण्यापेक्षा विष पी,' असें म्हणणें किंवा 'स प्रजापतिरात्मनो वपामुदं द्रिखदत्' तो प्रजापति आपली वपा बाहेर काढता झाला इत्यादि, या लोकांचा व वैदिक वाक्यांचे वाच्य अर्थ प्रामाण्य जरी नसलें तरी पुत्रानें अशुद्ध पेय पिळं नये, इत्यादि विवक्षित अर्थ प्रामाण्य नाही, असें कधी होत नाही. त्याचप्रमाणें विवक्षित अर्थ असंगत आहे, असेही नाही, अशा अभिप्रायानें आप्यकारांनी वरील विकासातील दुसऱ्या म्हणजे 'विवक्षित अर्थ असंगति', या फोटीला दूषित केळें आहे.

व्यवहारांत रस्तःच द्वार करून अनेक गृहामध्ये प्रवेश करणाऱ्या एखाद्या पुरुषाचें एकच अनुभवास येतें, म्हणजे एकच पुरुष अनेक गृहांत शिरू शकतो. त्याचप्रमाणें आत्म्याचें एकत्व आहे, असा बोध करण्यासाठीं विदारण व प्रवेश सांगितला आहे. पण तो अर्थ विवक्षित नाही म्हणजे तोच या अध्यायाचा प्रतिपाद्य विषय नव्हे, त्या अर्थामध्ये या प्रकरणाचें तात्पर्य नाही. तर या अध्यायाचा विवक्षित अर्थ असा जो आत्मैकत्वबोध त्याचें द्वार, [उपाय] म्हणून समविदारण, प्रवेश इत्यादि अर्थ सांगितलेले आहेत. यास्तव प्राशस्त्य या अर्थाचें द्वार, म्हणून सांगितलेल्या प्रजापतीच्या वपोःखननाप्रमाणें तो अर्थवाद आहे.

अर्थवादाचें लक्षण नैयायिक 'विधिभिन्नः शब्दः अर्थवादः' असें किंवा 'विधिनिषेधभिन्नः शब्दः अर्थवादः' असें करितात—पण मीमांसक 'प्राशस्त्य-निन्दान्यतरपरं वाक्यं अर्थवादः' असें म्हणतात. प्रशंसा किंवा निंदा यातील एकादें करणारे जें वाक्य, तो अर्थवाद. त्यात निदिताची प्रशंसा व निषिद्धाची निंदा केलेली असते. अशा प्रकारचा अर्थवाद तीन प्रकारचा असतो. १ गुणार्थवाद, २ अनुवाद व ३ भूतार्थवाद. ज्या स्तुतिवाक्याचा किंवा निंदावाक्याचा अर्थ प्रत्यक्षप्रमाणानीं सिद्ध होणाऱ्या अर्थाच्या विरुद्ध असतो, त्यातील विवक्षित गुणाचाच तेवढा अंगीकार करावयाचा असल्यामुळे तो गुणार्थवाद होय, जसें—'आदिचो यूपः' हा सूर्य यूप [स्तंभ] आहे. प्रत्यक्षदि प्रमाणानीं निश्चित झालेल्या अर्थाचाच ज्या अर्थवादात उल्लेख केलेला असतो त्याला अनुवाद म्हणवें. जसें—'अग्निर्हिमस्य भेषजं' अग्नि हें यडीचें भक्षण आहे. प्रत्यक्षाशीं विरुद्ध नसलेल्या व अनुवादरूपही नसलेल्या अर्थाला भूतार्थवाद म्हणतात—'इन्द्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छत' इन्द्र वृत्राक-रिता [त्याला मारण्यासाठी] वज्र वर उचलता झाला. यातील पाहिल्या दोन अर्थवादांना स्वतःप्रामाण्य नसतें. म्हणजे त्यावरून व्यक्त होणाऱ्या अर्थामध्ये त्याचें तात्पर्य नसतें. कारण तें असतें, असें म्हटल्यास प्रत्यक्षविरोध व सिद्धसाधनता किंवा पुनरुक्ति हे दोष येतात. पण तिसऱ्या प्रकारच्या अर्थवादाला स्वतःप्रामाण्य असतें. कारण त्यातील अर्थ प्रत्यक्ष किंवा इतर प्रमाणें यांनीं सिद्ध नसल्यामुळे त्याचा त्याच्याशीं विरोधही यत नाही. इद्राने वृत्राला मारण्यासाठीं वज्र उचलले, ही गोष्ट श्रुतीमार्फून दुसऱ्या कोणत्याही प्रमाणानें ज्ञात होत नाही. त्याचें तें उचलले नाही, असें सिद्ध

करणें दुसरें प्रमाणही नाही. यास्तव असले भूतार्थवाद स्वार्थी प्रमाण असून शिवाय विधीशीही एकवाक्यता पावतात.

असो, या न्यायानें असत् प्रवेशादिकांचेंच कथन केलें आहे, असें मनुन तो वपोत्खननाप्रमाणें गुणार्थवाद आहे, असें वरच्या भाष्यवाक्यति सागून 'अग्निर्हिमस्य भेषजं' इत्यादि वाक्यांप्रमाणें यां येथील वर्णनालाही अनुवादत्व आहे, असें मागून माप्यकार क्षणतात—) अथवा लौकिक मायाव्या—गारुड्या—प्रमाणें महामायावी, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति देव हें सर्व करता झाला. (मायेच्या योगानें सर्व अघटितही होऊ शकतें. कारण अघटित घटना करणें, हेंच मायेचें लक्षण आहे. असो, साराश 'सृष्ट्यादिकांना अघटितार्थत्व असल्यामुळे गंधर्वनगरादिकांप्रमाणें मूर्थात्वंच आहे,' हें स्पष्ट करण्यासाठीं श्रुतीनें अघटित सृष्ट्यादिकांचेही वर्णन केलें आहे. अहो पण आत्म्याचा अवबोधच जर येथें विवक्षित असेल तर त्याचेंच साक्षात् वर्णन करणें उचित आहे. हा बाकीचा वृथा प्रपच कशाळा हवा, असें कोणी क्षणेळ क्षणून आचार्य क्षणतात—) सुखानें—अनायासानें अवबोधन व सुखानें प्रतिपादन [क्षणजे श्रोत्याला अनायासानें बोध ंहाव व २क्याला अनायासानें आत्म्याचें प्रतिपादन] करितां यावें, क्षणून व्यवहारज्ञ लोकांप्रमाणें आख्यायिकादिप्रपच केल्या आहे, हा अतिशय युक्त पक्ष आहे.

('अहो पण लोकांची सृष्टि, लोकपालांची उत्पत्ति इत्यादि गोष्टी दुसऱ्या कोणत्याही प्रमाणानें सिद्ध नाहीत. त्यामुळे त्या अपूर्व होत. यास्तव येथील कथेचें तात्पर्य त्या सृष्ट्यादिकांच्या प्रतिपादनातच आहे, ' असें कोणी क्षणेळ क्षणून आचार्य—'न हि ०' इत्यादि भाष्यानें 'ते वर्णन जरी अपूर्व असले तरी साध्या ज्ञानानें कोणत्याहि प्रकारच्या फळाचा लाभ होत नाही व जो अज्ञात व फलवान् असेल त्यातच श्रुतीचें तात्पर्य असतें, असा नियम आहे कारण तसा नियम जर न मानला तर रुद्रोदनही—एका अर्थवादात सांगितलेले रुद्राचें रडणेंही—अपूर्व असल्यामुळे त्यातही श्रुतीचें तात्पर्य आहे, असे क्षणण्याचा प्रसंग येईल. यास्तव सृष्ट्यादिकांमध्ये श्रुतीचें तात्पर्य नाही, ' असे सांगतात—) सृष्टीविषयीची आख्यायिका इत्यादिकांचें सर्व प्रकारें ज्ञान झाल्यामुळे कांही फळ मिळेल ही आशा नसते. (पण तेंच आत्मज्ञान झालें असता फल अनुभवास येतें. यास्तव आत्मपरच शास्त्र आहे, असें क्षणणें युक्त होय असें आतां सांगतात—) पण ऐकाम्यस्वरूपाचें परिज्ञान झालें असता त्यामुळे

अमृतत्व हे फल सर्व उपनिषदांमध्ये प्रसिद्ध आहे. (ऐकात्म्य क्षणजे एकात्म-
पणा; अमृतत्व क्षणजे अमरत्व, मुक्ति; व ' सर्वोपनिषाप्रसिद्ध ' क्षणजे सर्व
उपनिषदांवरून उत्तम प्रकारे सिद्ध झालेले आहे. ' एतावदरे खल्वमृतत्वं '
' तदेवं विद्वानमृत इह भवति ' ' विद्वानमृतः समभवत् ' इत्यादि श्रुतिवचनां-
वरून ज्ञानाने अमृतत्वप्राप्ति होते, ही गोष्ट उत्तम प्रकारे सिद्ध झाली आहे,
असा भावार्थ. ' समं सर्वेषु भूतेषु ' या वाक्याने ऐकात्म्य सांगून ' समं
परमहि सर्वत्र ' ' न हिनस्यात्मनामानं- ' या श्लोकापासून ज्ञानाने अमृतत्व
सांगितले आहे, असे क्षणकात-) आणि तसेच गीता व दुसऱ्याही स्मृती,
ग्रंथांमध्ये ' समं सर्वेषु भूतेषु ०- ' क्षणजे सर्व भूतांमध्ये सम स्थित असलेल्या व
नाश पावणाऱ्या भूतांमध्ये विनाश न पावणाऱ्या परमेश्वराला जो पहातो,
इत्यादि वाक्यांनी अमृतत्व सांगितले आहे (' इत्यादिना ' येथील आदिशब्दाने
' यज्ञात्प्राप्तमश्नुते ' या सारखी गीतेतील वचने घ्यावी व ' गीताशासु ' ये-
थील आद्यशब्दाने ' सोऽहं स ज्ञानं स च सर्वमेतदात्मस्वरूपं सज्ज भेदमोहम् ।
इतीरितुस्तेन स राजवर्षस्तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः । ' या वाक्याने ऐकात्म्य
सांगून ' स चापि जातिस्मरणात्तबोधस्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ' इत्यादि अमृत-
त्व सांगणारी विष्णुपुराणातील वचने घ्यावी. यांचा अर्थ असा- ' तो परमा-
त्माच मी, जोच तूं व तोच हे सर्व आत्मरूप आहे. यास्तव भेदाचा मोह सोड;
असे सांगितला गेलेला तो परमार्थदृष्टि राजश्रेष्ठ भेदाचा त्याग करता झाला.
तोही पूर्वजन्माच्या स्मरणाने ज्ञानवान् होऊन त्याच जन्मी मोक्षास प्राप्त झाला.)

ननु त्रय आत्मानो भोक्ता कर्ता संसारी जीव एकः सर्वलोकशास्त्र-
प्रसिद्धः । अनेकप्राणिकर्मफलपभोगयोग्यानेकाधिष्ठानवद्भोक्तृदेहनिर्माणेन लिं-
गेन यथाशास्त्रप्रदर्शितेन पुरप्राप्तादिनिर्माणालिगेन तद्विषयकौशलज्ञानवां-
स्तत्कर्ता उक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो जगत्तः कर्ता द्वितीयध्वेन आत्मा अव-
गम्यते । ' यतो वाचो निवर्तन्ते ' ' नेति नेति ' इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धः ।
औपनिषदः पुरुषस्तृतीयः । एवमेवे त्रय आत्मानोऽन्योन्यविलक्षणः । तत्र
कथमेक एव आत्मा द्वितीयः असंख्योक्तिं ज्ञातुं शक्यते ॥

माध्यार्थ- (शंका-) अहो पण आत्मे तीन आहेत. भोक्ता, कर्ता, संसा-
री जीव हा एक; तो सर्वलोक व जगें यात प्रसिद्ध आहे. (जीव, ईश्वर, व
निर्विशेष ब्रह्म असे तीन आत्मे. यातील मी जीव आहे, कर्ता आहे, अशाम-
कारे लौकिकात व ' एष हि दृष्टा स्मृतः, ' ' यज्ञेत स्वर्गकामः ' इत्यादि वेदवा-

क्यांत-शास्त्रांत जो प्रसिद्ध आहे तो या तिघांतीं एक. तसाच, स्वर्गादि लोक, देह इत्यादिकांना निर्माण करणें, या ळिंगावरून जो सर्वज्ञ ईश्वर ज्ञात होतो तो दुसरा, असें आतां सांगतात—) एखादें उत्तम पुर किंवा प्रासाद-राज-वाडा किंवा देवमंदिर इत्यादिकांस निर्माण करणें या ळिंगावरून (ळिंग क्षणजे अनुमानास कारण होणारा हेतु) त्याविषयींच्या कौशल्यज्ञानानें संपन्न असणारा त्याचा तक्षा इत्यादि [सुतार वगैरे] कर्ता ज्ञात होतो, त्याप्रमाणें अनेक-वि-चित्र प्राण्यांच्या विचित्र कर्मांच्या विचित्र फलांचा उपयोग घेण्यास योग्य, अशा अनेक अधिष्ठानांनीं-विशेष स्थानांनीं युक्त असलेले लोक व देह यांस निर्माण करणें, या-शास्त्रांत जसें दाखविलें आहे तशा ळिंगा-वरून सर्वज्ञ ईश्वर जगाचा कर्ता ज्ञात होतो; तो दुसरा चेतन आत्मा होय. (जगाचा कर्ता सर्वज्ञ आहे, हें सुचविण्यासाठीं ' अनेक प्राणिकर्म० ' इत्यादि विशेषण योजलें आहे. ' यथाशास्त्रप्रदर्शितेन ' म्हणजे ' स इमांल्लोकानसृजत ' इत्यादि शास्त्रानें जसें दाखविलें आहे तशाप्रकारच्या ळिंगानें. ' पुरप्रासादादि० ' हा ईश्वरविषयक प्रस्तुत अनुमानांतींलें द्रष्टान्त आहे. अचेतन प्रधान आपोआपच विवित्र जगाच्या आकारानें परिणाम पावतें, त्याचा दुसरा कोणी सर्वज्ञ अधिष्ठाता नाही, असें सांग्य म्हणतात. यास्तव आंचें निरसन करण्यासाठीं भाष्यांत ' चेतन ' असें म्हटलें आहे. चेतन ज्याचा अधिष्ठाता नाही, अशा अचेतनाची स्वतः प्रवृत्ति होते, असें कोठेही दिसत नाही. गाढीला घोडे किंवा बैल जोडावे, तेव्हांच तीं चालूं लागते, आपोआप कधीही चालत नाही. यास्तव अचेतन प्रकृतीचा सर्वज्ञ चेतन अधिष्ठाता अवश्य मानावा लागतो. असो; आतां तिसरा आत्मा को-णता तें सांगतात—) वाणी ज्याच्यापासून निवृत्त होतात [ज्याला प्रकाशित करूं शकत नाहीत], हा मूर्त भूतप्रपंच आत्मा नव्हे, अमूर्त भूतवर्गही आत्मा नव्हे, इत्यादि शास्त्रावरून उत्तम प्रकारें सिद्ध झालेला औपनिषद [केवळ उपनिषद या प्रमाणावरूनच ज्ञात होणारा] पुरुष हा तिसरा आत्मा आहे. (अशा रीतीनें एका आत्म्याचेच रूपभेदांमुळे भेद झाले आहेत, असें वादी सांगतो—) याप्रमाणें हे तीन आत्मे परस्परविरुद्ध आहेत. (त्यांचे धर्म परस्परविरुद्ध असल्यामुळे ते अग्नि व हिम [बर्फ] यांप्रमाणें भिन्न आहेत.) मग असें असतांना एकच आत्मा अद्वितीय व असंसारी आहे, हें जाणतां येणें कसें शक्य आहे ?

तत्र जीव एव तावत्कथं ज्ञायते ॥ नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता द्रष्टा
आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञातेति । ननु विप्रतिपिद्धं ज्ञायते यः श्रवणादि-
कर्तृत्वेनामतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञातेति च । तथा 'न मतेर्मन्तारं मन्वीया-
न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः' इत्यादि च ॥ सत्यं विप्रतिपिद्धं, यदि
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत् । प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते 'न मतेर्मन्तारं'
इत्यादिना । ज्ञायते तु श्रवणादिर्लिङ्गेन, तत्र कुतो विप्रतिषेधः ॥

भाष्यार्थ—(वर सांगितलेल्या तीन आत्म्यांतील जीवांचे कर्तृत्व,
भोक्तृत्व इत्यादिकांमुळे तुझी जे विळक्षणत्व समजत आहा, स. जीव कर्ता,
भोक्ता, इत्यादि असल्यामुळे तो ईश्वर व ब्रह्म यांहून विळक्षण आहे, असे जे
समजता ते असिद्ध आहे. कारण जीव प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द,
इमादि प्रमाणांचा विषय होत नसल्यामुळे तो भोक्तृत्वादि धर्मांचा आश्रय
आहे, अशा रीतीने त्याचे ज्ञान होणे शक्य नाही. यास्तव इतरांहून तो भिन्न
आहे, असे दखता येत नाही, अशा अभिप्रायाने भाष्यकार शंका करणाराला
उलट विचारातात—) पण त्या तीन प्रकारच्या आत्म्यांतील जीवच कसा जाणला
जातो (ते अगोदर सांगा. कारण त्याला ज्ञेयत्व नसल्यामुळे—तो ज्ञानाचा विष-
यच होणारा नसल्यामुळे निरवयव जीव इंद्रियजन्य ज्ञानाचा विषय होत
नाही. तो कर्तृत्वादि धर्मांनी विशिष्ट आहे, अशा प्रकारचेही त्याचे ज्ञान
संभवत नाही. कारण जे सावयव पदार्थ इंद्रियजन्य ज्ञानाचे विषय होतात
त्यांच्याच धर्मांचा बोध होतो व त्यामुळे तो ज्ञेय पदार्थ अमुक अमुक धर्मांनी
विशिष्ट आहे, असे समजणे शक्य असते. पण जीव ज्ञेय नसल्यामुळे तो
कर्तृत्वादिधर्मविशिष्ट आहे, असे कळणेही अशक्य आहे.)

(पण सिद्धान्तांचा हा अभिप्राय न जाणल्यामुळे त्यांनी हा आपल्याला
प्रश्नच केला आहे, असे समजून वादी दखतो—) अहो पण तो श्रोता—श्रवण
करणारा, मन्ता—मनन करणारा, द्रष्टा—पाहणारा, आदेष्टा—आज्ञा करणारा,
वर्णात्मक शब्दोच्चार करणारा, आघोष्टा—मोठा घोष—ध्वनिरूप शब्द करणारा
विज्ञाता—विशेषतः जाणणारा, व प्रज्ञाता—सर्वांहून अधिक जाणणारा आहे,
असे श्रुतीवरून कळते. [दखजे तो जीव ऐकणे, मनन करणे, इत्यादि क्रि-
यांचा कर्ता आहे, असे श्रुति सांगते. अर्थात् तो ज्ञेय नाही, असे दखता
येत नाही.]

(सिद्धान्ती—पण पूर्व वाक्यामध्ये 'स एषोऽश्रुतोऽमतोऽविज्ञातः' क्षणजे तो हा अश्रुत—कधी न ऐकला गेलेला, अमत्—कधी न मनन केला गेलेला, अविज्ञात—कधी न जाणला गेलेला इत्यादि प्रकारे त्याच्या विज्ञेयत्वाचा निषेध केला आहे. यास्तव श्रोता, मन्ता, इत्यादि पुढच्या वाक्याने पूर्ववाक्याच्या विरुद्ध तो ज्ञेय आहे, असे क्षणजे अयोग्य आहे, असे सांगतात—) अहो पण जो श्रवणादिकांचा कर्ता क्षणून सांगितला जातो, तोच 'अमत् व मन्ता, अविज्ञात व विज्ञाता' असे क्षणजे हे अगदीच विरुद्ध आहे. (याप्रमाणे पूर्वोत्तरविरोध दाखवून आतां दुसऱ्या श्रुतीशीही कसा विरोध येतो, ते दाखवितात—) आचप्रमाणे मनोवृत्तीच्या साक्षीचे मनन करू नये, बुद्धिवृत्तीच्या विज्ञात्याला जाणण्याचा यत्न करू नये, इत्यादि दुसऱ्या श्रुती आहेत (इत्यादि येथील आदिपदाने 'अमतो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, ' इत्यादि श्रुतिवचनांचा संग्रह करावा.)

(असा विरुद्ध अर्थ सांगणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या श्रुतींना एकसारखेच प्रामाण्य असल्यामुळे क्षणजे त्या दोन्ही प्रकारच्या श्रुती आम्हांला एकसारख्याच प्रमाण असल्याकारणाने त्यांच्यामध्ये विरोध आहे, अशी कल्पना करणे, अयोग्य आहे. यास्तव जीव प्रत्यक्षप्रमाणाने अविज्ञेय व लिंगावरून ज्ञेय आहे, असे तो वाक्ये सांगतात, अशी कल्पना करावी असे पूर्ववादी म्हणते—) हे आहे, 'यदि सुखादिवत् प्रत्यक्षेण ज्ञायेत तर्हि विप्रतिषिद्धम्' जर सुखादि तःकाणधर्माप्रमाणे जीव प्रत्यक्षप्रमाणाने ज्ञात झाला असता तर श्रुतीचे र्णन विरुद्ध झाले असते. पण 'न मतेर्भन्वारं०' इत्यादि वाक्याने त्याच्या प्रत्यक्ष ज्ञानाचे निवारण केले जाते व श्रवणादि [ऐकणे इत्यादि] लिंगावरून तो ज्ञात होतो, तेव्हा विरोध कोठचा !

ननु श्रवणादिर्हितेतापि कथं ज्ञायते । यावता यदा शृणोत्यात्मा श्रोतव्यं इदं, तदा तस्य श्रवणक्रियैव वर्तमानत्वाज्मननविज्ञानाक्रिये न संभवतः । तस्मिन्नि परत्र च । तथान्यत्रापि मननादिक्रियासु ॥ श्रवणादिक्रियाश्च स्व-
वेपथ्वेव । न हि मन्तव्यादन्यत्र मन्तुर्भननक्रिया संभवति ॥

भाष्यार्थ—(आत्म्याचे एकाच वेळी असे दोन प्रकारचे ज्ञान होणे अयोग्य आहे. कारण श्रवणादिकांचे वेळी मनन, विज्ञान इत्यादिकांचा असंभव असल्यामुळे ऐकणे, धोळणे इत्यादि लिंगावरून आत्मसंबंधी किंवा अन्यविषयसंबंधी मननरूप अथवा विज्ञानरूप अनुमिति ज्ञान संभवत नाही. आपण ज्या वेळी ऐकत किंवा धोळत वगैरे असतो, तेव्हा मनन, निश्चय इत्या-

दि करीत नाही. कारण मन एकाक्षणी एकच क्रिया करू शकते. एकदाच अनेक क्रिया करण्याचे सामर्थ्य त्याध्यामध्ये नसते. त्यामुळे एका क्रियेवरून दुसऱ्या एकाचा वस्तूचें मदनादिरूप अनुमान-ज्ञान संभवत नाही, असे सिद्धान्ती म्हणतात—) अहो पण ऐकणें, इत्यादि लिंगांवरूनही आत्मा कसा जाणला जातो ? कारण जेव्हां आत्मा ऐकण्यास योग्य असलेला शब्द ऐकतो, तेव्हा तो ऐकणें या क्रियेनें युक्त होऊनच रहात असल्यामुळे, ऐकणें या क्रियेचाच आधार होत असल्यामुळे आत्म्याविषयी किंवा आत्मभिन्न अनात्मस्तुविषयी मनन व विज्ञान या क्रिया संभवत नाहीत. (येथें मनन व विज्ञान या शब्दांवरून अनुमिति—अनुमानगम्य ज्ञान ध्यावें. कारण शंकावाद्यानें वर आत्मा अनुमान-प्रमाणाचा विषय होतो, असें म्हटलें आहे. बरें, ऐकणें इत्यादि प्रत्यक्ष क्रिया व मनन हे अनुमान, हीं दोन्ही एकाच वेळीं संभवत नाहीत, हे जरी खरें असलें, तरी दुसऱ्या विषयाविषयीच्या मननक्रियेनें आत्म्याचें अनुमान करावें, म्हणजे श्रवण या लिंगावरून जरी तें संभवत नसलें, तरी मनन या क्रियेवरून—लिंगावरून त्याचाच जातोचें मननरूप अनुमान करावें, म्हणून म्हण-घीळ तर दोन विजातीय क्रिया जसा एका वेळीं संभवत नाहीत त्याचप्रमाणें दोन सजातीय क्रियाही संभवत नाहीत, असें आचार्य सांगतात—] त्याप्रमाणें इतर मननादि क्रियांमध्येही [मननादि दुसरी क्रिया सुद्धा संभवत नाही.]

(^१) अहो पण मननादि क्रिया हे नुसतें लिंग आहे. पण लिंग हेंच अनुमितिज्ञानाचें करण—साधन, अनुमान नव्हे. कारण अतीत क्षणजे भूत; पूर्वी पाहिलेले, अशा लिंगावरूनही अनुमिति ज्ञान होतें, असा अनुभव आहे. यास्तव लिंगज्ञान हें अनुमितिज्ञानाचें करण आहे. त्याचप्रमाणें तें लिंगज्ञान अनुमितीच्या वेळीं असलें पाहिजे, असाही नियम करता येत नाही. कारण पूर्वक्षणी असणें एवढ्यावरूनही तें अनुमितीचें करण होऊं शकते. तस्मात् लिंग व अनुमितिज्ञान, हीं दोन्ही जरी एकाच काळीं नसलीं तरी काही दोष नाही, असें वादी म्हणेल तर तें दरोवर नाही. कारण श्रवण-मनन इत्यादि लिंगाचें विज्ञान साक्षिरूप असतें. कोणतेही ज्ञान हें साक्षीचेंच रूप आहे. त्यामुळे त्यामध्ये स्वतः [स्वाभाविकवणे] कोणत्याही प्रकारचा विशेष असत नाही. श्रवणादिकानीं निरूपित—परिच्छिन्न स्वरूपांमुळेच ते तें ज्ञान अनुमापक—अनुमात करविणारें, अनुमानाचें निमित्त होतें, असें पुढें सांगायलाचें आहे. यास्तव अनुमितिज्ञानाचे वेळीं लिंगज्ञानही असतें, असेंच समजणें उचित होय. लिंगज्ञानाच्या अभावीं अनमिति न होणे शक्य नाहीं ।

('बाह्य विषयाचें श्रवण करणें, इत्यादि क्रियांच्या योगानें मनन करणाराचें अनुमान होत नाही, हें तुमचें म्हणणें जरी क्षणभर कबूळ केलें तरी बाह्य विषयाचें श्रवणादि करणें, ही प्रत्यक्ष क्रियाच आत्म्यालाही विषय करीत, असें म्हणण्यांत कोणता दोष आहे ?' असें वादी विचारीत म्हणून आचार्य सांगतात—) व ऐकणें, इत्यादि क्रिया आपल्या विषयांविषयीच होतात, (आपला आश्रय जो आत्मा त्याविषयी कधी होत नाहीत. ऐकणें ही क्रिया श्रवणाचा विषय जो शब्द त्याच्या ठिकाणीच प्रवृत्त होते. ऐकणाऱ्या श्रोत्याचे ठिकाणी प्रवृत्त होऊं शकत नाही, असा भावार्थ. शिवाय 'न मते-र्मन्तारं मन्वीथाः' या वाक्यानें आत्म्याच्या मन्तव्यत्वाचा निषेध केलेला असल्यामुळे त्याच्याविषयी मननाक्रिया संभवत नाही असें सांगतात—) मन्तव्य विषयाहून पृथक् जो आत्मा त्याच्याविषयी मनन करणाराची मननाक्रिया संभवत नाही. (कारण कुठारादिकांच्या क्रियांचा व्यापार छेच काष्ठाला सोडून इतरत्र म्हणजे छेद करणाऱ्या पुरुषाच्या शरीरावर होत नाही.)

ननु मनसा सर्वमेव मन्तव्यम् । सत्यमेवं तथापि सर्वमपि मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम् । यद्येवं किं स्यात् । इदमत्र स्यात् । सर्वस्य योऽयं मन्ता स मन्तैवेति न स मन्तव्यः स्यात् । न च द्वितीयो मन्तुर्मन्ताऽस्ति । यदा स आत्मनैव मन्तव्यस्त्वदा येन च मन्तव्यः आत्मा आत्मना, चक्षु मन्तव्य आत्मा, तौ द्वौ प्रसज्येयाताम् । एक एवात्मा द्विधा मन्तुर्मन्तव्यत्वेन द्विशकलीभवेदंशादिवद् ॥

भाष्यार्थ—(अहो पण 'मनसो वशे सर्वमिदं बभूव' असें श्रुतिवचन आहे. त्यावरून सर्व मनाचा विषय आहे, असें ठरते. सर्वांमध्ये आत्माही अंतर्भूत होतो. म्हणून तोही मन्तव्य—मननाचा विषय—होय, अशी वादी शंका घेतो—) अहो पण मनानें सर्वच मनन करिता येतें. (असें जरी असले तरी मन हें कारण क्रियेचें साधन आहे व कोणतीही क्रिया कर्त्यावाचून होणें शक्य नाही. यास्तव मनन करणाराचा अंगीकार अवश्य केला पाहिजे, असें सिद्धांती म्हणतात—) खरें आहे. सर्वांचें मनन करतां येतें, हें खरें; तथापि मनन करणारावाचून कोणत्याही मन्तव्याचें मनन करतां येणें शक्य नाही. (तथापि येथील 'अपि' शब्द—'न मन्तारं मन्वीथाः' अशा विशेष श्रुतीनें आत्म्याच्या मन्तव्यत्वाचा निषेध केलेला असल्यामुळे आम्ही हें क्षणभर मान्य करून, म्हणजे आत्मा सर्वांमध्ये अंतर्भूत होतो, यास्तव तोही मनाचा

वेद्य होणें शक्य आहे, हें तुमचें म्हणणें क्षणभर, कवळ करून असें सांगत हो,--हें सुचवितो. 'वरें पण मननाला मनन करणाराची आवश्यकता असली म्हणून झालें ?' असें वादी विचारतो-- असें जरी असलें तरी काय होईल ? मन्ता प्रत्येक मननाला अवश्य आहे, असें ठरलें कीं आत्मा मन्तव्य--मननाचा विषय--नाहीं असें सिद्ध झालें, असें सिद्धान्ती सांगतात-- हें त्यात होईल. [आत्मा मननाचा विषय नाहीं, हें त्यावरून ठरेल, तें कसें म्हणून विचारशील तर पहा--आत्म्याचें मनन करावयाचें झाल्यास मनन करणारा कोण ? तो स्वतःच कीं दुसरा कोणी ? तो स्वतःच म्हणून लढलें तर कर्तृकर्मभावविरोध हा दोष येतो, असें सांगतात--] सर्व विषयांचा जो हा मन्ता--मनन करणारा तो मन्ताच आहे. यास्तव तो मन्तव्य--मननाचा विषय होणार नाहीं. (मन्या-नेच मन्तव्य होणें म्हणजे आपल्याच खांद्यावर बसून जाण्यासारखें अयुक्त आहे. क्रियेचा जो कर्ता त्यानेच कर्म होणें, अनुपपन्न होय. यास्तव मन्त्याचा मन्ता दुसऱ्याच कोणी असता, म्हणून क्षणार्थे तर तो मन्त्याचा मन्ता अनात्मा आहे, कीं आत्मा ! अनात्मा आहे हा पक्ष घेतल्यास सिद्धान्ती म्हणतात--) पण आत्म्याचा मन्ता दुसरा कोणी--अनात्मा नाहीं. (कारण अनात्मा अचेतन असल्यामुळे तो मन्ता होणें अशक्य आहे. मनन हा चेतनधर्म आहे. वरें एका मननकर्त्या आत्म्याचें मनन करणारा दुसरा आत्माच आहे; हा पक्ष घेतल्यास 'एका शरीरात दोन आत्मे असतात,' असें होईल, असें सिद्धान्ती सांगतात--) जेव्हां तो आत्म्याच्या योगानेंच मन्तव्य होतो, म्हणजे आत्म्याचाच विषय होतो, तेव्हां आत्मा ज्या आत्म्याच्या योगानें, ज्या आत्म्याकडून, ज्या आत्म्याचा मन्तव्य होतो तो एक व जो मन्तव्य होतो तो दुसरा असे दोन आत्मे असतात, असें म्हणण्याचा प्रसंग येईल. (या दोघाचा परिहार करावयाचा असल्यास एकाच आत्म्याला एकाक्षानें मन्तव्य [मननकर्तृत्व] व दुसऱ्या अक्षानें मन्तव्यत्व असतें, असें म्हणावें लागेल. पण तसें म्हटल्यास आत्मा साचकच होईल. असें, सांगतात--) एकच आत्मा वेळु किंवा असेच दुसरे पदार्थ, याप्रमाणें मन्ता व मन्तव्य या रूपानें द्विधा, दोन शकळांचा होईल.

उभयधात्यनुपपत्तिरेव । यथा प्रदीपयो. प्रकाश्यप्रकाशकत्वानुपपत्तिः समत्वाच्चद्वत् । न च मन्तुर्भन्तव्ये मननव्यापारश्चन्यः कालोऽस्त्यात्ममन-
नाय ॥ यदापि लिङ्गेनात्मानं मनुवे मन्ता, तदापि पूर्ववदेव लिङ्गेन मन्तव्य

आत्मा, यश्च तस्य मन्ता, तौ द्वौ प्रसज्येयाताम् । एक एव वा द्विधेति पूर्वोक्तदोषः ॥ न प्रत्यक्षेण नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत् कथमुच्यते 'स म आत्मेति विद्यात्' इति । कथं वा श्रोता मन्तेत्यादि ॥

भाष्यार्थ—(एका शरीरांत दोन आत्मे आहेत असें झालें, किंवा आत्मा दोन शकलांनी युक्त झाला तर होईना, त्यांत काय विघडलें, असें वादी म्हणेल, असें वाटल्यामुळें आचार्य—एका शरीरांत दोन आत्मे असल्यास त्यांचें सर्वदा ऐकमत्यच [एकच अभिप्राय] असेल, असा कांहीं 'विश्वास' नसल्यामुळें एकादे वेळीं त्यातील एकाला पूर्वेकडे जावेंसें वाटून दुसऱ्याला पश्चिमेकडे जावेंसें वाटल्यास किंवा एकाला वसावेंसें वाटून दुसऱ्याला पळावेंसें वाटल्यास शरीराचा विनाश होण्याचाच प्रसंग ओढवेल. वरें, वेळप्रमाणें त्याचीं दोन शकलें आहेत अशी कल्पना केली तर तो सावयव आहे, असें होईल. पण कोणतीही सावयव वस्तु अनिल्य असते; या न्यायानें तीही अनिल्य होऊन कृतहानादि दोष उत्पन्न होतील, असें म्हणतात—) कसेंही मानलें तरी अनुपपत्ति हा दोष येतोच. [दोन दीप जरी परस्पर भिन्न असले तरी त्याचा स्वभाव एकसारखाच असल्यामुळें त्यांच्यामध्ये कर्तृ-कर्म-
 ॥ व नसतो. म्हणजे त्यातील एक दीप दुसऱ्या दीपाला प्रकाशित करणारा दुसरा दीप त्याचा प्रकाश्य, असा भाव, असा संबंध, त्यांच्यामध्ये नसतो, 'सा अनुभव आहे. यास्तव एका शरीरांत दोन आत्मे असतात, या किंवा आत्म्याचीं दोन शकलें आहेत, या पक्षातील कोणताही पक्ष जरी घेतला, हा ते दोन्ही आत्मे किंवा दोन्ही शकलें समानस्वभावाचीं असल्यामुळें आत्मा एक आहे, यापक्षां जसा, तसाच त्या दोन्ही पक्षां कर्तृ-कर्मभाव संभवत नाहीं, अशी दुसरी अनुपपत्ति सांगतात—] ज्याप्रमाणें दोन प्रदीपांच्या प्रकाश्य-प्रकाशकत्वाची समस्वभावत्वामुळें अनुपपत्ति असते त्याप्रमाणें (दोन आत्मे किंवा दोन आत्मशकलें यांच्यामध्येही समस्वभावत्वामुळेंच प्रकाश्य-प्रकाशकत्वाची अनुपपत्ति आहे. शिवाय काठकोपनिषदामध्ये 'परात्रि खानि०' अ. २ व १ मं. १ या मंत्रात 'स्वयंभूनें इन्द्रियांना बहिर्मुख मारून ठेवले आहे. त्यांना बहिर्मुख करणें म्हणजेच ज्ञानां मारणें आहे. त्यामुळें तीं बाह्य विषयांनाच पाहतात; अन्तरात्म्याला पहात नाहींत,' असें म्हटलें आहे. यांत इन्द्रिये नियमानें बहिर्मुखच प्रवृत्त होतात, अन्तर्मुख प्रवृत्त होत नाहींत. म्हणजे आत्मा हा प्राज्ञा विषय नव्हे, तर अनात्मा विषय आहे, असें सांगितलें आहे. 'यन्म

नसा न मनुते ' हे केनोपनिषदांतील वाक्यही तेंच सांगतें. अर्थात् मनाचा व्यापार बाह्य मन्तव्य विषयांचे ठिकाणीच होतो; अन्तरात्म्याचे ठिकाणी होत नाही, असे सांगितात—) मनन करणाराला मन्तव्य विषयाविषयीच्या मनन-व्यापारावाचून आत्ममनन करावयास अवकाशच नसतो (म्हणजे मनन करणारा पुरुष जागर व स्वप्न या अवस्थांमध्ये एकसारखा विषयचिंतनच करित असतो. त्याच्या चित्ताचे सर्व व्यापार विषयांविषयी होत असतात. त्यामुळे त्या अवस्थांत त्याला आत्म्याचें चिंतन करावयास अवकाशच उरत नाही. पण असे जर म्हटलें तर ' कोणी एखादाच बुद्धिमान् प्रत्यगात्माला जाणतो; व मनानेच त्याला पहावें ' इत्यादि उपनिषदांकांची वाट काय ? म्हणून विचाराल तर सांगतों—बहिर्विक्षपाचा अभाव होऊन मनाची एकाग्रता झाली असता आत्मा आपोआप प्रकाश पावतो, असा त्याचा अर्थ आहे. कारण तसा अर्थ न मानल्यास पूर्वोक्त न्यायानें परिपुष्ट असलेल्या ' अमतः अविज्ञातः ' इत्यादि, अनेक श्रुती बाधित होतील.)

(असे, याप्रमाणें आत्मा साक्षात् मनानें चिंतन करता येण्याजोगा आहे, या पक्षी एका शरीरांत दोन आत्मे किंवा त्याचा शकलीभाव, हे दोष येतात असे सांगून तो अनुमितिज्ञानाचा विषय होतो, यापक्षीही तेच दोष येतात, असे सांगतात—) ज्यावेळीं मनन करणारा जिगाच्या योगानें आत्म्याला मानतो (त्याचें मनन—अनुमान करतो) त्यावेळींही पूर्वीप्रमाणेंच जिगाच्या योगानें मन्तव्य आत्मा व त्याचा मन्ता, असे दोन आत्मे प्रसक्त होतील किंवा एकच आत्मा द्विधा होतो, असा पूर्वोक्त दोष येईल [तात्पर्य ' अमतः अविज्ञातः ' इत्यादि. न्यायपूर्ण श्रुतीने आत्म्याला कोणत्याच प्रकारें ज्ञेयत्व नाही, असेच सांगितलें आहे, ही गोष्ट सिद्ध शास्त्री.]

(यावर पूर्ववादी पुनः शंका घेतो—) आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाणानें जाणला जात नाही व अनुमान प्रमाणानेंही जर जाणला जात नाही तर आत्मा सर्वत्र सम आहे, कोठेही विषम नाही असे जाणावें, असे कसे सांगितलें जातें? तसेच तो श्रोता, मन्ता, विज्ञाता इत्यादि आहे, असे कसे म्हटलें आहे ? [म्हणजे आत्मा ज्ञेय आहे, असे व तो श्रोतृत्वादिधर्मांनी युक्त आहे, असे प्रतिपादन करणाऱ्या श्रुती अनुपपन्न आहेत, असा याचा भाव.]

ननु श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा, अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः, किमत्र विषमं पश्यसि । यद्यपि तव न विषमं तथापि गम तु विषमं प्रतिभाति ॥

१ भाष्यार्थ—('सम आत्मा०' या श्रुतीत इतरनिषेध झाला असता स्वप्रकाशत्वामुळे स्वतःस्फुरणच सांगितले आहे. आत्मा इतर पदार्थाप्रमाणें ज्ञान या क्रियेचें कर्म आहे, अशा अभिप्रायानें येथें 'विद्यात्' असें म्हटलेलें नाही. असा परिहार पुढें सांगावयाचा आहे. यास्तव श्रोता, मन्ता इत्यादि श्रुती-विषयीं घेतलेल्या शंकेचा परिहार अगोदर सांगतात—) अहोपण (श्रुतीनें आत्मा श्रोतृत्वादि-धर्मवान् आहे, असें जें सांगितले आहे, त्याची वाट काय ह्मणून विचारतां कीं श्रोतृत्वादिकाचें प्रतिपादन केलेलें असल्यामुळे अश्रोतृत्वादि असिद्ध आहे, असें ह्मणतां? पहिल्या पक्ष मानीत असाळ तर तो बरोबर नाही. कारण श्रोतृत्वादि धर्म नित्य आहेत, असें तुम्ही मानीत असतां, असें सांगतात—) आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवान् आहे. (त्याचप्रमाणें 'न श्रोता न मन्ता' इत्यादि सांगणारी श्रुति असल्यामुळे त्याच्या नित्य अश्रोतृत्वादिकाविषयीं प्रमाण नाही, असेंही नाही. तर तें नित्य अश्रोतृत्वादिकही प्रमाणसिद्ध आहे. यास्तव तें 'असिद्ध आहे' असें ह्मणतां येत नाही, असें सांगतात—) त्याचप्रमाणें आत्म्याचें अश्रोतृत्वादिक प्रसिद्ध आहे. (या श्रुतीचा विरोध कसा नाही, तें आक्षेप पुढें सांगूं. पण तूर्त याप्रमाणें श्रोता, मन्ता व न श्रोता न मन्ता, असें दोनप्रकारचें विधान ऐकले असतां त्यातील एकच पक्ष घेऊन आत्मा श्रोताच आहे, असें ह्मणणें सर्वथा युक्त नव्हे, असें आचार्य ह्मणतात—) मग असें असताना त्यात विषम का पहातोस? ('अहो पण अश्रोतृत्व-श्रुति अन्यपर असल्यामुळे ह्मणजे तिचा प्रसिद्ध [वाच्य] अर्थ न घेतां लक्ष-णिक अर्थ घ्यावयाचा असल्यामुळे 'श्रोता मन्ता' व 'अश्रोता अमन्ता' या वचनात काहीं वैषम्य नाही, ' असें पूर्ववादी ह्मणेल ह्मणून आचार्य सांगतात-जरी तुम्हा त्यात काहीं विषम वाटत नसलें तरी मला तें मासतें. (निरनि-राळ्या वेळीं तीं दोन्ही संभवतात. यास्तव त्या दोन प्रकारच्या वाक्यातील एकाच प्रकारचें वाक्य अन्यपर आहे, असें समजून आत्मा श्रोताच आहे, असें ह्मणण्यास काहीं विशेष कारण नाही.)

('अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्मनः ' या पाठाच्या अनुरोधानें बरीच भाष्य लाविलें. आतां ' अश्रोतृत्वादि प्रसिद्धमात्मनः । ' असा दुसरा पाठ आहे. त्याच्या अनुरोधानें ' ननु श्रोतृत्वादिधर्मवान् आत्मा । अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्ध-मात्मनः । ' हे सर्व वाक्य बरीच शक्यावाचाचेंच आहे, असें समजावें. त्याचा अर्थ—अहो पण आत्मा श्रोतृत्वादिधर्मवान् आहे व अश्रोतृत्वादिक अनात्म्याचे

धर्म आहेत, हें प्रसिद्ध आहे. श्रुतीने आत्मा श्रोतृत्वादिधर्मवान् आहे, असे सांगितलें आहे. तेव्हां तो अश्रोता कसा होईल ? 'न श्रोता' इत्यादि वाक्यावरून तो श्रोता नाही, असेही वाटतें, पण अश्रोतृत्व हा धर्म अनात्म्याचा आहे, हें प्रसिद्ध आहे. यास्तव आम्हीं तें वाक्य अन्यपर आहे, असें खणतो.)

(पण दोन्ही आत्मधर्म आहेत असें श्रुति एकसारखेंच सांगत. असतांना आंतील एक अनात्म्याचा धर्म आहे, असे म्हणणें अयुक्त होय, असें सिद्धांती खणतात—) 'किमत्र विषमं पश्यसि-' यांत असे विषम कां पाहतोस ? (अहो पण आम्ही लोकांच्या प्रसिद्धीच्या वलावर अनात्मधर्मालाच निश्चय केलेला असल्यामुळे आम्ही यांत विषम मुळीच पहात नाही, असें पूर्ववादी खणेल, असें समजून आचार्य त्याचें निराकरण करितात—) 'यद्यपि तव न विषमं तथापि मम तु विषमं प्रतिभाति-' जरी तुला यांत काही विषम वाटलें नाही तरी मला विषम भासतें. (वाकीचें सर्व भाष्य पूर्णप्रमाणें जाणावें.)

कथम् । यदासौ श्रोता तदा न मन्ता यदा मन्ता तदा न श्रोता । तत्रैवं सति, पक्षे श्रोता मन्ता, पक्षे न श्रोता नापि मन्ता । तथान्यत्रापि च । यदैवं, तदा श्रोतृत्वादिधर्मवानात्मा अश्रोतृत्वादिधर्मवान्वेति संशयस्थाने कथं तव न वैषम्यम् । यदा देवदत्तो गच्छति तदा न स्थाता गन्तवैव । यदा तिष्ठति तदा न गन्ता स्थातैव । तदा अस्य पक्ष एव गन्तृत्वं स्थातृत्वं च, न नित्यं गन्तृत्वं स्थातृत्वं वा, वद्वत् ॥

भाष्यार्थ—(अश्रोतृत्वादि आत्म्याचा धर्म आहे, अशीही प्रसिद्धि असल्यामुळे श्रुतीच्या अनुसार ते दोन्ही आत्मधर्म आहेत, असें प्रश्नपूर्वक सांगतात—) ते कसे ? (तू केव्हां केव्हां होणाऱ्या ज्ञानाच्या योगाने आत्म्याचें निःश्रोतृत्वादिक मानतोस. पण तें युक्त नव्हे. कारण) जेव्हा तो श्रवण करणारा—ऐकणारा तेव्हां मन्ता—मनन करणारा नव्हे व जेव्हां मनन करणारा तेव्हा श्रवण करणारा नव्हे आणि असा प्रकार असल्यामुळे एकापक्षां आत्मा श्रोता व मन्ता आणि दुसऱ्या पक्षां तो श्रोता नव्हे व मन्ताही नव्हे (भाष्यांत 'न मन्ता' या शब्दाच्या शब्दापुढें 'न तु निःश्रोता' असा श्लोक आहे) असा शेष लावावा. म्ह. तो निःश्रोताच किंवा निःश्रोता नव्हे) त्याचमाणें द्रष्टृत्व, विज्ञातृत्व इत्यादिकांमध्येही असेच 'कादाचित्कत्व' म्हणजे

केव्हां केव्हां असणें, हा धर्म आहे. अशी जेव्हां स्थिति आहे तेव्हां आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवान् आहे कीं, अश्रोतृत्वादि धर्मवान् आहे, असा संशय आला असतां व्यांतीळ एकाच पक्षाला प्रमाण समजून दुसऱ्याला अप्रमाण समजणाऱ्या तुझ्या ठिकाणीं वैषम्य कसें नाही ? (श्रोतृत्वादिकाला पाक्षित्व कसें आहे तें दृष्टान्त देऊन सांगतात—) जेव्हां देवदत्त जातो तेव्हां तो स्थाता-उभा राहणारा नसतो, तर गमन करणाराच असतो व तो जेव्हां उभा असतो तेव्हां जाणारा नव्हे, तर उभा राहणाराच आहे, आणि जेव्हां अशी व्यवस्था आहे तेव्हां याचें गन्तृत्व किंवा स्थातृत्व एका पक्षां असणारेंच आहे. (गन्तृत्व म्हणजे गमन करणारा, हा धर्म व स्थातृत्व म्हणजे उभा असणारा, हा धर्म. यांतीळ एक असतो तेव्हां दुसरा नसतो व दुसरा असतो तेव्हां पहिला नसतो. यास्तव त्यांतीळ प्रत्येक धर्म दुसऱ्याच्या अभावाचेंच असणार, हें उघड आहे.) त्याचें गन्तृत्व किंवा स्थातृत्व निस नाही. त्याचप्रमाणें श्रोतृत्वादिकही नित्य नव्हे.

तथैवात्र काणादादयः पश्यन्ति । पक्षप्राप्तेनैव श्रोतृत्वादिना आत्मोच्यते धोवा मन्वेत्यादिवचनात् । संयोगजत्वमयौगपद्यं च ज्ञानस्य ह्याचक्षवे । दर्शयन्ति चान्यत्रमना अभूवं नादर्शमित्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङमिति च न्याय्यम् ॥

भाष्यार्थः—(असा वाद चालला असतां सिद्धान्त्याचा गूढ अभिप्राय न समजल्यामुळे काणादादिक तार्किक दोन्हीही म्हणजे श्रोतृत्वादि व अश्रोतृत्वादि कादाचित्कच—कदाचित् असणारोंच—कां असेनात, त्यांत काय बिघडेल, असे म्हणतात, असे आचार्य सांगतात—) याविषयीं काणादादिक वैशेषिक व नैयायिक असे समजतात—श्रोता, मन्ता इत्यादि श्रुतिवचनावरून एकपक्षां प्राप्त जें श्रोतृत्वादिक त्याच्या योगानेंच आत्मा श्रोता, मन्ता इत्यादि सांगितला जातो. (काणादादिकहि जर असेंच क्षणतात तर सिद्धान्ताहून तें व्याचें क्षणें भिन्न कसें ? कारण सिद्धांत्यांनींही श्रोतृत्व—अश्रोतृत्व इत्यादिकांचा अंगीकार केला आहे. क्षणून कोणी क्षणेल तर तें बरोबर नाही. कारण सिद्धान्त्यांच्या मतीं नित्य साक्षांचें श्रोतृत्व नित्यच आहे आणि कादाचित्क [केव्हां केव्हां होणारें] ज्ञान मिथ्या असल्यामुळे वस्तुतः त्याचा अभाव आहे. क्षणून अश्रोतृत्वही नित्यच. पण आह्मां काणादांच्या मतीं कादाचित्क ज्ञानानेंच श्रोतृत्वादिक; असा विशेष आहे, असे 'संयोगजत्वं' इत्यादि भाष्यानें सांगतात—) ते ज्ञानाला संयो-

गजत्व व भयौगपथ आहे, असे म्हणतात. (आत्मा व मन यांच्या संयोगापासून ज्ञानाचा उद्भव होतो व ते एकाच वेळी होत नाही, असा वैशेषिकांचा सिद्धांत आहे. असो; आता ज्ञान केव्हा केव्हा होणारं व सर्व ज्ञान एकाच वेळी न होतं क्रमानें होणारं आहे. याविषयी ' दर्शयन्ति० ' इत्यादि भाष्यानें प्रमाण दाखवितात—) 'अन्यत्रमना अभूवं न अदर्श' इत्यादि दर्शयन्ति । युगपज्ज्ञानात्पत्तिः मनसो लिङ्गं इति च न्याय्यं (पश्यन्ति)- ' मी ' अन्यत्रमना ' होतो. क्षणजे ज्याचें मन दुसरीकडे लागलें आहे, असा होतो. त्यामुळे मी पाहिलें नाही, इत्यादि दाखवितात व एकाच वेळीं सर्व ज्ञानाची उत्पत्ति न होणें, हें मनाच्या अस्तित्वाचें चिह्न आहे हें आपलें क्षणें न्याय्य आहे असें पाहतात. (समजतात, मन जर नसतें तर चक्षुरादि इंद्रियांचा एकाच वेळी रूपादि विषयांशीं संबंध झाला असता एकाच वेळीं सर्व इंद्रियांच्या योगानें सर्व विषयांविषयीची ज्ञानें झाली असती. कारण इंद्रियें व विषय यांचा संबंध, ही ज्ञानाची सामग्री त्या वेळीं असते, पण तसें होत नाही. यास्तव क्रमानें प्रत्येक इंद्रियाशीं संयोग पावणारें मन अणुपरिमाणाचें आहे, असें मानलें पाहिजे आणि त्याचा अंगीकार केला असता एकाच वेळीं मनाचा सर्व इंद्रियांशीं संयोग होत नसल्यामुळे सर्व विषयज्ञानाची सामग्री नसते. हाणून एकाच वेळीं सर्वविषयक ज्ञान होत नाही, एका वेळीं सर्वविषयांचें ज्ञान न होणें, याच लिंगावरून मन आहे, असें म्हणणारे काणाद एकाच वेळीं सर्व ज्ञानाची उत्पत्ति होत नाही, असें म्हणतात आणि हा आपला अर्थ न्याय्य आहे, असेंही समजतात.)

१. भवत्वेवं किं तव नष्टं यद्येवं स्यात् । अस्त्येवं त्वेष्टं चेत् । शुल्यर्थस्तु न संभवति । किं न श्रोता मन्वेत्यादिशुल्यर्थः । न, न श्रोता न मन्वेत्यादिवचनात् ॥

भाष्यार्थ—(असो; सिद्धान्त्यानीं याप्रमाणें काणादादिकांचें मत प्रदर्शित केले असता ' तर मग काणादादिकांच्या म्हणण्याप्रमाणें दोन्ही प्रकारच्या शुतीची उत्पत्ति लागत असल्यामुळे व आत्म्याच्या ठिकाणीं श्रोतृत्वादि धर्मवत्त्वाची सिद्धि होत असल्यामुळे तोच सिद्धान्त आहे, असा निश्चय करा, ' असें पूर्वपक्षा किंवा कोणी मध्यस्थसिद्धान्त्यास म्हणतो—) मग असेच असो; असें जर झालें तर त्यांत तुझे काय गेलें ? (म्हणजे काणादादिकांचें हें दर्शन जर न्याय्य असेल तर तेंच असूं दे. त्यांत तुझे काय नष्ट झालें? असा

भाव. आत्मा कादाचित्क ज्ञानाने श्रोतृत्वादि धर्मवान् होतो है श्रुतीळा संमत नाही. यास्तव त्यांचे ते म्हणणे न्याय्य नव्हे, असे सांगून सिद्धान्ती या पक्षास दूषित करितात—) तुला जर ते इष्ट वाटत असेल तर तसे असो, पण श्रुतीचा अर्थ मात्र असा संभवत नाही. (अहो पण श्रोता, मन्ता इत्यादि श्रुतीने ते त्याचे धर्म आहेत असे प्रतिपादन केले आहे. तेव्हा तुम्ही श्रुतीळा हे संमत नाही, 'असे कसे म्हणता ? अशी शंका घेतात—) श्रोता, मन्ता इत्यादि हा श्रुतीचा अर्थ नव्हे का ! (तो काणादादिकांच्या न्याय्य समजुतीळा संमतच आहे. अहो पण ' न श्रोता ' इत्यादि श्रुतीने कोणत्याही प्रकारचा विशेष न ठेवता आत्मा त्रिकाळी श्रोतृत्वादि सर्व धर्मांनी रहित आहे, असे प्रतिपादन केलेले असल्यामुळे तो श्रोता, मन्ता इत्यादि आहे, म्हणजे श्रोतृत्वादि धर्मांनी युक्त आहे, हे म्हणणे श्रुतिसंमत नाही, असे सिद्धान्ती उत्तर सांगतात—) नाही ' न श्रोता न मन्ता ' म्हणजे तो श्रोता नाही, मन्ता नाही, इत्यादि वचन असल्यामुळे [' श्रोता, मन्ता ' हा श्रुत्यर्थ नव्हे.]

ननु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं त्वया । न, नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमात् । ' न हि श्रोतुः ' ध्रुवेर्विपरिलोपो विद्यते ' इत्यादिभ्रुतेः ॥

भाष्यार्थ—(पण ' यदासौ श्रोता० ' १४१ इत्यादि वचनाने श्रोतृत्वादिकाळा पाक्षिकत्व आहे, म्हणजे श्रोतृत्वादिक एक पक्षी असून दुसऱ्या पक्षी अश्रोतृत्वादिक आहे, असे तुम्हांचे वर म्हटलेले असून काणादांचा पक्ष दाखवित असतांना कादाचित्क ज्ञानाने त्यांचे उपपादान केले आहे. यास्तव तुमच्या सांगण्यावरूनही पाक्षिक श्रोतृत्वादिक व अश्रोतृत्वादिक यांना विषय करणारी ती दोष प्रकारची वचने आहेत, अशी उपपत्ति लागते, असे वादी म्हणतो—) अहो पण पाक्षिकत्वाने तुम्ही त्याचा निर्णय केला आहे. (परंतु आत्म्याचे श्रोतृत्व व त्याचा अभाव ही दोन्ही दोन प्रकारच्या श्रुतीवरून स्वाभाविकपणे प्रतीत होतात. यास्तव त्यांना पाक्षिक समजून त्यांचा संकोच करणे युक्त नव्हे, असा आपला अभिप्राय व्यक्त करीत सिद्धान्ती म्हणतात—) श्रोतृत्वादि निमग्न आहे, असा स्वीकार केलेला असल्यामुळे आसो वर त्याचा पाक्षिकत्वाने निर्णय केलेला नाही. (अहो पण स्वतः श्रुति-ध्रुवशक्ति अनित्य आहे, असे ठरले असता त्यावरून सिद्ध होणारे श्रोतृत्वही अनित्य आहे, असा संकोच होणे अवश्य आहे, असे कोणी म्हणेल म्हणून आचार्य सांगतात—) कारण श्रोत्याच्या श्रुतीचा-ध्रुवशक्तीचा सर्वथा लोप कधीही होत नाही, इत्यादि

अर्थाची श्रुति आहे. (यास्तव श्रुति व श्रोतृत्व यांना अनित्य क्षणजे श्रुतिविरुद्ध आहे.)

एवं तर्हि नित्यमेव श्रोतृत्वाद्यभ्युपगमे, प्रत्यक्षविरुद्धा युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चात्मनः कल्पितः स्यात् । तच्चानिष्टमिति ॥

भाष्यार्थ—(अहो पण श्रवणशक्ति, मननशक्ति इत्यादिकांना जर नित्यत्व असतें, तर एकाच वेळीं अनेक विषयांचें ज्ञान झालें असतें. क्षणजे केव्हांही कोणत्याही ज्ञानाचा अभाव झाला नसता. कारण श्रुति, मति, इत्यादि नावांच्या सर्व ज्ञानांना नित्यत्व आहे. ' मग तसें झालें तर इष्टच आहे, ' क्षणून क्षणाल तर प्रत्यक्ष अनुमवाशी विरोध येतो. यास्तव ' न हि श्रोतुःश्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते ' या श्रुतीचा वाच्य अर्थाहून निराळा अर्थ सांगितला पाहिजे; अशी वादी शंका घेतो—) असें जर मानलें तर, क्षणजे श्रोतृत्वादिक नित्यच आहे, असा अंगीकार केल्यास अनुमवाच्या विरुद्ध एकाच वेळीं सर्व ज्ञानांची उत्पत्ति व आत्म्याच्या अज्ञानाचा अभाव यांची कल्पना केल्यासारखें होईल. पण तसें होणें अनिष्ट आहे. (येथें शंका संपली, असें इतिशब्दानें सूचविलें आहे.)

नोभयदोषोपपत्तिः, आत्मनः श्रुत्यादिश्रोतृत्वादिधर्मवत्त्वश्रुतेः । अनित्यानां मूर्तानां च चक्षुरादीनां दृष्ट्यादनित्यमेव संयोगवियोगधर्माणाम् । यथोपसर्ग्वलनं तृणादिसंयोगजत्वात्तद्वत् । न तु नित्यस्यामूर्तस्यासंयोगविभागधर्माणः संयोगजदृष्ट्यादनित्यधर्मवत्त्वं संभवति । तथा च श्रुतिः ' न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते ' इत्याद्या ॥

भाष्यार्थ—(आतां या शंकेचा परिहार सांगतात—) एकाच वेळीं सर्व ज्ञानांची उत्पत्ति व अज्ञानाचा अभाव या दोन्ही दोषांची उपपत्ति संभवत नाही. (त्याचे श्रोतृत्वादि धर्म जर नित्य आहेत तर वरील दोन्ही दोष येत नाहीत, असें कसें क्षणतां, अशी आशंका घेऊन आत्मस्वरूपभूत श्रुति, मति इत्यादिकांना नित्यत्व असलें तरी वृत्तिरूप कादाचित्क श्रुति, मति इत्यादिकांचा अंगीकार केलेला असल्यामुळे पूर्वोक्त दोष येत नाही, असा परिहार करणारे सिद्धान्ती नित्य श्रोतृत्वादिक दाखवितात—) कारण आत्म्याच्या श्रुत्यादिकांमुळे त्याला श्रोतृत्वादिधर्मवत्त्व आहे, अशी श्रुति आहे. (आत्म्याच्या स्वरूपभूत असें जें श्रुत्यादि क्षणजे श्रोत्रोद्भिज्जन्य वृत्तीचें साक्षिरूप, त्याच्या योगानें त्याला श्रोतृत्वादि धर्मवत्त्व येतें. क्षणजे श्रोत्रजन्म वृत्तीच्या साक्षि-

त्वामुळे आत्मा श्रोता, मन्ता इत्यादि होतो. 'श्रोता, मन्ता, ' इत्यादि श्रुती-
नेही तेंच सांगितलें आहे.)

(तर मग अनित्य श्रुत्यादि कसे? अशी आशंका घेऊन तेंच दाखविता-
त-) ज्याप्रमाणें अग्नीचें पेटणें तृणादिकांच्या संयोगामुळे उद्भवणारें अस-
ल्यामुळे अनित्य, त्याप्रमाणें संयोगविभागधर्मवान्, अनित्य व मूर्त अशा
चक्षुरादि इंद्रियांचें दृष्ट्यादि अनित्यच आहे. ('संयोगवियोगधर्मिणा-' हें
चक्षुरादिकांना सहेतुक विशेषण दिलें आहे. क्षणजे चक्षुरादिकांची दृष्टि, मति
इत्यादि संयोगजन्य असल्यामुळे अनित्य आहे. अहो पण अनित्य दृष्ट्यादि
जर आहे असें म्हणतां, तर तोच आत्म्याचाही धर्म आहे, असें म्हणण्यास
कोणती हरकत आहे ? नित्य दृष्ट्यादि हाच त्याचा धर्म आहे असा आप्रह
क्याला पाहिजे? असें कोणी म्हणेल म्हणून सांगतात-) नित्य, अमूर्त,
संयोग-विभाग धर्मरहित, अशा आत्म्याचें संयोगजन्यदृष्ट्यादि-अनित्य-
धर्मवत्त्व संभवत नाही. (आत्मा नित्य असल्यामुळेच अमूर्त आहे. कारण
कोणताही मूर्त पदार्थ सादयव असतो व अवयवाचा परस्पर संयोग व वियोग
होणें, हाच उपचय व अपचय क्षणजे वृद्धि व क्षय आहे आणि वृद्धि-क्षयवान्
म्हणजेच परिणाम पावणारा पदार्थ अनित्य असतो. आत्मा, नित्य आहे,
त्याअर्थी तो मूर्त नसला पाहिजे आणि मूर्त नसल्यामुळेच संयोगविधर्मरहित
आहे, तो असा असल्याकारणानें त्याच्या दिकाणी संयोगजन्य दृष्टि, श्रुति,
मति इत्यादिकांचा असंभव आहे. त्यामुळे आत्म्याच्या नित्य दृष्ट्यादिकांचाच
अंगीकार केला पाहिजे. श्रुतीवरूनही त्याच्या नित्यदृष्ट्यादिकांची सिद्धि
होते, असें सांगतात-) तरीच ' दृष्ट्याच्या दर्शनशक्तीचा ' सर्वथा दोष होत
नाहीं, ' इत्यादि श्रुति आहे.

एवं तर्हि द्वे दृष्टी चक्षुषोऽनित्या दृष्टिर्नित्या चात्मनः । तथा च द्वे श्रुती
श्रोत्रस्यानित्या नित्या चात्मस्वरूपस्य । तथा द्वे मती विज्ञाती याह्यात्माद्ये ।
एवं हेव, तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना भवसि ' दृष्टेर्रेषा श्रुतेः श्रोता ' इत्याद्या ।
लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्षुपस्त्वित्यगमापाययोर्नष्टा दृष्टिर्जाता दृष्टिरिति चक्षुर्द-
ष्टेरनित्यत्वम् । तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्मदृष्ट्यादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध-
मेव लोके ॥

भाष्यार्थ—(अहो पण नित्य व अनित्य अशा दोन दृष्टींचा अंगीकार
केल्यास गौरव हा दोष नाही का पेत्त? अशी शंका घेतात-) असें जर

म्हणजे तर दोन दृष्टी झाल्या, एक चक्षुची अनित्य व आत्म्याची नित्य. तशाच दोन श्रुती. श्रोत्रेन्द्रियाची अनित्य व आत्मस्वरूपाची नित्य. तशाच दोन मती, दोन विज्ञाती म्हणजे एक बाह्य व दुसरी अवाह्य. (खरे, पण श्रुतीला प्रामाण्य असल्यामुळे द्विविधत्वाचा अंगीकार केल्याकारणाने होणारे गौरवही प्रामाणिक आहे, असे सिद्धांती सांगतात-) असेच आहे, आणि तसेच मानल्यामुळे दृष्टीचा द्रष्टा, श्रुतीचा श्रोता, इत्यादि श्रुति उपपन्न होते. ('दृष्टेर्द्रष्टा' म्हणजे दृष्टिविषयक दृष्टिमान; दर्शनशक्तीला विषय करण्याचे सामर्थ्य ज्याच्यामध्ये आहे तो, असा त्याचा अर्थ आहे. एकाच पदार्थामध्ये विषय-विषयिभाव संभवत नसल्यामुळे म्हणजे एकाच पदार्थाने स्वतः विषय होऊन त्या विषयाचा ग्राहकही होणे, असंभाव्य असल्याकारणाने एक विषय होणारे व दुसरी तिला विषय करणारी अशा दोन दृष्टी प्रतीत होतात आणि अशा रीतीने दोन प्रकारची दृष्टि असली तरच वरील श्रुति उपपन्न होते, नाही तर होत नाही. तिमिररोग झाला असता दृष्टि नष्ट झाली व औषधोपचाराने रोगाचे निवारण झाले असता दृष्टि पुनः आली, अशी प्रतीति ज्या दृष्टीविषयी येते ती जन्मनाशयुक्त अनित्य दृष्टि एक व तिच्या जन्मनाशांचीही साक्षिणूत, तिच्या जन्मनाशास जाणणारी निःस दृष्टि दुसरी, अशा दोन प्रकारच्या दृष्टीचा अनुभव कौकिकांतही येतो असे सांगतात-) व्यवहार्यतही नेत्राला तिमिर रोग झाला असता व त्याचा क्षय झाला असता 'दृष्टि नष्ट झाली व दृष्टि उत्पन्न झाली,' अशा प्रकारे चक्षुःसंबंधी दृष्टीचे अनित्यत्व प्रसिद्ध आहे. ('चक्षुर्दृष्टेः' हे पद उपलक्ष्यार्थ समजून 'आत्मदृष्टेर्नित्यत्व च प्रसिद्धं' म्हणजे 'आणि आत्मदृष्टीचे नित्यत्वहि प्रसिद्ध आहे,' असेही जाणावे.) त्याचप्रमाणे श्रुति, मति इत्यादिकांचे व आत्मदृष्टि, मति, इत्यादिकांचे [अनित्यत्व व] निःसत्त्व लोकान्तर्भूते प्रसिद्धच आहे. (आत्मदृष्ट्यादिकाना नित्यत्व आहे, याविषयी आणखी एक कारण 'आत्मदृष्ट्यादीनां च' या पदांनी सांगितले आहे. स्वभाव चक्षु नसतानाही दृष्टि असते. ती नेत्रजन्यही पण नव्हे. यास्तव नित्य होय.)

वदन्ति हि उद्धृतचक्षुः स्वमेऽद्य मया भ्रात्रा दृष्ट इति । तयावगतवाधिर्यः स्वमे श्रुतो भ्रंशोऽद्येत्यादि ॥ यदि चक्षुःसंयोगजैवात्मनो नित्या दृष्टिस्तन्नाशे नश्येत् । तदोद्धृतचक्षुः स्वमे नीलपीवादि न पश्येत् ॥ 'न हि द्रष्टुर्दृष्टेः' इत्याद्या च श्रुतिरुपपत्ता स्यात् । 'तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वमे पश्यति' इत्याद्या च श्रुतिः ॥

भाष्यार्थ—कारण ज्याचे डोळे काढले आहेत असा पुरुष मी आज स्वप्नांत आपल्या भावाला पाहिले, असें बोलतो. [स्वप्नांतही चक्षुरिन्द्रिय व्य पावलेले नसल्यास दृष्टीची प्रतीति येऊं शकेल, असें कोणी म्हणेल म्हणून भाष्यांत 'उद्धृतचक्षुः' हें पद घातले आहे. कारण ज्याचे डोळे काढले आहेत त्याचे ते स्वप्नांत असतात, अशी शंकाही येणें शक्य नाही.] 'तथा अवगतबाधिर्यः मया अद्य स्वप्ने मन्त्रः श्रुतः इत्यादि वदति.' त्याचप्रमाणें ज्याची बधिरता [बहिरेपणा] निश्चित झाली आहे, [म्हणजे जो बहिरा आहे, अशी सर्वांची खातरी झाली आहे] तो पुरुष 'मी आज स्वप्नांत मंत्र ऐकला' असें बोलतो. [स्वप्नांतील दृष्टि, श्रुति, म्हणजे पाहणें, ऐकणें इत्यादि चक्षुरादि इंद्रियांमुळे होत नाही. तेव्हां त्यांना दृष्टि, श्रुति इत्यादि कसें म्हणतां ? म्हणून कोणी विचारील तर तें बरोबर नाही. कारण रूपादि विषयांच्या अपरोक्ष ज्ञानाचीच दृष्टि, श्रुति इत्यादि नावे आहेत.]

(आतां असें न मानल्यास कोणता बाध येतो तें सांगून पूर्वोक्त सिद्धान्तच दृढ करितात—) जर चक्षुःसंयोगामुळे होणारीच आत्म्याची निःस्पृह दृष्टि असती, व ती चक्षूचा नाश झाला असता नाश पावली असती, तर ज्याचे नेत्रगोळक उपटून काढले आहेत तो पुरुष स्वप्नांत काळें, पिवळें इत्यादि रूप पहावयास समर्थ झाला नसता. (कारण त्याच्यापाशी पाहण्याचें साधन—चक्षु नसतें. बरें, स्वप्नांतील दर्शन—पाहणें, ही स्मृति आहे, असें म्हणावें तर तेंही सयुक्तिक नाही. कारण स्वप्नांतील रूपदर्शन जर स्मरण असतें तर त्याचा विषय अगदी समीप असल्याप्रमाणें साक्षात् भासला नसता. स्वप्नांतील तो अपरोक्ष भास अनात्मक आहे, म्हणून म्हणावें तर त्याचा बाध होत नाही आणि बाध झाल्यावांचून कोणताही अनुभव अमात्मक आहे, असें ठरत नाही. शिवाय स्वप्नांतील दर्शन जर स्मरणरूप असतें तर कधी न पाहिलेल्या आत्म्याचेंही जें दर्शन होतें तें झालें नसतें. हें स्वप्नाचें उदाहरण उपलक्षणार्थ आहे. त्यामुळे निजून उठलेल्या पुरुषाला 'मी एवढा वेळ सुखानें निजलों होतो,' असें सांगण्यास कारण होणारा सुप्तींतील अनुभवही निःस्पृह आहे, असेंच मानलें पाहिजे. कारण त्या वेळीं सर्व अंतर्बाह्य इंद्रियांचा अभाव झालेला असल्यामुळे अनित्य अनुभवाचा अभावच असतो.)

(याप्रमाणें साक्षिस्वरूप दृष्टि व इंद्रियजन्य दृष्टि अशा दोन दृष्टी न मानल्यास केवळ प्रत्यक्षविरोध हाच दोष येऊन रहात नाही, तर 'श्रुतिविरोध'

हा दुसरा दोषही येतो असे सांगतात—) तशीच 'द्रष्टव्याच्या दृष्टीचा छेप होत नाही,' इत्यादि अर्थाची श्रुति अनुपपन्न होईल. (' इत्याद्या ' येथील आद्यशब्दाने ' न हि श्रोतुः श्रुतेर्विपरिलोपो विद्यते ०' इत्यादि दुसऱ्या श्रुती ध्याव्या.) ' चष्टे इति चक्षुः- ' म्हणजे द्रष्टा, साक्षी. ' पुरुषे- ' म्हणजे आत्म्यामध्ये किंवा शरीरात. जीव ज्याच्या योगाने स्वप्नांत रूप पहातो तो चक्षु, साक्षी होय, इत्यादि श्रुतिही अनुपपन्न होईल. (' स्वप्नांत जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति ' म्हणजे स्वप्नान्त-स्वप्नांतील विषय व जागरितान्त-जागरितांतील विषय पुरुष ज्याच्या योगाने पहातो, इत्यादि दुसऱ्या श्रुती वरील आद्यशब्दाने ध्याव्या.)

नित्या आत्मनो दृष्टिर्याह्यानित्यदृष्टेर्ग्राहिका । बाह्यदृष्टेशोपजनापायाद्य-
नित्यधर्मवत्त्वात्तद्ग्राहिकाया आत्मदृष्टेस्तद्वद्वद्भगवत्त्वमनित्यत्वादि भ्रान्ति-
निमित्तं लोकस्येति युक्तम् । यथा भ्रमणादिधर्मवदलातादिवस्तुविषयदृष्टेरपि
भ्रमतीव तद्वत् । तथा च श्रुतिः ' ध्यायतां व लेलायतीव ' इति ॥ तस्मादा-
त्मदृष्टेर्नित्यत्वान्न चोपपद्यमयौगपद्यं वास्ति ॥

भाष्यार्थ—(आत्मदृष्टि जर अशी नित्य आहे तर ती अनित्य असल्या-
ची प्रतीति कशी येते ? व सर्वही दृष्टि अनित्यच आहे, असा या सर्व लो-
कांचा निश्चय कसा झाला आहे ? अशी आशंका घेऊन ' ग्राह्य अनित्य
दृष्टीतील अनित्यत्वादि सर्व ग्राहिका जी नित्यदृष्टि तिथ्यामध्ये भासतें.
म्हणजे विषयांच्या ठिकाणचे अनित्यत्वादिक ग्राहक जो विषयां [आत्मा]
ज्याचे ठिकाणी भासतें. तापवून लाल केलेल्या लोखंडादिकांच्या गोळ्यांतील
वर्तुळाकारादि धर्म अग्नीच्या ठिकाणी भासतात, हे सर्वाना माहीत आहे. या
दृष्टान्तांतील लोखंडाचा गोळा ग्राह्य-अग्नीचा विषय असून स्वतः अग्नि त्याचा
ग्राहक-विषयी आहे. यास्तव या अनुभवसिद्ध प्रतीतीप्रमाणे नित्यदृष्टीमध्ये अ-
दृष्टीचा भास होणे अनुपपन्न नाही, असे सांगतात—) आत्म्याची नित्य दृष्टि
बाह्य अनित्य दृष्टीची ग्राहिका [ग्रहण करणारी] आहे आणि बाह्यदृष्टि
उपात्ति-विनाशादि अनित्य धर्मांनी युक्त असल्यामुळे तिचे ग्रहण करणाऱ्या
आत्मदृष्टीचे ' तद्वदवभासत्वं- ' तिथ्याप्रमाणे भासणे, ग्राह्याप्रमाणे, विषयाप्रमाणे
भासणे हे लोकांच्या-आत्मदृष्टि अनित्य आहे,—इत्यादि भ्रान्तीचे निमित्त आहे,
अशी कल्पना करणे युक्त होय. (आता ग्राह्य विषयाचे धर्म ग्राहक विष-
यीच्या ठिकाणी कसे भासतात ते दृष्टान्ताने स्पष्ट करितात—) ज्याप्रमाणे

भ्रमण, (गमन,) इत्यादि धर्मांनी युक्त असलेल्या-अलातचक्र, (धावणारा पक्षी,) इत्यादि वस्तूंना विषय करणारी दृष्टिही जणुं काय भ्रमण करतेसे वाटते त्याप्रमाणे (प्राद्वधर्म प्राद्वकाचे ठिकाणी भावित, असा भास होतो.) तसेच सांगणारी ' ध्यायतीव डेढायतीव ' क्षणजे आत्मा जणुं काय ध्यान करतो; जणु काय चंचळ होतो, ही श्रुति आहे. (प्राद्वबुद्धीमध्ये असलेले ध्यानादिक प्राद्वक साक्षीच्या ठिकाणी भासते, असा बरील श्रुतिवचनाचा भावार्थ आहे. सारांश, पेंपेप्रमाणे-पूर्वकाद्याने ' एकाच वेळी अनेक ज्ञानांची उत्पत्ति होते, ' असे जें म्हटलें होतें त्याचे निरसन केलें, असें आतां सांगतात-) तस्मात् क्षणजे आत्मदृष्टि नित्य असल्यामुळे तिळा यौगपद्य किंवा अयौगपद्य नाही. (यौगपद्य क्षणजे एकाच वेळी अनेक ज्ञानांनी उत्पन्न होणें हा धर्म. यौगपद्य नेहमी अनेक पदार्थावरूनच सूचित होणारें असतें आणि अयौगपद्य नेहमी त्याच्या उलट, त्याच्या अभावरूप असतें. यास्तव एका आत्मदृष्टीमध्ये त्या दोघांचाही असंभव आहे.)

वाद्यानित्यदृष्ट्युपाधिवशात् लोकस्य तार्किकाणां चागमसंप्रदायवार्जवत्त्वात् अनित्या आत्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नैव । जिवेश्वरपरमात्मभेदकल्पना चैतन्निमित्तैव ॥ तथाच अस्ति नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो वाङ्मनसयोर्भेदा यत्रैकं भवन्ति, तद्विषयाया नित्याया दृष्टेर्निर्विशेषायाः ॥

भाष्यार्थ—(' अहो पण आत्मदृष्टि जर नित्य आहे तर परीक्षा करण्यांत कुशल, अशा नैयायिकांना व दुसऱ्याही सर्व लोकांना भ्रम कसा होतो ? ' अशी आशंका येऊन- ' न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । नैवा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव मुज्ञानाय प्रेष्ठ ' क्षणजे हीन-प्राकृतबुद्धि पुरुषानें सांगितलेला हा आत्मा पुष्कळ प्रकारें चिंतन केला जात असला तरी सुविज्ञेय-चांगल्या प्रकारें जाणण्यास योग्य-होत नाही. ही आगमप्रतिपाद्य आत्म्याविषयीची मति केवळ तर्कानें प्राप्त होण्यासारखी नाही, अथवा या आत्ममतीचा स्वबुद्धिजन्य तर्कानें निरास करूं नये, इत्यादि फाटकोपनिषदांत सांगितलेले असल्यामुळे स्वतःच्या बुद्धीनें आत्मा जाणतां येणें अशक्य आहे, संप्रदायपरम्परेनें च त्याला जाणलें पाहिजे, असें निश्चित होतें. नैयायिक व इतर लोक संप्रदायरहित असलात. ते संप्रदायपरंपरेनें विचार करीत नाहीत. यास्तव त्यांना भ्रम होणें योग्यच आहे, -असें सांगतात-) परंतु लोकांना वाद्य दृष्टि या उपाधीमुळे व तार्किकांना आगमसंप्रदायशून्यत्वामुळे

कंवा लोकांना व तार्किकांनाही बाह्य अनित्यदृष्टि, ही उपाधि व वैदिकसंप्र-
 परहितत्व, या दोन कारणांमुळे) आत्म्याची दृष्टि-ज्ञान-अनित्य आहे,
 ही आंति होणे साहजिकच आहे. (व्याणि प्रत्येक ज्ञान भिन्न भिन्न आहे,
 सें समजणे हा एवढाच आंना भ्रम होतो, असें नाही, तर प्रत्येक शरीरांत
 निराळा आत्मा आहे, हाही या समजुतीमुळे होणारा भ्रमच आहे, असें
 गितात-) जीव, ईश्वर व परमात्मा असा तीन प्रकारचा आत्मा आहे, ही
 त्मभेदकल्पनाही या निमित्तानेंच होणारी आहे. [क्षणजे ज्ञान अनित्य
 हे, व प्रत्येक ज्ञान भिन्न भिन्न आहे, या कल्पनेमुळेच आत्मा त्रिविध आहे
 । कल्पना होते. जीवाचें ज्ञान अनित्य आहे, ईश्वराचें नित्य आहे, त्याचप्र-
 णें प्रत्येक जीवाचें ज्ञान विचित्र असतें, पृथक् पृथक् प्रकारचें असतें. यास्तव
 तेव व परमात्मा यांचें ऐक्य संभवत नाही, अशा प्रकारच्या युक्त्याभासानें
 असत् युक्तीनें-त्यांनीं भेदाची कल्पना केली आहे.]

(शिवाय दुसरें, 'आत्मनैवाऽयं ज्योतिर्वाऽऽस्ते । ' ' अयमात्मा ब्रह्म सर्वा-
 नुभूः ' 'प्रज्ञानघन एव' क्षणजे त्या वेळीं [सुशुतीत] हा पुरुष आत्मज्योतीनेंच
 असतो; हा आत्मा ब्रह्म [व्यापक] आहे; तो सर्वांचा अनुभव घेणारा आहे.
 प्रज्ञानानें घन [एकाकार] आहे; इत्यादि श्रुतीवरून आत्म्यालाच नित्यदृष्टि-
 रूपत्व आहे, असें सिद्ध होतें व ' सर्वाः प्रजा यत्रैक भवन्ति ' क्षणजे सर्व
 प्रजा उपाच्यामध्ये ऐक्य पावतात, या वचनानें सर्व कल्पना आत्ममात्र आहेत.
 अर्थात् त्या आत्म्याहून पृथक् नाहीत, असें सांगितलेलें असल्यामुळे तो
 निर्विशेष आहे, असें सिद्ध होतें. त्यामुळे आत्मरूप नित्य दृष्टिही सर्व विशेष-
 रहित आहे, असें ठरतें. यास्तव विन्याविषयी ' ती आहे, नाही, ' इत्यादि
 सर्व कल्पना भ्रांतिनिमित्तक आहेत, असें आतां सांगतात-) वाचप्रमाणें
 ' आहे, नाही, ' इत्यादि जेवढे क्षणून वाक् व मन याचे भेद आहेत, ते सर्व
 जेथें एक होतात, तत्स्वरूप नित्य व निर्विशेष दृष्टीविषयीची ['आहे, नाही, '
 इत्यादि सर्व कल्पना भ्रांतिनिमित्तक आहे. शब्दाचे प्रकार-नाम-प्रकार हे वाणीचे
 भेद व रूपाचे प्रकार-आकार-हे मनाचे भेद ज्या आत्म्यामध्ये एकरूप होतात,
 कारण ' सर्व वेद जेथें एक होतात, सर्व प्रजा जेथें एक होतात, ' अशा
 अर्थाची श्रुति आहे, तद्विषय क्षणजे तत्स्वरूप क्षणूनच नित्य, निर्विशेष अशा
 दृष्टीविषयी ' ती आहे ' अशी आस्तिकांची कल्पना, ' नाही ' अशी शून्य-
 यादी नाभ्यमिकांची कल्पना, ' आहे व नाही ' अशी दिगंबर जैनांची कल्पना

त्याचप्रमाणे दुसऱ्याही वाचांची यथासंभव साधयवादि कल्पना, इत्यादि सर्व कल्पना भ्रान्तिमुक्त आहेत, असा पूर्वाध्या वाक्यातील 'एतन्निमित्तैव०' या पदाशी अन्वय.]

अस्ति नास्ति, एकं नाना, गुणवदगुणं, जानाति न जानाति, क्रियावदक्रियं, फलवदफलं, सवीजं निर्वाजं, सुखं दुःखं, मध्यममध्यं, शून्यमशून्यं, परोऽहमन्य इति वा सर्ववाकप्रत्ययागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितुमिच्छति, स नूनं स्वमपि चर्मवद्वेष्टयितुमिच्छति, सोपानभिव च पद्मयामारोढुं, जले खे च मीनानां वयसां च पदं दिदृक्षते ॥ 'नेति नेति' 'यतो वाचो निर्वर्तन्ते' इत्यादिश्रुतिभ्यः । "को अद्वा वद" इत्यादिमंत्रवर्णात् ॥

भाष्यार्थ—('अहो पण निरनिराळे तार्किक आत्म्याचें अस्तित्वादिक तर्कांनीं सिद्ध करितात. यास्तव त्या कल्पनांना भ्रान्तिनिमित्तक म्हणता येत नाही, 'असें कोणी म्हणेल म्हणून, - त्यांच्या कल्पना श्रुतिविरुद्ध आहेत, त्या असंग आत्म्याच्या ठिकाणीं उपपन्न होत नाहीत व त्यांच्या त्या कल्पना मानल्यास मोक्षाची उपपत्ति लागत नाही, यास्तव तार्किकांचे तर्क प्रमाण-मार्गांत आरुढ होऊं शकत नाहीत, - असें सांगतात-) आहे, नाही, एक, नानागुणयुक्त, गुणरहित, जाणतें व जाणत नाही, क्रियायुक्त व अक्रिय, फलयुक्त व अफल, सवीज व निर्वाज, सुख व दुःख, मध्य, अमध्य, शून्य, अशून्य, मी पाहून निराळा, हा मजहून निराळा, इत्यादि प्रकारें वाणी व मन यांचा विषय न होणाऱ्या स्वरूपाविषयीं जो विशेष कल्पना करण्याची इच्छा करतो, तो खरोखर आकाशाही चामड्याचें वेष्टन घाळण्याची इच्छा करतो, जिन्यावर जसें चढावें त्याप्रमाणें दोन्ही पायांनीं आकाशात चढून जाण्याची इच्छा करतो. जळांत माशांची व आकाशांत पक्ष्यांचीं पावळें पाहण्याची इच्छा करतो (व आत्मा सुपुर्तीत जाणत नाही व इतर अवस्थामध्ये जाणतो. यास्तव त्याला कादाचेत्क ज्ञानवत्त्व आहे, म्हणजे त्याला ज्ञान सर्वदा नसतें, तर तें केव्हा केव्हां असतें, अशी वैशेषिकादिकांची कल्पना; आत्मा परलोकास जातो, म्हणजे त्याला क्रियावत्त्व-सक्रियत्व आहे, अशी कित्येकांची कल्पना; येथेंच राहून तो दुसऱ्या शरीराचें ग्रहण करतो, अशी इतरांची कल्पना; देहच आत्मा आहे, या वादांत अथवा क्षणिकविज्ञानवादांत परलोकी जाऊन फळ भोगणारा स्थायी आत्मा नसल्यामुळे तो अफल आहे; इतरांच्या मतीं तो परलोकी जाऊन फळ भोगतो, म्हणून फळवान् आहे; घरील दोन पक्षींच

कर्म व त्याच्या वासना, याच्या आश्रयाचा अभाव असल्यामुळे तो परलोकी निर्वाज; पण आत्मा नित्य आहे, त्यामुळे कर्म व वासना यांचा तो आश्रय होतो, यापक्षी तो सजीव, वैशेषिकादिकांच्या वादात तो असुखरूप आहे, म्हणजे आत्मा सुखस्वरूप आहे, असे ते मानीत नाहीत, म्हणून तो दुःखरूप; किंवा मिज्ञानवादी बौद्धांच्या मती उपद्रवयुक्त चित्ताची संतति, हाच संसारी जीव असल्यामुळे त्याका देयत्व-त्याज्यत्व मानलेले आहे, म्हणून तो दुःखरूप, शरीरामध्येच तो राहतो, या दिग्बर जेनाच्या मती तो मध्य, व इतरांच्या मती तो शरीराच्या बाहेरही असतो म्हणून अमध्य; मी श्रेष्ठ आहे, यास्तव हा मज्जन निराळा व मी त्याहून अगदी निराळा; इत्यादि प्रकारच्या आंतर व बाह्य अशा सर्व कल्पना अवाच्यनसंगोचर आत्म्याच्या ठिकाणी सभरत नाहीत, असा याचा भावार्थ.)

(आता वाङ्मनसभेद आग्याचे ठिकाणी नाहीत व तो आचा विषयही नाही, या दोन्हीविषयी क्रमाने दोन श्रुती सांगतात—) 'ही स्थूल भूतही आत्मा नव्हे, व सूक्ष्म भूतही आत्मा नव्हे.' ' ज्याच्यापासून वाणी मनासह, साद्य विषय न किरितां परत किरतात ' इत्यादि अर्थाच्या श्रुती आहेत, त्यावरून (आम्ही म्हणतो ते सिद्ध होत. आत्मा वाक् व मन यांचा विषय होणारा नाही, याविषयी आणखी एक श्रुति सांगतात—) ईश्वराळा साक्षात् कोण जाणतो, इत्यादि अर्थाची मंत्राक्षरे आहेत. त्यावरूनही (आम्ही म्हणतो सिद्ध होत. या मंत्राने—साक्षात् कोण जाणतो, या वाक्याने आत्मा मनाचा विषय होत नाही, हे सांगितले व ' क इह प्रवोचत ' म्हणजे या लोकां साध्याविषयी कोण बोलला आहे, कोणी नाही, या दुसऱ्या वाक्याने ' तो वाणीचा विषय होत नाही, ' असे म्हटले आहे.)

कथं तर्हि तस्य 'सम' आत्मेति वेदन, ब्रूहि केन प्रकारेण तमहं सम आत्मेति विद्याम् ॥ अत्राध्यायिकामावक्षते । कश्चित्किल मनुष्यो मुग्धः केचिदुक्तः कस्मिंश्चिदपराधे सति धिक्त्वा नासि मनुष्य इति । स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्व प्रत्याययितुं कंचिदुपेत्याह ब्रवीतु भवान्कोऽहमस्मीति । स तस्य मुग्धतां ज्ञात्वाह, क्रमेण बोधयिष्यामीति । त्यावराद्यात्मभावमपोह्य न त्वमनुष्य इत्युक्तवोपरराम । स त मुग्धः प्रत्याह । भवान्मा बोधयितुं प्रवृत्तस्तूष्णीं धभूव किं न बोधयतीति । वाङ्मोव तद्भवतो वचनम् ॥ नास्त्य-

मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमात्मनो न प्रतिपद्यते यः, स कथं मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्वमात्मनः प्रतिपद्येव ॥ .

भाष्यार्थ—('अहो पण तो आत्मा वाणी व मन यांचा विषय होणार जर नसेल तर श्रवण व मनन यांचाही असंभव होऊन त्यांचे ज्ञान मुळीच संभवणार नाही, ' अशी शंका घेतात—) आत्मा, वाणी व मन यांचा जर अविषय आहे, तर मग आत्मा सम आहे, असे त्यांचे ज्ञान कसे होणार ! ('अशी जर आपत्ति येत असली तर त्यांचे ज्ञान न कां होईना, ' म्हणून म्हणावळ तर 'श्रुतीविषयी अति-शंका घेणे योग्य नसल्यामुळे आत्मज्ञानाचा निषेध करणे योग्य नव्हे. यास्तव भी त्याचा निषेध करित नाही. तर आत्मज्ञान कसे होईल, ते विचारतो, आत्मज्ञानाचा उपाय विचारतो, ' असे बरील शंकावादीच म्हणतो—) भी कोणत्या प्रकाराने—कोणत्या उपायाने —'समः आत्मा,' असे जाणवे तो प्रकार सांग.

('नेति नेति ' या श्रुतीच्या निर्देशानेच, इतर म्हणजे आत्मेतर—अनात्म, वस्तूंचा निषेध करून स्वप्रकाश आत्म्याचा बोध करावा, असा ज्ञानाचा प्रकार सांगितला आहे. आत्मज्ञानाचा याहून निराळा प्रकार संभवत नाही. यास्तव पूर्वोक्त प्रकारानेच आत्मा जाणावा; तो निर्विषयत्वानेच म्हणजे घटादि अनात्मपदार्थांप्रमाणे श्रुतिज्ञानाचा विषय न होतांच जाणता येतो, असे समजून भाष्यकार वाचास उपहासपूर्वक उत्तर देतात—) याविषयी अशी आख्यायिका—गोष्ट सांगतात. कोणी एक मूढ मनुष्य, त्याच्या हातून काही अपराध झाला असता 'अरे तुला धिक्कार असो, तूं मनुष्य नाहीस ' असे कोणाकडून बोलला गेला असता तो मूढत्वामुळे आपले मनुष्यत्व निश्चित करून घेण्यासाठी कोणा एका जवळ जाऊन क्षणतो—'भी कोण आहे हे आपण सांगा' त्या वेळी त्याचे मूढत्व ओळखून तो मनात क्षणतो भी आता याळ क्रमाने बोध करतो. नंतर त्याच्या स्थावरायात्मभावाचा—स्थावरादिस्वरूपतेचा अपवाद—निषेध करून [क्षणजे तूं स्थावर, कीट, पक्षी, पशु इत्यादि नाहीस. असे सांगून व] तूं अमनुष्य नव्हेस, असे बोलून तो मुकाट्याने बसला. तेव्हा तो मूढ त्याला उलट क्षणतो आपण मला बोध करण्यास प्रवृत्त झाला होता, मग असे गप्प का बसला ! बोध कां करित नाही 'ताडगेव०' तथा प्रकारचेच तुमचे ते वचन आहे.

(' अहो पण ज्याचें ज्ञान करून घ्यावयाचें त्याहून इतर, वस्तूचा निषेध केला असता तो त्याहून निराळा आहे, असें जरी कळत असलें तरी तूं अशा अशा प्रशारचा आहेस, असें न सांगितल्यास मी अशा प्रकारचा आहे, हें ज्ञान होत नाही. यास्तव आसाठी विधिमुखानें बोध करणें उचित आहे. ' असें कोणी क्षणेळ क्षणून आचार्य सांगतात—) तूं अमनुष्य-मनुष्येतर नाहीस, असें सांगितलें असताही जो आपलें मनुष्यत्व जाणत नाही, मी मनुष्य आहे, असें समजत नाही, तो ' तूं मनुष्य आहेस ' असें सांगितला गेला ' तरी [तूं मनुष्य आहेस असें जरी कोणी त्याला सांगितलें तरी] आपलें मनुष्यत्व [मी मनुष्य आहे हें] कसें जाणील ? (साक्षात् प्रतीत होणाऱ्या वस्तूचें जर एखादा विपरीतपणें ग्रहण करित असला तर त्याच्या विपर्ययाचा—विपरीत—ग्रहणाचा निरास करण्याविषयीच यत्न करणें उचित आहे. वस्तूच्या स्वरूपाचा बोध करण्याचें कांहीं कारण नाही. कारण ज्याच्यामुळे वस्तु ' विपरीत मासते, तें कारणच नाहीसें केलें क्षणजे तिचें स्वरूप आपोआपच प्रतीत होणें साहजिक आहे. पण या कारणाचें निरासन केल्यावरही जो वस्तूचें स्वरूप जाणत नाही तो अति मूडच असला पाहिजे. अर्थात् तो उपदेशाला अयोग्यच होय.)

वस्माद्यथाशास्त्रोपदेश एवात्मावबोधविधिर्नान्यः । न ह्यग्नेर्दाहं तुणाद्यन्येन केनचिद्वधुं शक्यम् । अत एव शास्त्रमात्मस्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं सदमनुष्यत्वप्रतिषेधेनैव ' नेति नेति ' इत्युक्त्योपरराम् । तथा ' अन्तरसबाह्यं ' ' अयमात्मा ब्रह्म ' ' सर्वानुभूः ' इत्यनुशासनम् । ' तत्त्वमसि ' ' यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत् ' इत्येवमाद्यपि च ॥

भाष्यार्थ—(यास्तव दार्ष्टान्तिकातही नित्य अपरोक्ष—साक्षात् मासणाऱ्या—प्रतीत होणाऱ्या आत्म्याचा ' मी मनुष्य आहे, ' असा आरोपितरूपानें अनुभव येत असल्यामुळे त्या आत्मेतर आरोपितरूपाचा ' नेति नेति ' ' यतो वाचो निर्वर्तन्ते ' इत्यादि वाक्यानी निरास केला असता स्वप्रकाश आत्म्याची स्वतःच प्रतीति येण्याचा संभव आहे. यास्तव हाच एक—निषेधमुखानें, इतरव्यावृत्ति करून—उपदेश करण्याचा प्रकार आहे. आत्मोपदेशाचा अन्य प्रकार संभवत नाही, असें सांगून उपसंहार करितात—) यास्तव जसा शास्त्रानें उपदेश केलेला आहे, तसाच आत्मसाक्षात्काराचा विधि आहे. त्याहून निराळा नाही. (शास्त्रावाचूनही विधिमुखानें आत्मबोध कां करिता येऊं नये ? म्हणून

शरीरांचाही, प्रपंच करण्यासाठी पंचमाध्यायास आरंभ करीत असतांना प्रथम भूमिका रचितात—) तो अशा रीतीने, संसार करणारा—जीवरूप ईश्वर ग्रहण केलेल्या देहेंद्रियसंघातास सोडतो व पूर्वाध्या संघाताला सोडून दुसऱ्या संघाताचा स्वीकार करतो. वारंवार अशाच प्रकारे नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे जन्ममरणप्रबंधाचा विच्छेद न होऊं देतां (जन्ममरणपरंपरा तुटूं न देतां, सतत) राहणारा तो जीव कोणत्या अवस्थानीं संसार करीत राहतो तो अर्थ—प्रकार दाखविणारी धृति त्याला त्याविषयी वैराग्य व्हावे, म्हणून ' पुरुषे ह वा भयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः । ' असें क्षणते. (अथवा ' यावदयमेवं ' इत्यादि बरील भाष्यापासूनच पांचव्या अध्यायाच्या भूमिकेस आरंभ केला आहे, असें समजून ' स एवं संसरन्० ' येथपासून पांचव्या अध्यायाच्या व्याख्यानास आरंभ केला आहे, असें समजावे. क्षणजे वैराग्यार्थ जोवाच्या अवस्था, असे जे तीन जन्म या अध्यायांत सांगितले आहेत ते अत्यंत बीभत्सरूप—किळस आणणारे आहेत. यास्तव त्यांचा विचार केला असतां वैराग्य उत्पन्न होतें, असा भावार्थ.)

या वादाचा सारभूत अर्थ.

(पण पांचव्या अध्यायाच्या भाष्यार्थास आरंभ करण्यापूर्वी वाचकांना बरील सर्व वादरूप भाष्याचे रहस्य अनायासाने कळावे म्हणून आम्ही त्याचा तात्पर्यार्थ सांगतो. ऐतरेयोपनिषदाच्या पहिल्या तीन खंडाचा क्षणजेच दुसऱ्या आरण्यकाच्या चवथ्या अध्यायाचा विवक्षितार्थ काय आहे, या अध्यायांत कोणत्या विशेष अर्थाचे प्राधान्यतः प्रतिपादन केले आहे तें सांगण्यासाठी भाष्यकार म्हणतात—“ सर्व शरीरांमध्ये एकच आत्मा आहे व तोच परमेश्वर आहे, हा या सर्व अध्यायाचा प्रतिपाद्य विषय आहे. तोच जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारा सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, आहे. त्यानेच आपल्याहून निराळ्या दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचे साक्ष न घेतां आकाश, वायु इत्यादि क्रमाने हे सर्व जगत् निर्माण केले. स्वात्म्याचा बोध व्हावा, म्हणून सर्व प्राणादिमान शरीरे उत्पन्न केली व त्यांत प्रवेश केली आणि विचार करून आपल्या आत्म्यालाच साक्षात् सर्वव्यापक पाहिले, म्हणून तोच सर्व शरीरांतील एक आत्मा आहे. ”

परंतु ' हा प्रतिपाद्य विषय आहे, ' असे ऐकून वादी म्हणतो—अहो पण आत्मा जर सर्वव्यापी आहे, तोच जर सर्वांचा आत्मा—स्वरूप—आहे, तर

तो ज्यामध्ये नाही, असें या सृष्टीत अणुरेणु एवढेही कांहीं असतां कामां नये. कारण ज्यात त्यानें प्रवेश केलेला नाही, ज्यांत तो नाही, असें कांहीं खरोखरच असल्यास तो सर्वव्यापी आहे, सर्वात्मा आहे, या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाही, असें होतें. तेव्हां तो सर्वव्यापी आत्मा एखादी मुंगी जशी एकाचा पदार्थांत त्याला छिद्र पाडून शिरते, त्याप्रमाणें सीमाविदारण करून मस्तकात कसा शिरला? त्यावर भाष्यकार म्हणतात—या अध्यायात सीमाविदारण व प्रवेश या दोनच अयोग्य गोष्टी सांगितल्या आहेत असें नाही, तर इंद्रियादिकांच्या अभावीं आलोचन करणें, द्रव्याचें साह्य न घेतां सर्व लोकाना उत्पन्न करणें, जलापासून पुरुषाकार पिंड निर्माण करणें, नुसता संकल्प करतांच त्याला मुखादि छिद्रे होणें, त्या छिद्रापासून अग्नि, वायु इत्यादि लोकपाल उत्पन्न होणें, त्याच्याशीं क्षुधा व तृषा यांचा संयोग करणें, त्यांनीं आपल्याला राहण्यासाठीं शरीर मागणें, त्याकरितां ईश्वरानें त्यांना गाय, घोडा इत्यादिकांची शरीरे दाखविणें, देवतांनीं त्यातील आपापल्या स्थानीं प्रवेश करणें, उत्पन्न केलेल्या जड अन्नानें पळणें, तेव्हां वागादि इंद्रियाच्या योगानें त्या अन्नाचें ग्रहण करण्याची इच्छा करणें इत्यादि सर्व निर्देश सीमाविदारण व प्रवेश यासारखेच अयोग्य—अनुपपन्न आहेत.

वादी—तुम्हालाही जर असेंच वाटत असेल तर या अध्यायांत सांगितलेले हे सर्वच अनुपपन्न आहे, असें समजणेंच उचित होय.

छिद्रान्वी—तात्त्विक दृष्ट्या तें सर्व जरी अनुपपन्न असलें, तरी केवळ आत्मज्ञानाचा उपाय, या दृष्टीनें त्याचा उल्लेख केला आहे. यास्तव तो सर्व अर्थवाद आहे. त्यामुळे तें सर्व सर्वथा अनुपपन्न आहे, असें म्हणता येत नाही. अथवा एखाद्या लौकिक मायाव्याप्रमाणें त्या महामायावी सर्वज्ञ देवानें आपल्या मायेनें हे सर्व केले व श्रोत्यांना त्याचाच अनायासानें बोध व्हावा म्हणून चतुर व्यवहारी लोकांप्रमाणें आख्यायिकादि प्रपंच केला, असें समजावें. हा पहिल्यापेक्षाही अधिक योग्य पक्ष आहे. म्हणजे बरील वर्णन हा अर्थवाद, स्तुतिवाद आहे, असें समजण्यापेक्षा तें सर्व ईश्वराच्या मायेनें होतें, असें समजणें, अधिक चांगलें. कारण लोकाना उत्पन्न केलें, त्यात तो शिरला, इत्यादि कथामाग जाणल्यापासून कांहीं मोठे फळ मिळतें, असें मुळीच नाही. पण तेंच सर्व शरीरात एक आत्मा आहे, हे यथार्थ स्वरूप फळें

म्हणाल तर सांगतो—) अग्नीचें दास तृणादिक दुसऱ्या कोणाऱ्याही जाळत येणें शक्य नाही, (आत्मा केवळ शास्त्रावरूनच जाणता येण्याजोगा असल्यामुळे त्याचा बोध दुसऱ्या कोणत्याही उपायानें होणें शक्य नाही; असयाचा भावार्थ, आणि शास्त्रीय अवबोधप्रकारही—आत्म्याचा बोध करण्याव शास्त्रीय प्रकारही—हाच एक आहे; दुसरा नाही, असा निश्चय शास्त्र केवळ इतरांचा निषेध करूनच उपरम पावळें आहे, त्यावरून होतो, असें आत. सांगतात—) म्हणूनच शास्त्र आत्मस्वरूपाचा बोध करण्यास प्रवृत्त होऊन यरीळ दृष्टान्तांतील अमनुष्यत्वाच्या प्रतिपेधाप्रमाणें 'नेति नेति' म्हणजे हा स्थूल भूतवर्गही आत्मा नव्हे, व सूक्ष्म भूतवर्गही आत्मा नव्हे, असें सांगून उपरम पावळें, शांत झालें आहे, ('मुक्ताध्याने' वसळें आहे.) त्याचप्रमाणें 'तें आत्मतत्त्व केवळ आंतच किंवा बाहेरच नाही, तर अंतर्बहिर्व्याप्त आहे. हा आत्मा ब्रह्म—व्यापक व सर्वांचा अनुभव घेणारा आहे.' असें अनुशासन आहे. 'तें व्यापक' व सर्वकारण 'सत्त्व तू आहेस; ' 'जेव्हां या अधिकारी पुरुषाला सर्व 'आत्माच' आहे, असें साक्षात् फळतें [अथवा त्याला वस्तुमात्र आत्मरूप होतें] तेव्हा 'कोण कोणाळा कोणत्या साधनानें पाहणार ? ' (पाहणारा, ज्याला पहावयाचें तो व ज्यानें पहावयाचें तें, हे सर्वच आत्मा आहे, असा 'अनुभव आल्यावर किंवा असा निश्चय झाल्यावर त्या त्रिपुटीची प्रतीति कशी येणार ?) इत्यादि दुसरी शास्त्रवचनेंही (आत्म्याच्या वेगळेपणाचें, विषयत्वाचें, तो विषय आहे, या भावनेचें निरसन करितात, एवढे शब्द येथे अधिक जोडावे.) अनुशासन म्हणजे अनुभवानंतर अधिकारपूर्वक सांगणें. या पदानें अर्थात्च 'दुसऱ्या अनुशासनाचा निषेध केलेला असल्यामुळेही पूर्वोक्त शास्त्रीय प्रकार. हाच एक आत्मबोधाचा प्रकार आहे. 'तत्त्वमसि' या महावाक्यातही 'तत्त्वमसि' याचें सामानाधिकारण्य असल्यामुळे त्वंपदार्थ जो जीव त्याच्या कर्तृत्वादिकाचा निषेध करून तो ब्रह्म आहे, असा बोध केला आहे. 'तत्त्वेन कं पश्येत्.' या वचनांत आत्मा दर्शनक्रियेचें कर्म, दर्शनाचा विषय होत नाही, असा निषेध केलेला असल्यामुळेही आत्म्याचें ज्ञान अविषयत्वानेंच होतें, असा निश्चय होतो. तस्मात् आत्मा कर्तृत्वादि धर्मांनी युक्त आहे, असें प्रमाणानें जाणणें

१ ज्या भिन्न भिन्न अर्थाच्या अनेक शब्दांची एक विभक्ति असून त्याची एका अर्थी प्रयुक्ति होते, त्यानें सामानाधिकारण्य असतें,

अशक्य असत्यामुळे तो त्यांनी युक्त आहे, अशी प्राणिमात्रां या येणारी प्रतीति अज्ञानमूळक व त्यामुळेच भ्रामक आहे. अर्थात् संसारी या रूपाने प्रतीत होणाऱ्या वस्तूला केवळ ब्रह्मत्व आहे. म्हणजे ती वस्तु व्यापक आहे. परिच्छिन्न नाही. याच न्यायाने ईश्वराच्या ठिकाणीही सर्वज्ञत्वादि उपाधीची कल्पना करणे, हा भ्रम आहे. त्यामुळे ईश्वर आत्म्याहून भिन्न आहे, असे समजण्यास कांही प्रमाण नाही. अर्थात् तोही ब्रह्ममात्र आहे. यास्तव शंकावाद्याने शंकेच्या आरंभीच छटल्याप्रमाणे तीन आत्मे नाहीत, तर आत्मा एकच—अखंड एकरस आहे.)

चावदयमेवं यथोक्तमिदमात्मानं न वेत्ति तावदयं बाह्यानित्यदृष्टिलक्षणमुपाधिमात्मत्वेनोपेत्य अविद्याया उपाधिधर्मानात्मनो मन्यमानो ब्रह्मादित्वंपर्यवेषु देवतिर्यङ्मरस्थानेषु पुनः पुनरावर्तमानोऽविद्याकामकर्मवशात्संसारति ॥ स एवं संसरन्नृपाक्षदेहेन्द्रियसंचावं त्यजति । त्यक्त्वान्यमुपादत्ते । पुनः पुनरेवमेव नदीस्रोतोवज्जन्ममरणप्रवन्धाविच्छेदेन वर्तमानः कामिरवस्थाभिर्वर्तत इत्येवमर्थं दर्शयन्त्याह श्रुतिर्वैराग्यदेवोः ॥

भाष्यार्थ—(असो; आतां हा सर्व अर्थ मनाव घेऊन व 'तर मग अशा प्रकारच्या आत्म्याच्या संसाराची प्रतीति कशी येते ? ' अशी शंका घेऊन 'आत्म्याचा संसार अज्ञानतः प्रतीत होतो. म्हणजे तो स्वाभाविक नसून औपाधिक आहे,' असे उत्तर सांगतात—हे उत्तर पुढच्या म्हणजे पाचव्या अध्यायाशी या मागच्या अध्यायाची संगति दाखविण्याच्या उपयोगी आहे.) जेव्हा हा जीव अशा रीतीने वर सांगितलेल्या या आत्म्याला जाणत नाही, तेव्हा ब्रह्म अनित्य दृष्टिलक्षण उपाधीस म्ह० प्रसंगाभ्याहून बाह्य असलेल्या अंतःकरणास आत्मत्वाने जाणून, अंतःकरणच आत्मा आहे असे समजून आत्म्याच्या यथार्थस्वरूपाच्या अज्ञानामुळे त्या उपाधीचे जे धर्म ते आत्म्याचेच आहेत, असे समजणारा हा ब्रह्मदेवापासून स्थावर स्तंबापर्यंत—देव, परादि तिर्यक् प्राणी व नर, यांच्या स्थानांत म्हणजे शरीरांत पुनः पुनः आवर्तन करीत अविद्या, कामना व कर्मे यांच्या अधीन झाल्यामुळे संसार करतो.

(येणेप्रमाणे अध्यारोप व अपवाद याभ्यायोगाने आत्मतत्त्वाचे निरूपण करून वैराग्य हे त्याच्या साक्षात्काराचे निमित्त असल्यामुळे त्याकरिता जीवाच्या अवस्थांचे सविस्तर वर्णन करणारे भगवान् भाचार्य ' तस्य त्रय भावस्थाः ' या वाक्यांत (पृष्ठ ११२) ज्याचा उल्लेख केला आहे, अशा तीन

शरीरांचाही प्रपंच करण्यासाठी पंचमाध्यायास आरंभ करीत असतांना प्रथम भूमिका रचितात—) तो अशा रीतीने संसार करणारा—जीवरूप ईश्वर ग्रहण केलेल्या देहेंद्रियसंघातास सोडतो व पूर्वाध्या संघाताला सोडून दुसऱ्या संघाताचा स्वीकार करतो. वारंवार अशाच प्रकारे नदीध्या प्रवाहाप्रमाणे जन्ममरणप्रबंधाचा विच्छेद न होऊं देतां (जन्ममरणपरंपरा तुटूं न देतां, सतत) राहणारा तो जीव कोणत्या अवस्थानी संसार करीत राहतो तो अर्थ—प्रकार दाखविणारी श्रुति त्याला व्याविषयी वैराग्य व्हावें, म्हणून ' पुरुषे ह वा भयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः । ' असें द्वाणते. (अथवा ' यावदयमेवं ' इत्यादि बरील भाष्यापासूनच पांचव्या अध्यायाच्या भूमिकेस आरंभ केला आहे, असें समजून ' स एवं संसरन्० ' येथपासून पांचव्या अध्यायाच्या व्याख्यानास आरंभ केला आहे, असें समजावें. द्वाणजे, वैराग्यार्थ जीवाच्या अवस्था, असे जे तीन जन्म या अध्यायांत सांगितले आहेत ते अत्यंत बीभासारूप—किळस आणणारे आहेत. यास्तव त्यांचा विचार केला असतां वैराग्य उत्पन्न होतें, असा भावार्थ.)

या वादाचा सारभूत अर्थ.

(पण पांचव्या अध्यायाच्या भाष्यार्थास आरंभ करण्यापूर्वी वाचकांना बरील सर्व वादरूप भाष्याचें रहस्य अनायासानें कळावें म्हणून आम्ही त्याचा तात्पर्यार्थ सांगतो. ऐतरेयोपनिषदाच्या पहिल्या तीन खंडाचा द्वाणजेच दुसऱ्या आरण्यकाच्या चवथ्या अध्यायाचा विवक्षितार्थ काय आहे, या अध्यायांत कोणत्या विशेष अर्थाचें प्राधान्यतः प्रतिपादन केले आहे तें सांगण्यासाठी भाष्यकार म्हणतात—“ सर्व शरीरांमध्ये एकच आत्मा आहे व तोच परमेश्वर आहे, हा या सर्व अध्यायाचा प्रतिपाद्य विषय आहे. तोच जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारा सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, आहे. त्यानेच आपल्याहून निराळ्या दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूचें साद्य न घेतां आकाश, वायु इत्यादि क्रमानें हें सर्व जगत् निर्माण केले. स्वात्म्याचा बोध व्हावा, म्हणून सर्व प्राणादिमान् शरीरे उत्पन्न केली व त्यांत प्रवेश केलो आणि विचार करून आपल्या आत्म्यालाच साक्षात् सर्वव्यापक पाहिजे, म्हणून तोच सर्व शरीरांतील एक आत्मा आहे. ”

परंतु ' हा प्रतिपाद्य विषय आहे, ' असें ऐकून वादी म्हणतो—अहो पण आत्मा जर सर्वव्यापी आहे, तोच जर सर्वांचा आत्मा—स्वरूप—आहे, तर

तो ज्यामध्ये नाही, असें या सृष्टीत अणुरेण एवढेही कांहीं असतां कामां नेये. कारण ज्यांत त्यानें प्रवेश केलेला नाही, ज्यांत तो नाही, असें काही खरोखरच असल्यास तो सर्वव्यापी आहे, सर्वात्मा आहे, या म्हणण्यांत काही अर्थ नाही, असें होतें. तेव्हां तो सर्वव्यापी आत्मा एखादी मुंगी जशी एकाद्या पदार्थांत त्याला छिद्र पाहून शिरते, त्याप्रमाणें सीमाविदारण करून मस्तकात कसा शिरला? त्यावर भाष्यकार म्हणतात—या अध्यायात सीमाविदारण व प्रवेश या दोनच अयोग्य गोष्टी सांगितल्या आहेत असें नाही, तर इंद्रियादिकांच्या अभावां आलोचन करणें, द्रव्याचें साक्षात् न घेतां सर्व लोकाना उत्पन्न करणें, जळपासून पुरुषाकार पिंड निर्माण करणें, नुसता संकल्प करतांच त्याळ, मुखादि छिद्रे होणें, त्या छिद्रापासून अग्नि, वायु इत्यादि लोकपाळ उत्पन्न होणें, त्याच्याशीं क्षुधा व तृप्ता यांचा संयोग करणें, त्यांनीं आपल्याला राहण्यासाठीं शरीर मागणें, त्याकरितां ईश्वरानें त्यांना गाय, घोडा इत्यादि-कांची शरीरें दाखविणें, देवतांनीं त्यातील आपापल्या स्थानीं प्रवेश करणें, उत्पन्न केलेल्या जड अन्नानें पळणें, तेव्हां वागादि इंद्रियाच्या योगानें त्या अन्नाचें ग्रहण करण्याची इच्छा करणें इत्यादि सर्व निर्देश सीमाविदारण व प्रवेश यासारखेच अयोग्य—अनुपपन्न आहेत.

वादी—तुम्हालाही जर असेंच वाटत असेल तर या अध्यायांत सांगितलेले हे सर्वच अनुपपन्न आहे, असें समजणेंच उचित होय.

सिद्धान्ती—तात्त्विक दृष्ट्या तें सर्व जरी अनुपपन्न असलें, तरी केवळ आत्मज्ञानाचा उपाय, या दृष्टीनें त्याचा उल्लेख केला आहे. यास्तव तो सर्व अर्थवाद आहे. त्यामुळें तें सर्व सर्वथा अनुपपन्न आहे, असें म्हणतां येत नाही. अथवा एखाद्या लौकिक मायाव्याप्रमाणें त्या महामायाची सर्वश देवानें आपल्या मायेनें हे सर्व केलें व श्रोत्यांना त्याचाच अनायासानें बोध व्हावा म्हणून चतुर व्यवहारी लोकांप्रमाणें आख्यायिकादि प्रपंच केला, असें समजावें. हा पहिल्यापेक्षाही अधिक योग्य पक्ष आहे. म्हणजे वरील वर्णन हा अर्थवाद, स्तुतिवाद आहे, असें समजण्यापेक्षा तें सर्व ईश्वराच्या मायेनें होतें, असें समजणें, अधिक चांगलें. कारण लोकाना उत्पन्न केलें, त्यात तो शिरला, इत्यादि कथामाग जाणल्यापासून काहीं मोठें फळ मिळतें, असें मुळीच नाही. पण तेंच सर्व शरीरात एक आत्मा आहे, हे यथार्थ स्वरूप कळेलें.

असतां अमृतत्व क्षणजे मोक्ष—स्वरूपावस्थान, हे फळ. सर्व उपनिषदांवरून उत्तम प्रकारे सिद्ध होत आहे. गीतादि स्मृतींतही तेच सांगितले आहे.

वादी—अहो पण आत्मे तीन आहेत. एक जीव; तो कर्ता, भोक्ता, इत्यादि रूपाने सर्व लोक व शास्त्रे, यात प्रसिद्ध आहे. दुसरा ईश्वर; तो अनेक प्राण्यांच्या कर्मांचे फळ भोगण्यास योग्य असे लोक व देह, यांत निर्माण करणे, या शास्त्रप्रसिद्ध चिदावरून ज्ञात होतो. क्षणजे जीवाची सिद्धि लोक व शास्त्रे क्षणजे प्रत्यक्ष व शब्द या प्रमाणावरून होते. ईश्वराची सिद्धि शास्त्रोक्त चिदावरून—अनुमानप्रमाणाने होते. या लोकच्या एखाद्या विचित्र कार्याचा जसा एकादा चतुर पुरुष कर्ता असतो, तसाच या विचित्र जगाचाही कोणी कर्ता असला पाहिजे, असे अनुमान होतं. आणि औपनिषद पुरुष हा तिसरा आत्मा आहे. ' ज्याच्या ठिकाणी वाणी व मन प्रवृत्त होत नाहीत, ' अशा रीतीने उपनिषदात त्याचे वर्णन केले आहे. क्षणजे त्याच्या विषयी केवळ शब्द हेच एक प्रमाण आहे. सारांश, असे परस्पर विलक्षण तीन आत्मे आहेत. तेव्हा आत्मा एकच, अद्वितीय व असंसार आहे, असे जाणणे, शक्य कसे आहे ?

सिद्धान्ती—पण तुम्ही सांगितलेल्या तीन आत्म्यांतील पहिला जीवात्माच कसा जाणला जातो, त्याचे ज्ञान तुम्हांला कसे होते ?

वादी—श्रवण करणारा, मनन करणारा, पहाणारा, वर्णात्मक शब्द उच्चारणारा, ध्वनि करणारा, विशेष प्रकारे जाणणारा, उत्तमप्रकारे जाणणारा, इत्यादि अर्थाच्या ' श्रोता, मन्ता, द्रष्टा, आदेष्टा, घोष्टा, विज्ञाता, प्रज्ञाता ' या श्रुतीवरून तो या सर्व क्रियांचा कर्ता क्षणून जाणला जातो.

सिद्धान्ती—अहो पण, जो श्रवणादि क्रियांचा कर्ता क्षणून जाणला जातो असे म्हटले आहे तोच ' अश्रुतः, अमतः, अविज्ञातः ' इत्यादि वाक्यावरून ज्ञानाचा विषय होत नाही, असाही बोध होतो. क्षणजे जो ज्ञेय होणारा नव्हे, तोच ज्ञेय होतो, हे क्षणणे अगदीच विरुद्ध आहे. तसेच ' मनोवृत्तीच्या साक्षीला जाणण्याचा यत्न करू नका, ' इत्यादि सांगणारी दुसरीही अनेक वाक्ये आहेत.

वादी—खरे आहे, सुख, दुःख इत्यादि मनोविकारांप्रमाणे आत्मा जर प्रत्यक्ष ज्ञेय झाला असता तर तुम्ही म्हणतां तसा विरोध आला असता. पण तो प्रत्यक्ष प्रमाणाने ज्ञेय होत नाही. म्हणूनच ' मनोवृत्तीच्या साक्षीला जाणू

नका, 'असे म्हणून श्रुतीने त्याच्या प्रत्यक्ष ज्ञानाचा निषेध केला आहे. पण त्यावरून तो सर्वथा अज्ञेय आहे, असे मुळीच होत नाही. तर श्रवणादि किंवावरून म्हणजे ऐकणे, बोलणे, इत्यादि क्रियावरून त्याच्या कर्त्याचे ज्ञान अनुमानाने होतें व 'श्रोता, मन्ता' इत्यादि वचन तेच सागत आहे. म्हणजे आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञानाचा विषय जरी न झाला, तरी अनुमानाचा विषय होतो. तेव्हां श्रुतीवर विरोध हा दोष कसा येणार ?

सिद्धान्ती—अहो पण श्रवण करणे, इत्यादि चिहावरून तरी तो ज्ञात कसा होणार ? कारण आत्मा जेव्हा श्रोतव्य-शब्दाला ऐकतो, तेव्हा तो ऐकणे या क्रियेने युक्त होऊनच रहात असल्यामुळे त्याबद्दी त्याला आपल्या विषयी मनन किंवा निश्चय करता येत नाही. त्याचप्रमाणे मननादि दुसऱ्या क्रिया करीत असताना त्याच्या श्रवणादि क्रिया संभवत नाहीत. तसेच, मनन करणाराची मनन ही क्रिया मन्तव्य विषयाचाचून दुसऱ्या कोणाविषयीच संभवत नाही. कुन्हाडीची क्रिया तिच्या विषयावरच. म्हणजे ठोकडावरच होते. तिचा विषय नसलेल्या तोडणाऱ्याच्या हातावर बुद्धिपुरःसर होत नाही. त्याचप्रमाणे मनन करणाराची क्रिया स्वतःवरच होत नाही.

बादी—अहो पण मनाला सर्वांचे मनन करता येत. वास्तव सर्वान्ध्ये अंतर्भूत होणाऱ्या आत्म्याचेही मनन ते करू शकेल.

सिद्धान्ती—होय, मन सर्व विषयांचे मनन करू शकते, हें खरे. पण अविषय आत्म्याचे, क्षणजे मनन करणाराचे मनन करण्याचे सामर्थ्य मनामध्ये नाही. कारण मनालाही मनन करणाऱ्या आत्म्याचाचून विषयाचे मनन करता येत नाही आणि जो मनन करणारा—मन्ता तो नेहमी मन्ताच असणार, मन्तव्य कधीही होणार नाही, हें उघड आहे. तो मन्ता आपणच आपल्याला जाणतो, असे दृष्टव्यास एकतर प्रत्येक शरीरात दोन आत्मे आहेत, असे होणार, किंवा एकाच आत्म्याचे दोन भाग आहेत, असे तरी क्षणाचे जाणणार. कारण एक मनन करणारा व दुसरा त्याला विषय—मन्तव्य करणारा असे दोन आत्मे आहेत किंवा एका अंशाने मनन करणारा व दुसऱ्या अंशाने त्याला विषय करणारा असा एकच आत्मा द्विधा आहे, असे होऊं लागेल. पण ते दोन्ही प्रकार अनुपपन्न आहेत. कारण दोन दिव्यातीळ एक प्रकाश्य व दुसरा त्याचा प्रकाशक, असे फरक होत नाही, त्याचप्रमाणे मनन करणारा आत्मा जोवर मन्तव्याचे मनन करीत असतो, तोवर त्याला आपले मनन

कराययास अवकाशच नसतो. मनन या विद्वावरून तो आपलें अनुमान करतो क्षणून क्षणार्धे, तर यर क्षटस्याप्रमाणेच एक मन्तव्य आत्मा व दुसरा आर्धे मनन करणारा असे दोन आत्मे एका शरीरांत आहेत, असे किंवा एकच आत्मा द्विधा आहे, असे प्राप्त होतें. तस्मात् आत्मा सर्वथा वृत्तिज्ञानाचा विषय-क्षेप-न होणारा आहे.

वादी—अहो पण आत्मा प्रायश्च किंवा अनुमान यांतीळ कोणत्याही प्रमाणानें जर ज्ञात होत नाहीं, तर 'आत्मा सर्वत्र सम आहे, असे जाणावे' असे श्रुतीनें कसे म्हटलें आहे ? किंवा ज्ञाता श्रोता, मन्ता इत्यादि कसे म्हटलें आहे ?

सिद्धान्ती—पण श्रुतींत आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवान् आहे, श्रयादि जसे सांगितलें आहे, तसेंच तो अश्रोता, अमन्ता इत्यादिक आहे, असेही म्हटलें आहे, मग असे दोन्ही प्रकारचे उल्लेख असतांना विषम दृष्टि कां ठेवतोस ? आतां 'असे दोन्ही उल्लेख असतांना त्यातीळ एकाच प्रकारच्या श्रुतीला प्राधान्य देऊन आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवान् आहे,' असे म्हणणें, ही विषम दृष्टि आहे, असें तुला जरी न भासलें तरी मला तसें वाटतें. कसे म्हणून म्हण-शीळ तर सांगतो. जेव्हां आत्मा श्रोता असतो तेव्हां मन्ता नसतो व जेव्हां मन्ता असतो तेव्हां श्रोता नसतो. म्हणजे तो एकावेळीं एकच क्रिया करतो. अर्थात् त्याचें श्रोतृत्व व मन्तृत्व पाक्षिक आहे, एकपक्षी आहे, सार्वत्रिक नव्हे. येथे ध्रुवण करणें व मनन करणें, या दोन क्रियांचेंच उदाहरण दिलें आहे. पण तोच न्याय सर्वत्र लागू करावा आणि जेव्हां अशी स्थिति आहे तेव्हां आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवान् आहे कीं अश्रो-तृत्वादि धर्मवान् ? असा संशय आला असता तो श्रोतृत्वादि धर्मवान्च आहे, असा तुझा पक्षपात कां ? असें वैषम्य कां ? कारण एखादा मनुष्य जेव्हां जात असतो तेव्हां तो उभा राहिलेला नसतो व जेव्हां उभा असतो तेव्हां जात नसतो; उभाच असतो. त्यामुळें त्याचें गन्तृत्व व स्थातृत्व पाक्षिक आहे—एकपक्षी आहे, नित्य नव्हे, असें म्हणावें लागतें.

पण सिद्धान्त्याच्या या भाषणाचा अभिप्राय लक्षांत न आल्यामुळें काणा-दादिक तार्किक श्रोतृत्व व अश्रोतृत्व इत्यादि दोन्ही प्रकारचे परस्पर विरुद्ध धर्म कादाचित्क आहेत, [कदाचित्, कांही काळ राहणारे आहेत,] असें क्षणतात. परंतु सिद्धान्त्याला ते क्षणार्धे मान्य नाहीं. क्षणून आचार्य सांग-

तात-याविषयी काणादादिक असे समजतात—असल्या पक्षप्रात [एकपक्षीय] श्रोतृत्वादिकांवरूनच आम्ह्याला ' श्रोता, मन्ता ' इत्यादि म्हणता येते. आत्मा व मन यांच्या संयोगापासून ज्ञान होतें. एकाच वेळीं अनेक ज्ञानें होऊं शकत नाहीत. ' माझे मन दुसरीकडे लागले होतें, म्हणून मी पाहिलें नाहीं. ' इत्यादि प्रकारचें लोकांचें मापणच, एका वेळीं अनेक ज्ञानें होत नाहीत, याविषयी प्रमाण आहे आणि त्यावरूनच मनाच्या अस्तित्वाचीही सिद्धि होते. कारण मन जर नसतें, तर चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, इत्यादि इंद्रि-यांचा एकाच वेळीं रूपादिकांशीं संबंध झाला असता, एकाच क्षणीं रूपादि अनेक विषयांचा अनुभव आला असता. कारण इंद्रिये व विषय यांचा संबंध होणें, ही सामग्री एकाच वेळीं तयार असते. त्यामुळे सामग्री असताना कार्य न होण्यास कांहींच कारण नाही. पण तुझ्या विषयेंद्रियसंयोगानेंच विषयज्ञान होतें, असा अनुभव येत नाही. यास्तव क्रमानें प्रत्येक इंद्रियाशीं संयोग पाव-णारें व त्यामुळे ज्ञानोत्पत्तीचें कारण होणारें अणुपरिमाणाचें मन आहे, असेंच समजणें सयुक्तिक होय.

वादी—मग हें त्यांचें द्वाणणें जर न्याय्य आहे तर तेंच सिद्धान्तरूप आहे, असें द्वाणण्यास कोणती हरकत आहे ?

सिद्धान्ती—तुला तें न्याय्य वाटत असले तर तूं त्याला सिद्धान्त समज, पण तो धुमर्थ आहे, असें म्हणता येत नाही.

वादी—कां बरें ! ' श्रोता, मन्ता ' इत्यादि श्रुतीनें सांगितलेलाच तो अर्थ नव्हे का ?

सिद्धान्ती—नव्हे. कारण ' न श्रोता, न मन्ता, ' इत्यादिकही श्रुतीनें सांगितलेले आहे.

वादी—अहो पण तें श्रोतृत्वादिक पाक्षिक आहे, असें तुम्हीं आपलें मत सांगून नुक्तेंच काणादादिकांचें मत सांगिताना ' कादाचित्क ज्ञान ' असें म्हणून त्यांचेंच उपपादन केले आहे. तेव्हां त्या दोन प्रकारच्या श्रुती पाक्षिक श्रोतृत्व व पाक्षिक अश्रोतृत्व यांना उद्देशून प्रवृत्त झाल्या आहेत, असें म्हण-ण्यांत कोणता दोष आहे ?

सिद्धान्ती—श्रोतृत्वादिक पाक्षिक आहे, असें दाखविण्यांत आमचा कोणता अभिप्राय होता तें तुमच्या उद्घांत आले नाही. यास्तव तोच अगोदर सांगितला पाहिजे. श्रोतृत्वादिक नित्यच आहे, असा आमचा सिद्धान्त आहे.

कारण आत्मा 'श्रोता, मन्ता' आहे व तो 'अश्रोता, अमन्ता' आहे, इत्यादि, श्रुतीच्या शब्दावरून श्रोतृत्व, अश्रोतृत्व इत्यादि आत्मधर्म नित्य आहेत, असे स्वाभाविकपणेच प्रतीत होते. यास्तव त्याचा पाक्षिकत्वाने संकोच करणे युक्त नव्हे. शिवाय 'श्रोत्याच्या श्रुतीचा-श्रवणशक्तीचा लोप होत नाही,' अशा अर्थाची श्रुतिही आहे.

वादी-अहो पण श्रोतृत्वादि धर्म नित्य आहेत, असे मानल्यास प्रत्यक्ष अनुभवाच्या विरुद्ध एकाच वेळी अनेक ज्ञानाचा उदय होणे हा दोष येईल. शिवाय नित्य विज्ञानवान् आत्म्याचे ठिकाणी अज्ञानाचा अभाव आहे, असे दृष्ट्यासारखे होईल. पण ते तर अनिष्ट आहे.

सिद्धान्ती—आत्मा श्रुति-श्रवणशक्ति, मति-मननशक्ति इत्यादि व श्रोतृत्व, मन्तृत्व इत्यादि धर्मवान् आहे, असे उपनिषदांत दृढांत आहे. त्यामुळे तुम्ही क्षणता तशा प्रकारच्या दोन्ही दोषांची प्राप्ति होत नाही. क्षणजे आत्म्याचे ठिकाणी एकाच वेळी अनेक ज्ञान उत्पन्न होणे व त्याच्या ठिकाणी अज्ञानाचा सर्वथा अभाव होणे, हे दोन्ही दोष येत नाहीत. अनित्य, मूर्त व संयोगवियोगधर्मवान् अशा चक्षुरादि इंद्रियाची दृष्टि, मति इत्यादि अनित्यच आहे. क्षणजे ज्याप्रमाणे अग्नीचे ज्वलन तृणादिसंयोगामुळे होणारे असल्यामुळे अनित्य, नित्य नव्हे, त्याप्रमाणेच विषयेन्द्रियसंयोग व वियोग यामुळे होणारे रूपादिज्ञान व त्याचा अभाव ही दोन्ही अनित्य आहेत. पण नित्य, अमूर्त व संयोगवियोगधर्मरहित अशा आत्म्याची दृष्टि, मति इत्यादि अनित्य नाही. कारण त्या शक्ती याच्यामध्ये संयोगादिकामुळे येत नसतात. क्षणूनच 'न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो वर्तते।' असे श्रुतीने दृढांत आहे.

वादी—असे जर दृढांत तर दृष्टि, श्रुति इत्यादि शक्ती दोन दोन घात्या. चक्षूची दृष्टि अनित्य व आत्म्याची नित्य. त्याचप्रमाणे श्रोत्रेन्द्रियाची श्रुति अनित्य व आत्म्याची नित्य इत्यादि।

सिद्धान्ती—होय, असे तर आहेच, आणि यामुळेच 'दृष्टेर्द्रष्टा, श्रुतेः श्रोता' इत्यादि श्रुति उपपन्न होते. व्यवहारातही नेत्राना तिमिरादि रोगामुळे दिसेनासे झाले असता दृष्टि गेली, असे म्हणतात व औषधादिकांच्या योगाने तिमिर रोग नाहीसा झाला असता दृष्टि आली, असे क्षणतात. त्याचप्रमाणे आत्म्याची दृष्टि, श्रुति, इत्यादि नित्य आहे, हेही लौकिक प्रमाणानेच सिद्ध होते. कारण ज्याचे डोळे उपटून काढले आहेत, असाही पुरुष, मी आज

स्वप्नांत माझा भाता पाहिला, असे म्हणत असतो. त्याचप्रमाणे ज्याचे बा-
 रिये निश्चित झाले आहे, म्हणजे जो बहिरा आहे, हे ठरले आहे तोहि, मी
 आज स्वप्नांत सुंदर गायन ऐकले, असे झणतो. इन्द्रियसंयोगजन्य अनित्य
 दृष्टि हीच जर आत्मदृष्टि असती तर नेत्र उपटतांच व कान फुटतांच दृष्टि,
 श्रुति इत्यादिकांचा छोप झाला असता आणि त्यामुळे स्वप्नांत त्याला रूप,
 शब्द इत्यादिकांचे ज्ञान झाले नसते. त्याचप्रमाणे 'न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिछोपो
 वर्तते' 'तच्चक्षुः पुरुषे येन स्वप्नं पश्यति' इत्यादि श्रुती उपपन्न झाल्या नसल्या.

आत्म्याची नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य दृष्टीचे ग्रहण करणारी आहे. बाह्य
 दृष्टि उत्पत्ति-विनाशशील असल्यामुळे तिचे ग्रहण करणारी आत्मदृष्टिही
 तशीच आहे, अशी कल्पना होते. पण आत्मदृष्टि बाह्य दृष्टीप्रमाणे आहे,
 असे भासणे हा भ्रम आहे. साराश, येणेप्रमाणे आत्मदृष्टि निम्न असल्यामुळे
 तिच्या योगपक्ष किंवा अपयोगपक्ष नाही. योगपक्ष म्हणजे एकाच वेळी सर्व
 ज्ञाने होणे हा धर्म. लोक व तार्किक भागमत्प्रदापरहित असल्यामुळे त्यांना
 बाह्य अनित्य दृष्टि या उपाधीच्या योगाने आत्म्याचीच दृष्टि अनित्य आहे,
 असा भ्रम होणे अशक्य नाही. जीव, ईश्वर व परमात्मा असे आत्मभेदही
 या आंतीमुळेच संभवतात; ते वास्तविक नव्हेत. त्याचप्रमाणे नित्य, निर्वि-
 शेष 'आत्मदृष्टि आहे, ती नाही,' इत्यादि निरनिराळ्या ध्रुतिबाह्य वाद्यांच्या
 कल्पनाही धांसिमूळकच आहेत. पण वाणी व मन यांचा विषय न होणाऱ्या
 आत्म्याचे ठिकाणी, आहे, नाही, तो एक आहे, अनेक गुणवान् आहे, नि-
 गुण आहे, जाणतो व जाणत नाही इत्यादि विकल्प करण्याची इच्छा जो
 करतो तो आकाशाचा चामळ्याने मदविष्याची, त्यावर जिन्यावरून जसे, तसे
 पायांनी चढून जाण्याची, आणि जळांत मार्यांची व आकाशांत पक्ष्यांची
 पावले पाहण्याचीही इच्छा करील ! आत्मा वाणी व मन यांचा विषय होत
 नाही, याविषयी 'नेति नेति,' 'यतो वाचो निवर्तन्ते' 'को अस्मा वेद'-
 इत्यादि श्रुतिवचने प्रमाण आहेत.

वादी—असे जर आहे तर 'सम आत्मेति विद्यात्' या श्रुतिवचनाने
 त्याचे ज्ञान करून घ्यावे, असे कसे सांगितले आहे ? आत्मा जर वाणी व
 मन यांचा सर्वथा विषयच होत नाही, तर मी त्याला कसे जाणावे, ते सांगा.

सिद्धान्धी—याविषयी एक कथा सांगत असतात. कोणी एक सुळा
 मनुष्य, त्याच्या हातून काही अपराध घडला असता 'तुला धिकार असो;

तू मनुष्य नव्हेस, ' असें कोणी म्हटकेलें ऐकून मूर्खत्वामुळेच आपल्या मनु-
ष्यपणाविषयी निश्चय करून घेण्यासाठी कोणा एकापाशी जाऊन ' मी कोण
आहे तें सांगा ' असें विचारूं लागला. तेव्हा त्याचें तें मूर्खत्व ओळखून व
याला आतां 'तू मनुष्य आहेस,' असें एकदम न सांगता क्रमानेंच बोध
केला पाहिजे, असा निश्चय करून ' तूं वृक्ष नव्हेस, पाषाण नव्हेस, कीट;
पक्षी, पशु नव्हेस ' इत्यादि प्रकारें स्थावरादिमावाचा निषेध केल्यावर 'तूं अ-
मनुष्य नव्हेस, ' असें सांगून तो गप्प वसला. तें पाहून तो मुग्ध म्हणतो-
' आपण मला मी कोण, तें सांगावयास प्रवृत्त झालां. पण तें न सांगताच
मुकाट्यानें कां वसलां ? ' त्या मूढाच्या या भाषणप्रमाणेंच तुमचा हा प्रश्न
दिसतो. कारण ' तूं अमनुष्य नाहीस, ' असें सांगितलेलें असतां नाही जो
' मी मनुष्य आहे ' असें जाणत नाही तो ' तूं मनुष्य आहेस ' असें सांगून
तरी आपलें मनुष्यत्व जाणीवच म्हणून कशावरून ? यास्तव शास्त्रानें जसा
उपदेश केला आहे तसाच आत्म्याला जाणण्याचा प्रकार आहे; त्याहून नि-
राळा प्रकार नाही. कारण ज्याच्यामध्ये जें करण्याचें सामर्थ्य असतें त्यानेंच
तें केलें पाहिजे. अग्नीच्या तृणादि दाट्याला दुसरा कोणी जाळूं शकत नाही.
शास्त्र आत्म्याचा बोध करावयास प्रवृत्त होऊन वरील दृष्टान्तांतील अमनुष्य-
त्वाच्या निषेधाप्रमाणें ' नेति नेति ' असें म्हणून उपरम पावेलें. त्याचप्रमाणें
' अनन्तरमवाह्य ' ' अयमात्मा सर्वानुभूः ' इत्यादि दुसऱ्या श्रुतीही निर्वि-
षय आत्म्याचा बोध निषेधमुखानेंच करीत असतात आणि कोणत्याही निर्वि-
षय वस्तूचा बोध अशाच प्रकारें करता येणें शक्य आहे. विधिमुखानें तो करतां
येत नाही आणि जोंवर हा जीव तथा प्रकारच्या आत्म्याला जाणत नाही.
तोंवर तो बाह्य अनित्यहाटिरूप उपाधीलाच आत्मा समजून अज्ञानामुळे
उपाधीचे धर्म हे आत्म्याचेच धर्म आहेत, असें जाणतो. त्यामुळे तो ब्रह्मादि-
स्तवपर्यंत-देव, नर व तिर्यक् योनींमध्ये पुनः पुनः जन्म घेत व मरत राहतो.
आत्म्याचें अज्ञान, त्यामुळे होणाऱ्या अनात्म पदार्थाविषयीच्या कामना व का-
मनामुळे होणारे प्रवृत्तिबलक्षण कर्म याच्या योगानें तो सतत संसार करीत राहतो.)

पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेत-
त्सर्वेभ्योऽग्रेभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं विभर्ति । तद्यदा
स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥

अर्थ—जो हा शरीर धारण करण्याची इच्छा करणारा जीवात्मा तो 'अयं-' हा 'पुरुषे-' पित्याच्या शरीरांत 'आदितः-' प्रथम 'गर्भः भवति-' गर्भ होतो. पण तो तेथे स्त्रीगर्भाप्रमाणे पोट मोठे होऊन व्यक्त होत नाही. तर 'यत् एतत् रेतः-' पित्याच्या शरीरांतील जे हे रेत तोच गर्भ असे म्हटले आहे. कारण पुढे जन्म घेणारा जीव त्यांत प्रविष्ट झालेला असतो. पुरुषांत गर्भरूपाने स्थित असलेले 'तत्-' ते 'एतत्-' हे 'सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः तेजः संभूतं-' पुरुषाच्या शरीरांतील नत्वाप्रापासून शिखेपर्यंत असलेल्या सर्व अवयवांपासून सारमूत तेज निघालेले आहे. पुरुष त्या 'आत्मानं-' आपल्याच रेतोरूप रूपान्तराला 'आत्मनि एव-' आपल्या शरीरातच 'विभर्ति-' पोसतो, पण 'तत्-' ते रेत 'यदा-' ऋतुसमयी जेव्हा स्त्रीगर्भमंनाने 'स्त्रियां-' स्त्रीगर्भाशयात 'निश्चति-' शिंपतो, 'अथ-' तेव्हा तो पुरुष 'एतत्-' दुसऱ्या जीवाने ज्यात प्रवेश केला आहे असे ते रेतोरूप शरीर 'जयनति-' उत्पन्न करतो. 'तत्-' ते-रेतोरूपाने पितृशरीरातून बाहेर पडणे, 'अस्य-' या रेतो-त प्रविष्ट झालेल्या संसारी-जीवाचे 'प्रथमं जन्म-' पहिले जन्म आहे. त्याचे तीन आवश्यक आहेत, असे जे वर म्हटले होते त्यातील पितृशरीररूपी प्रथम आवश्यकतेपासून झाल्यामुळे ते त्याचे प्रथम जन्म होय.

अयमेवाविद्याकामकर्माभिमानवान् यज्ञादिकर्म कृत्वाऽस्माद्धोकात् धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्ट्यादिक्रमेणेनं लोकं प्राप्य अन्नभूतः पुरुषाग्री हुवः ॥ तस्मिन्पुरुषे ह वा अयं संसारी रसादिक्रमेण आदितः प्रथमतो रेतोरूपेण गर्भो भवतीत्येतदाह यदेतत्पुरुषे रेतस्त्वेन रूपेणेति ॥

भाष्यार्थ—('पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः।' या श्रुतिवाक्यातील 'अयं' या शब्दाचे मूळ प्रातिपदिक 'इदं' असे आहे. याचा अर्थ भाष्यकार सांगतात—वर वर्णन केल्याप्रमाणे मूर्धविदारण करून व त्यांत प्रवेश करून स्थित असलेला तो हाच अविद्या, काम, कर्म व हे शरीरच मी आहे असा अभिमान, यांनी युक्त असलेला जीव यज्ञादि कर्म करून या लोकांतून धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष इत्यादि चिह्नांनी चिह्नित झालेल्या दक्षिणायन मार्गाने क्रमाने चंद्रमस-लोकास प्राप्त होऊन, तेथील सुखाचा उपभोग घेतल्यामुळे ज्याचे कर्म क्षीण झाले आहे, असा तो मोक्ता जीव पुनः मेघ, वृष्टि, पृथ्वी इत्यादिकांच्या द्वारा या भूलोकास प्राप्त होऊन, अन्नरूप होवता पुरुषाग्रीवर्धने होम केला जातो. (आतां जे

गृहस्थ प्रामात राहून इष्ट ह्यणजे अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म, पूर्त झ० बापी कूप-तडागादि लोकोपकारक स्मार्त कर्म व दत्त ह्यणजे वेदीच्या बाहेर योग्य पात्राला द्रव्य देणें इत्यादि कर्म करितात ते मरणोत्तर, धूमाभिमानिनी देवतेस प्राप्त होतात; इत्यादि प्रकारें उन्देश्याच्या पांचव्या अध्यायाच्या दहाव्या खंडात पंचाग्निविद्या सांगितली आहे, त्यांत धूमादि मार्ग प्रसिद्ध आहे. 'पुण्य-क्षय होईतो चंद्रमसलोकीं राहून जीव गेलेल्या मार्गानें परत फिरतात, ते आकाशापासून निघून वायूला येऊन मिळतात, वायुरूप झाल्यानंतर धूम होतात. धूमसंछेपानंतर अभ्र होतात. अभ्रानंतर मेघाकार होतात. मेघ वृष्टि करितात, वृष्टिबरोबर खाली येऊन व्रीहि, यव, ओषधि, वनस्पति इत्यादि अन्न होतात. या अन्नभावापासून सुटून पुरुषाच्या शरीरात जाणें मात्र फार कठिण आहे.' इत्यादि वर्णन केले आहे. त्यांत 'अंतरिक्ष, पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष व स्त्री हे पाच अग्नी आहेत,' असें सांगितले आहे. त्या न्यायानें व्रीहि, यव इत्यादि अन्नाशीं संछिष्ट झालेला जीव कीं ज्याला अनुशयवान् ह्यण- तात तो, पुरुषरूप चवथ्या अग्नीत होमिला जातो. ह्यणजे पुरुष त्याला खातो.) ज्या पुरुषानें त्या अन्नसंछिष्ट अनुशयवानाचें मक्षण केलेले असतें त्याच्या- मध्ये हा संसारी 'आदितः-' स्त्रीगर्भाशयांत प्रवेश करण्याच्या पूर्वी गर्भ होतो. (पण स्त्रियामध्ये जसा, तसा पुरुषामध्ये तो गर्भ दिसत नाही, असें कौण्डी ह्यणेल, ह्यणून आचार्य 'मक्षण केलेल्या अन्नाचा रसादिक्रमानें रेतो- र्पानें परिणाम झाला असता व अन्नसंछिष्ट जीवाचाही तसाच रेतः-संछे- ान, रेतःसंबंधानें रेतोभाव झाला असता त्या रूपानें पुरुषाच्या शरीरांत रसणारा तोच त्या पुरुषाचा गर्भ होय,' असें सांगतात-) 'रसादिक्रमेण तोरूपेण-यदेतःपुरुषे रेतः तेन रूपेण गर्भो भवति इति एतत् आहे-' रस, क्त, मांस इत्यादि क्रमानें रेतोरूपानें म्हणजे पुरुषामध्ये जे हे रेत असतें, पाण्या रूपानें गर्भ होतो, असें हे श्रुतिवाक्य सांगतें.

तच्चैतद्रेतोऽन्नमयस्य पिंडस्य सर्वेभ्योऽङ्गैर्भ्योऽवयवेभ्यो रसादिलक्षणेभ्य- स्तेजः साररूपं शरीरस्य संभूतं परिनिष्पन्नं तत्पुरुषस्यात्मभूतत्वादात्मा । तमात्मानं रेतोरूपेण गर्भाभूतमात्मन्येव स्वशरीर एवात्मानं विभर्ति धारयति ॥

भाष्यार्थ-('अहो पण त्याला गर्भ असें कौण्डी म्हणत नाहीत,' अशी आशंका घेऊन 'स्त्रीप्रमाणेंच पुरुष त्याला आपल्या शरीरांत धारण करित असल्यामुळे गौणवृत्तीने गर्भत्व आहे,' असें म्हणण्यासाठीं, या श्रुतीतील 'यदेतत्सर्वेभ्यो' येथून

‘विभर्ति’ येथपर्यंतचें हें वाक्य आहे. यास्तव त्याचें आतां अगोदर व्याख्यान करितात—) आणि तें हें रेत अन्नमय—अन्नाचा विकार—अशा या पिंडाध्या रसादिरूप सर्व अंगांपासून—अवयवांपासून तेज—शरीराचें साररूप उत्पन्न झालें—सर्वतः निष्पन्न झालें आहे. (शरीर रसादि धातूंच्या समुदायरूप आहे. म्हणून रसादिक हे त्याचे अवयव आहेत आणि रेत हा चरम—शेवटचा धातु असल्यामुळे तें शरीराचें सार आहे.) ‘तें रेत पुरुषाच्या आत्मभूत असल्यामुळे आत्मा होय. (रेत पुरुषाच्या ‘हा मी’ अशा अभिमानाचा विषय होणारे जे शरीर तद्रूप असते, म्हणून त्याला आत्मा असें म्हटलें आहे.) ‘रेतोरूपाने गर्भ झालेल्या त्या आत्म्याला—पुरुष आत्म्यामध्येच म्हणजे स्वशरीरामध्येच धारण करतो. (भाष्यात ‘तं आत्मानं रेतोरूपेण गर्भाभूतं’ असें अगोदर व्याख्यान करून नंतर ‘आत्मनि एव आत्मानं’ असा श्रुतिवाक्यांतील अक्षराचा संबंध दाखविला आहे. त्यामुळे ‘आत्मानं’ या दोनद्वंद्वारलेल्या शब्दावर पुनरुक्ति दोष येत नाही.)

तदेवो यदा यस्मिन्काळे भार्यतुमती तस्या योषामौ स्त्रिया सिञ्चत्युपगच्छन् अथ तदैतदेतदेत आत्मनो गर्भभूतं जनयति पिता । तदस्य पुरुषस्य स्थानानिर्गमनं रेतःसेककाले रेतोरूपेणस्य संसारिणः प्रथमं जन्म प्रथमावस्थाभिन्वयतिः । तदेतदुक्तं पुरस्तात् असायात्माऽगुमात्मानमिष्यादिना ॥

। भाष्यार्थ— (याप्रमाणे पितृशरीररूप प्रथम अवस्थ व त्यांत रेतोरूपाने राहणें, याचें कथन करून मातृदेहिरूप द्वितीय अवस्थ व त्यांत गर्भरूपाने राहणें याचें कथन करण्यासाठीं पितृशरीरातून निर्गमनरूप [ज. वाहेर निघणें, हा] प्रथम जन्म ‘तद्यदा स्त्रिया सिञ्चत्यथैनज्जनयति तदस्य प्रथमे जन्म’ या श्रुतेश्चाच्या व्याख्यानानें सांगतात—) तें रेत जेव्हा—ज्यावेळीं भार्या ऋतुमती असते तेव्हा तिच्यामध्ये हणजे स्त्रीरूप पांचव्या अग्नौत—स्त्रीमध्ये तिच्याशीं संयोग करून शिपितो (त्याचा सेक करितो) तेव्हां हें रेत, आपलें गर्भभूत रेत पिता उत्पन्न करतो. (त्या रेताला जन्म देतो) तें—या पुरुषाच्या रेतोरूपाने रेतःसेकसमयीं त्याच्या स्थानापासून वाहेर पडणें (हेंच) या संसारी जीवाचे प्रथम जन्म आहे. हणजे प्रथमावस्थेची अभिव्यक्ति आहे. हेंच पुढें ‘असौ आत्मा अमुं आत्मानं’ या शब्दांनीं सांगितलें आहे. (वर पृष्ठ १६७ जिचा उल्लेख केला आहे त्या पंचाग्निविधेमध्ये ‘योषा चाप गोतमाग्निः’ इत्यादि वाक्यानें हा सर्व अर्थ सबिस्तर सांगितलेला आहे, असें सांगण्यासाठीं मा-

प्यांत 'योपागो' असे म्हटले आहे. 'रेत मायेंच्या ठिकाणी सिंचितो' या वाक्याचा दुसरेही वाक्य अनुकूल आहे, असें बरीक 'तदेतदुक्तं' इत्यादि भाष्याने सांगितलेले आहे. 'हा आत्मा म्हणजे पुरुष या आपल्या आत्म्याचा म्हणजे स्वतःच्या रेतोरूप आत्म्याला या माय्यारूप आत्म्यापाशी देतो.' असा त्या वाक्याचा अर्थ आहे.)

(स्त्रीशरीरांत प्रविष्ट झालेले तें दुसऱ्या शरीरांतील रेत तिला श्रव्यादिकाप्रमाणे उपद्रव करीत, अशी शंका येऊ नये म्हणून श्रुति म्हणते—)

तत्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति सास्यैतमात्मानमन्नगतं भावयति ॥

अर्थ— 'तत्' तें 'त्रियाः' त्या स्त्रीच्या 'आत्मभूयं' स्वशरीरमावा 'गच्छति' प्राप्त होतें. 'यथा स्वं अङ्गं तथा' जसे हत्तादि अंग शरीराहू पृथक् नसतें तसे. 'तस्मात्' तिच्या शरीराशी एकता पावल्यामुळे 'एनां' त्या स्त्रीला तें 'न हिनस्ति' मारीत नाही. पोटांत शिरलेल्या वाणादिकाच्या श्रव्याप्रमाणे तें तिला मारीत नाही. 'सा' गर्भ धारण करणारी स्त्री 'अन्नगतं' स्वशरीरांत प्रविष्ट झालेल्या 'अस्य' या पुरुषाच्या 'एतं आत्मानं' या पुत्ररूप आत्म्याचे 'भावयति' पालन करिते. त्या गर्भाचा प्रतिकूल अहंतेच्या आहारादिकाचा त्याग करून अनुकूल अहार-विहारदिकाच्या योगां पुष्ट करते.

तदेतो यस्यां स्त्रियां सिक्तं सत्तस्या आत्मभूयमात्मानव्यतिरेकतां यत् पितुरेवं गच्छति प्राप्नोति । यथा स्वमंगं स्तनादि तथा तद्वदेव । तस्मादेतो रेतं मातरं स गर्भो न हिनस्ति पितृकादिवत् । यस्मात्स्तनादिस्वांगवदात्मभूयं गतं तस्मान्न हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः । सा अंतर्वल्न्येतमस्य भर्तुरात्मानमन्नात्मजं तद्वरे गतं प्रविष्टं युद्ध्वा भावयति धर्षयति परिपाठयति गर्भविरुद्धाशनादिपरिहारमनुकूलाशनायुषयोगं च कुर्वती ॥

भाष्यार्थ— (अहो पण स्त्रीशरीरांत शिरलेले तें पुरुषाचे रेत, शरीरांत शिरलेल्या वाणादिकाच्या श्रव्याप्रमाणे स्त्रीला उपद्रव करीत, अशी भाषांचा घेऊन 'तत्त्रिया आत्मभूयं गच्छति' हे वाक्य तिचे समाधान करित आहे. भाष्यकार त्याचे व्याख्यान करितात—) तें रेत ज्या स्त्रीच्या ठायी शिरलेले

होस्तो' तिथ्या। आत्मरूप-आत्म्याहून अव्यतिरेकतेस, स्वत हून अभिज्ञतेस प्राप्त होतें। म्हणजे तें पित्याच्या शरीररूपतेस जसे प्राप्त झालें होतें, त्याचप्रमाणें तिथ्या शरीररूपतेस प्राप्त होतें. म्हणजे जसे तिचे स्तनादि अगत्याप्रमाणेंच तें होतें. यास्तव त्या मातेला तो गर्भ गुल्मादि प्रथीप्रमाणें मारीत नाही. (पितृका म्हणजे एक प्रकारची वृक्षरूप गांठ. ती जिथ्या उदरांत होते तिळा जशी मारते, त्याप्रमाणें तो गर्भ तिळा मारीत नाही, असा हा व्यतिरेकी दृष्टान्त आहे। याप्रमाणें श्रुतीचा अक्षरार्थ सांगून भाव' पिदितार्थ-म्हणजे साररूप अर्थ सांगतात-) ज्याअर्थी स्तनादि स्वांगाप्रमाणें तें आत्मरूप झालेले असतें, त्याअर्थी तें तिची हिंसा' करीत नाही. तिळा पीडा देत नाही, असा भावार्थ. (आतां येथें प्रसंगच आलेला असल्यामुळे त्या छीनें मोठ्या सावधानपणें गर्भोच्चें रक्षण करावें, असें धृति विधान करते-) या गर्भाच्या या आत्म्याला या भावत्या उदरांत प्रविष्ट झालेला जाणून त्याचा रेतोरूप आत्मा माझ्या उदरात प्रविष्ट झाला आहे असें समजून त्याला वाढविते, त्याचें परिपालन करते. (येथें 'भावयति' असा जरी वर्तमानकाळ आहे, तरी 'भावयेत्' असा विध्यर्थ समजून तिनें त्याला वाढवावें, असा अर्थ करावा. आतां कोणत्या उपायानें, तें सांगतात-) गर्भाला विरुद्ध अनिष्ट-अहितकर असलेल्या भोजनादिकांचा परिहार व अनुकूल असलेल्या भोजनादिकांचा उपयोग करणारी ती परिपालन करते.

सा भावयित्री भावयितव्या भवति ॥ तं ह्यी गर्भं बिभर्ति सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति ॥ स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तच्चावयत्येषां लोकानां संतत्या एवं संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥

अर्थ- 'सा भावयित्री' ती गर्भाच्या पाळनानें पुरुषाचेंच अप्रत्यक्षपणें पाळन करणारी होते. यास्तव 'भावयितव्या भवति-' पुरुषाकडून इष्ट अन्न वस्त्र-भूषणादिकांच्या योगानें तीही पाळन केली जाण्यास योग्य होते. 'त गर्भं' त्या पुत्ररूप गर्भोस 'ह्यी' ती माता 'अग्रे' नऊ महिने अतिशय कष्ट सोसून 'बिभर्ति-' आपल्या उदरांत धारण करते 'स-' तो पिता 'अग्रे एव-' प्रसूतीनंतर 'अधिभावयति-' शास्त्रीय जातकर्मदि सत्कारांच्या योगानें अधिक संस्कृत करतो.

‘सः’ पिता ‘अस्य जन्मनः अग्रे कुमारं अधिभावयति इति यत्-’ जन्म होताच पुत्राचें संस्काराध्यायोगानें जें पोषण करतो ‘तत् आत्मानं एव भावयति-’ तें तो आपलेंच अधिभावन (अधिक संस्करण) करतो. कशाकरितां? ‘एषां लोकानां संतत्यै-’ या पुत्र-पोतादिक लोकांच्या अविच्छेदाकरिता—पुत्रपौत्रादिपरं, परा तुटू नये, म्हणून, ‘एव हि-’ अशा रीतीने क्षणजे आपापल्या पुत्राचें संस्कार पित्यानें करणें या पद्धतीनें ‘इमे लोकाः संतताः-’ हे लोक अविच्छिन्न होतात. ‘तत् अस्य द्वितीय जन्म-’ तें याचें दुसरें जन्म आहे. आईच्या उदरांतून बाहेर येणें, हा संसारी जीवाचा दुसरा जन्म आहे.

सा भावयित्री वर्धयित्री भर्तुरात्मनो गर्भभूतस्य भावयितव्या वर्धयितव्या रक्षयितव्या च भर्त्रा भवति । न ह्युपकारप्रत्युपकारमन्तरेण लोके कस्यचित्केनचित्संबध उपपद्यते । तं गर्भं स्त्री यथोक्तेन गर्भधारणविधानेन विभर्ति धारयत्यग्रे प्राग्जन्मनः । स पिता अग्रे एव पूर्वमेव जातमात्रं जन्मनोऽप्यूर्ध्वं जन्मनो जातं कुमारं जातकर्मादिना पिता भावयति ॥

भाष्यार्थ—(आतां पुरुषानेही गर्भिणी मायेचें परिपाळन करावें, असें ‘सा भावयित्री भावयितव्या भवति । तं स्त्री गर्भं विभर्ति । सोऽग्रे एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति ।’ हें श्रुतिवचन सांगते. भाष्यकार त्याचें व्याख्यान करितात—) आणि ती ‘आत्मनः गर्भभूतस्य-’ आपल्या गर्भभूत भर्त्याची ‘वर्धयित्री-’ वाढविणारी स्त्री भर्त्याकडून रक्षणीय होते. (भर्त्याकडून रक्षण केलें जाण्यास योग्य होते—) कारण या लोकीं उपकार व प्रत्युपकार यांचाचून कोणाचा कोणाशीही संबध होणें योग्य नाही. (स्त्री व पुरुष याचें परस्पर उपकारकाव सांगून पुत्राच्या हातून पुढें होणाऱ्या पुण्यकर्माच्या प्रतिनिधित्वरूप प्रत्युपकाराची सिद्धि व्हावी, म्हणजे पुत्रानें पुढें त्याचीं कर्मे करणें, हा प्रत्युपकार करावा, म्हणून ती दोघें त्यावर उपकार कसे करितात तें सांगतात—) त्या गर्भाळा ती स्त्री ‘अग्रे—प्राक् जन्मनः-’ जन्माच्या पूर्वी वर सांगितलेल्या प्रकारच्या गर्भधारणाविधानानें धारण करते. तो पिता पूर्वीच क्षणजे केवळ उत्पन्न झालेल्या, व जन्मानंतर त्या झालेल्या कुमारास जातकर्मादि संस्कारांच्या योगानें वाढवितो. (या श्रुतिवचनात ‘अग्रे’ हा शब्द दोनदा आला आहे. त्यातील पहिला जन्माच्या पूर्वीचा काळ सांगतो व दुसरा प्रत्यक्ष जन्मकाळ सांगतो आणि ‘अधि’ हा शब्द जन्माच्या नंतरचा काळ सांगतो. ‘अग्रे एव’ याचें व्याख्यान ‘पूर्व एव’ हें आहे व ‘पूर्व’ याचें विवरण ‘जातमात्र’ हें आहे.

जातमात्रं क्षणजे जायमानं—उत्पन्न होणारा, तत्क्षणी. 'जातकर्मादिना ? क्षणजे जन्माच्या पूर्वी समिन्तोन्नयनादि संस्कारांच्या योगाने, जननसमयी सुखप्रसवार्थ मंत्रजलप्रोक्षणादिकांच्या योगाने आणि जन्मानंतर जातकर्मादि-कांच्या योगाने पिता साचें वर्धन करतो, असा भावार्थ.)

स पिता यद्यस्मात्कुमारं जन्मनोऽभ्युर्ध्वमग्रे जातमात्रमेव जातकर्मादिना यद्भावयति तदात्मानमेव भावयति, पितुरात्मेव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा ह्युक्तं " पतिर्जायां प्रविशति " इत्यादि ॥

भाष्यार्थ—(पिताने जातकर्मादि करावे, असें सांगून आतां ' स पाकु-मारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां संतत्या एवं संतता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ' हें श्रुतिवाक्य त्याचीच स्तुति करतें. भाष्यकारही त्याचें व्याख्यान आरंभितात—) तो पिता ज्यास्तव कुमाराला जन्माच्यानंतर व उत्पन्न होतांच जातकर्मादिकांच्या योगाने वाढवितो त्यास्तव तें तो आपल्यालाच वाढवितो. कारण पित्याचा आत्माच पुत्ररूपानें उत्पन्न होतो. ' पतिर्जायां प्रविशति० ' इत्यादि मन्त्रांत तसेंच सांगितलें आहे. (' पतिर्जायां प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरं । तस्यां पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासि जायते । ' असा तो सर्व मंत्र असून त्याचा अर्थ असा—पति गर्भ होऊन जायेच्या क्षणजे उत्पन्न होणाऱ्या आपल्या बाळकाच्या मातेच्या उदरांत प्रवेश करतो. तिच्या ठिकाणी तो पुनरपि नवा होऊन दहाव्या महिन्यांत उत्पन्न होतो.)

वत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण जनयित्वा भावयतीति । उच्यते—एषां लोकानां संतत्या अविच्छेदायेत्यर्थः । विच्छिद्येरन्हीमे लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्युः केचन । एवं पुत्रोत्पादनादिकर्माविच्छेदेनैव संतताः प्रयंधरूपेण वर्तन्ते हि यस्मादिमे लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय उत्कर्षणं न मोक्षायेत्यर्थः । तदस्य संसारिणः कुमाररूपेण मातुरुदरापनिर्गमनं तद्वेवोरुपादे-क्षया द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्थाभिर्व्यक्तिः ॥

साध्यार्थ—(मोक्षप्रकरणांत पुत्रोत्पादनाचें विधान केलेले असल्यामुळे तें मोक्षाचें साधन आहे, अशा अभिप्रायानें डा. असें समजून वादी विचारतो—) पण आपल्याला पुत्ररूपानें उत्पन्न करून तो कशाकरिता वाढवितो ? (' कर्माच्या योगाने, पुत्रादि संततीच्या योगाने, य धनाने मोक्ष मिळत नाही.

तुरां केवल संन्यासानेच तो मिळतो ' असे सांगणारी ' न कर्मणा न प्रजया० ' इत्यादि श्रुति असल्यामुळे मोक्षप्रकरणांत पुत्रोत्पादनाचे जे वर्णन केले आहे, ते वैराग्यासाठी आहे, अशा अभिप्रायाने येथील श्रुतीनेच बरील प्रश्नाचे उत्तर देतात—) श्रुतीकडून तेच सांगितले जात आहे. या लोकांच्या संततीकरिता, अविच्छेदाकरिता असा भावार्थ. जर कोणीच पुत्रोत्पादनादिकेले नाही, तर हे लोक विच्छेदच पावतील. (त्यांची परंपरा तुटेल. येथे लोक-शब्दाने मनुष्यलोकाच्या प्राप्तीच्या साधनभूत पुत्र पौत्रादिकांचे ग्रहण करावे. त्यांच्या व्रणजे पुत्रपौत्रादिकांच्या अविच्छेदाकरिता. कारण पुत्रोत्पादनानेच त्या पुत्रपौत्रादि लोकांचे संततत्व प्रसिद्ध आहे, हे सांगण्यासाठी ' एवं संतता हि० ' इत्यादि वाक्य आहे. भाष्यकार आता त्याचे व्याख्यान करितात—) या अर्थी हे लोक अशारीतीने पुत्रोत्पादनादि कर्मांच्या अविच्छेदानेच त्यांची परंपरा न तुटू, दिव्यानेच—संतत—प्रबन्धरूपाने, सतत प्रवाहरूपाने—राहतात, त्याअर्थी त्यांच्या अविच्छेदाकरिता ते करावे, मोक्षाकरिता नव्हे; असा याचा अर्थ. (स्वतः एकाने यथाविधि पुत्रोत्पादन केले असता त्याचा पुत्रही तसेच करितो, त्याचाही पुत्र पुढे तसेच करतो, आणि अशारीतीने लोकसंतति राहते. लोकांची परंपरा टिकते. अर्थात् पुत्रोत्पादनाचे प्रयोजन लोकसंतति हेच आहे, असे सांगणाऱ्या श्रुतीने ते मोक्षाचे साधन आहे की काय, या शंकेचे निरसन केले आहे. असे; याप्रमाणे प्रसंगोपात्त गर्भधारणादि विधि सांगून प्रकृत वैराग्याकरिता श्रुति ' तदस्य द्वितीयं जन्म ' या अंशाने दुसरा जन्म दाखविते. भाष्यकार त्याचेच व्याख्यान करितात—) 'तदस्य-' या संसारी जीवाचे, कुमाररूपाने मातेच्या उदरातून जे निघणे ते, रेतोरूपाने पितृशरीरातून निघणे, याच्या अपेक्षेने दुसरे जन्म; दुसऱ्या अवस्थेची अभिव्यक्ति आहे.

सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मेभ्यः प्रतिधीयते। अथास्यामितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयत्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥

अर्थ—'अस्य-' या पित्राचा 'सः अयं आत्मा-' तो हा पुत्ररूप देह 'पुण्येभ्यः कर्मेभ्यः-' शास्त्रोक्त कर्मे करण्याकरिता 'प्रतिधीयते-' आपण प्रतिनिधि, या रूपाने गृहांत—गृहस्थाश्रमांत स्थापित जातो. पिता त्या आपल्या देहात शास्त्रोक्त कर्मांचे अनुष्ठान करण्याकरिता गृहस्थाश्रमांत ठेवून

'अथ-' सानंतर 'अस्य अयं इतरः आत्मा-' या पित्राचा हा दुसरा वृद्ध देह 'कृतकृत्यः-' कृतकृत्य होसाता म्हणजे या जन्मांत जेवढी म्हणून कार्ये करावयाची होती ती सर्व करून 'वयोगतः-' पूर्व कर्मानें संपादन केलेल्या आयुष्यानें हीन झाला असता 'प्रेति-' मरतो. 'सः-' तो वृद्ध पिता 'इतः प्रयन् एव-' या जरठ देहातून निघत असतानाच स्वकर्मानुसार स्वर्गांत, नरकांत किंवा मनुष्यलोकांत 'पुनः जायते-' पुनरपि जन्म घेतो. भावनारूपानें पुढच्या शरीराचा स्वीकार करूनच तो हें शरीर सोडतो. 'तत अस्य तृतीय जन्म-' तेंच या संसारी आत्म्याचें तिसरें जन्म होय.

अस्य पितुः सोऽय पुत्रात्मा पुण्येभ्यः शास्त्रोक्तेभ्यः कर्मभ्यः कर्मानिष्पादनार्थं प्रतिधीयते पितुः स्थाने पित्रा यत्कर्तव्यं तत्करणाय प्रतिनिधीयत इत्यर्थः ॥ तथा च संप्रतिविद्याया वाजसनेयके—“पित्राऽनुशिष्टोऽहं ब्रह्माह यक्ष” इत्यादि प्रतिपद्यत इति ॥

भाष्यार्थ—(अज्ञा रीतीनें अत्यंत अशुद्ध पितृशरीरात अव्यत अशुद्ध रवोरूपानें राहणें, तेथून बाहेर निघणें, मळमुत्रानें व्यापलेल्या मातेच्या बद्धांत विद्याकृमीप्रमाणें—जंताप्रमाणें—निवास करणें, त्यातूनही योनिद्वारा बाहेर पडणें, इत्यादि हें कष्टकर आहे, असें सांगून आतां—जन्मानंतरही स्वात्मन्य नाही, तर पित्यानें नियुक्त केल्यामुळे परतत्र होऊन त्यानें सर्वदा कर्माचें अनुष्ठान करावें—असें सांगणारे 'सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते' हें श्रुतीचें वाक्य पुत्रानें पित्रावर करावयाचा उपकार दाखवीत आहे. भाष्यकार त्याचें व्याख्यान करावयास आरम्भ करितात. पित्याचे दोन देह. एक स्वदेह व दुसरा पुत्रदेह. त्यातील पुत्ररूप देहाचा उपयोग सांगतात—)या पित्राचा तो हा पुत्रदेह पुण्याकरिता झणजे शास्त्रोक्त कर्मांकरिता झणजे कर्मनिष्पादनार्थ कर्मानुष्ठानार्थ प्रतिनिधि—बदली—नेमळा जातो—पित्राच्या स्थानी झणजे पित्यानें जें करावयाचें तें करण्यासाठी ठेविला जातो, असा याचा इत्यर्थ.

(हें पुत्राचें प्रतिनिधित्व दुसऱ्या स्थानीही सांगितले आहे, असें भाष्यकार सांगतात—) त्याचप्रमाणें वाजसनेय ब्राह्मणोपनिषदांत झणजे वृहदारण्यकांत संप्रतिविद्येमध्ये पित्यानें ज्याला शास्त्रानुसार उपदेश केला आहे असा पुत्र 'मी ब्रह्म—वेद—आहें, मी यज्ञ आहे,' इत्यादि स्वीकार करतो, असें सांगितले आहे. (संप्रति लग्ने संप्रदान, आपणें कर्तव्य पुत्राचे ठिकाणी

स्थापणे. तं ण्या विद्येत—ज्या उपासनेत सांगितलें जातें ती संप्रतिविद्या. तिच्यामध्ये (बृहदारण्यक. १ ब्राह्मण ५ कंडिका १७पृ. ४२७) 'यदा तु प्रैष्य-
न्मन्यते ।' जेव्हां बृहस्पती मी आतां मरणार—स्वर्गाला जाणार असे निश्चयाने
जाणतो, तेव्हां ' त्वं ब्रह्म त्व यज्ञस्त्वं सर्वलोकः—' ह्मणजे मला अध्ययन
करावयास उचित असलेला वेद—ब्रह्म—तूं आहेस. ह्मणजे यापुढे तूं त्याचें
अध्ययन करावेंस. मला कर्तव्य असलेला यज्ञ तूं करावास. मला संपादन
करावयास योग्य असलेला लोक तूं संपादन करावास; असें तो पुत्राला सां-
गतो. त्याला आज्ञा करतो. पित्यानें असें अनुशासन केलें असतां पुत्र ' अहं
ब्रह्म अहं यज्ञः अहं लोकः इति प्रतिपद्यते ' ह्मणजे मी ब्रह्म आहे, मी यज्ञ
आहे, मी लोक आहे, असें म्हणून पित्याच्या अनुशासनाचा स्वीकार करतो.
अर्थात् मी वेदाध्ययन करीन, यज्ञ करीन व लोक संपादन करीन, असें मर-
णोन्मुख पित्याला वचन देतो.—असें सांगितलें आहे. या वाक्यानें येथें स्वर्ग-
शरीराची तिसरी अवस्था सांगितली आहे.)

अथानन्तरं पुनरे निवेश्यारमनो भारं अस्य पुत्रस्येतरोऽयं यः पित्रात्मा
कृतकृत्यः, कर्तव्यादणत्रयादिमुक्तः कृतकर्तव्य इत्यर्थः, वयोगतो गतवया
जीर्णः सन्प्रैति त्रियते । स इतोऽस्मात्प्रयत्नेन शरीर परित्यजन्नेन तृणज-
ल्लकावत् देहान्तरमुपाददानः कर्मचितं, पुनर्जायते । तदस्य मृत्वा प्रातिप-
त्तव्यं यत्तृतीयं जन्म ॥

भाष्यार्थ—(' अहो पण तो पिता आपल्या पुत्राला प्रातिनिधि का
करतो, स्वतःच धर्माचरण का करित नाही? ' अशी आशंका घेऊन तो स्वतः
मरत असल्यामुळे तें करावयास असमर्थ होतो, अशा अभिप्रायानें ' अथा-
त्प्रापमितर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति । स इतः प्रयत्नेन पुनर्जायते
तदस्य तृतीयं जन्म । ' हें श्रुतिवचन प्रवृत्त झालें आहे. यास्तव त्याचें व्या-
ख्यान करितात—) त्यानंतर—पुत्रावर आपला भार टाकून या पुत्राचा
हा दुसरा आत्मा म्हणजे जो पित्याचा आत्मा तो अवश्य कर्तव्य असें
जे तीन प्रकारचे श्रम, सापासून मुक्त होतो. तो कृतकर्तव्य होतो, असा याचा
इत्यर्थ. म्हणजे ज्याचें वय गेलें आहे असा, ' वयोगतः—' जीर्ण होऊन मरतो. तो
येथून जात असतानाच, शरीराचा त्याग करीत असतानाच ' तृणजल्लकावत्
कर्मप्राप्त दुसऱ्या देहाचा स्वीकार करून पुनरपि जन्म घेतो. (श्रुतीतील
' प्रयत्नेन ' येथील ' एव ' या शब्दाचा अर्थ—एक शरीर सोडून दुसरे घेणें

यात विळंब मुळीच नसतो,—असा आहे व तोच भाष्यकार तृणजळूच्या दृष्टान्ताने व्यक्त करीत आहेत. तृणावर राहणारी जळू जशी तृणाच्या टोंकावर जाऊन आणि दुसरे तृण तोंडांने व पुढच्या पायांनी धरून नंतर मागचे तृण सोडते—त्यावरून आपला देह काढून घेते—आप्रमाणेच हा आत्मा दुसरा देह घेऊन हा पूर्व देह टाकतो, असा दृष्टान्त देणाऱ्या दुसऱ्या एका श्रुतीत एक शरीर सोडून दुसरे शरीर घेणे, यामध्ये विळंब मुळीच नसतो, असे सांगितले आहे. आता—‘ देवयान ’ व ‘ पितृयाण ’ या दोन मार्गांनी जाणारे जीव दुसऱ्या लोकीं गेल्यावर त्या लोकातील व्यवहारास योग्य असे स्थूल शरीर धारण करतात, असे उत्तर भीमासेच्या ‘ उभयव्यामोहार्त्तसिद्धेः ’ (अ. ४ पा. ३ सूत्र ५) या सूत्रांत सुचविले आहे. त्यामुळे जीव पूर्व शरीर जेव्हा टाकतो, तेव्हाच उत्तरशरीराचे ग्रहण करतो, असे दृष्टता येत नाही, असे कोणी क्षणेक तर ते खरे आहे; पण ‘ सविज्ञानो भवति । सविज्ञानमेवान्ववक्रामति ’ अशी बृहदारण्यक श्रुति आहे. तिचा अर्थ—‘ मरणान्या जीवाची इद्रिये व प्राण तीन होताच तो सविज्ञान होतो. म्हणजे कर्मानुसार त्याला अंत्य मति होते व त्या वासनामय भावी शरीरसंबंधी अंत्य मतीसह तो शरीराळा सोडून त्या मतीच्या अनुरोधानेच गमन करतो. ’ या श्रुतीवरून जीव पूर्वशरीराळा सोडतानाच पुढच्या वासनामय शरीराचा स्वीकार करतो, असे होते व त्याच अभिप्रायाने तृणजळूचेच दृष्टान्त दिला आहे, असे समजावे.) मरून जे शरीर व्यावयाचे ते याचे तिसरे जन्म होय.

ननु ससरतः पितुः सकाशाद्रेतोरूपेण प्रथम जन्म । तस्यैव कुमाररूपेण मातुर्द्वितीयं जन्मोक्तम् । तस्यैव तृतीये जन्मनि वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर्यजन्म तत्तृतीयमिति कथमुच्यते । नैष दोष । पितापुत्रयोरैकात्म्यस्य विवक्षितत्वात् । सोऽपि पुत्रः स्वपुत्रे भार निधायेतः प्रयत्नेव पुनर्जायते यथा पिता ॥ तदन्यत्रोक्तमिवरत्राप्युक्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः । पितापुत्रयोरैकात्मत्वात् ॥

१ त्या सूत्राचा अर्थ असा—अर्निरुदि माने व त्याने जाणारे जीव या दोघांमार्गे व्यामोह झाला असेल्यामुळे म्हणजे ती दोन्ही जड—अज्ञ असल्यामुळे त्यांची ऊर्ध्वगति संभवत नाही. यास्तव स्वतः प्रयत्नशून्य असलेल्या जीवाला दुसऱ्या चेतन देवतानेच परलोकी वाहून नेणे उचित आहे. कारण म्हणताही जड पदार्थ चेतनाने उचलून नेल्या-वाचून एका जाग्यावरून दुसऱ्या जागी जात नाही. या लीळिक व्यावयकून मूळ जीवांना वाहून नेणाऱ्या देवतांची सिद्धि होते

। भाष्यार्थ—(‘अहो पण पूर्वी ज्याचे दोन जन्म सांगितले, त्याचाच तिसरा जन्म सांगणे उचित आहे. नाहीतर पूर्वी पित्राचे दोन जन्म सांगितलेले नसल्यामुळे हा त्याचा तिसरा जन्म आहे, असे एकाएकी म्हटल्यास अनन्वय हा दोष येईल,’ अशी शंका घेतात—) अहो पण संसार करणाऱ्या जीवाचे पित्यापासून रेतोरूपाने पहिले जन्म झाले. त्याचेच मातेपासून कुमाररूपाने दुसरे जन्म सांगितले. आता त्याचेच तिसरे जन्म सांगायचे असतांना मरणाऱ्या पित्याचे वासनामय उच्चरशरीरग्रहण हे तिसरे जन्म कसे सांगतां ? (तो जे कुमारचे संस्कारांच्या द्वारा परिपालन करतो, ते आपलेच परिपालन करतो ’ असे नुक्तेच वर (पृष्ठ १७१) छटलेले असल्यामुळे पिता व पुत्र यांचा अभेद [ऐक्य] प्रतीत होतो. यास्तव पुत्राचे जे दोन जन्म सांगितले आहेत ते पित्याचेच आहेत आणि हा तिसरा जन्मही त्याचाच आहे. दुसऱ्या कोणाचा नव्हे. यास्तव ‘हे त्याचे तिसरे जन्म आहे ’ असे म्हणण्यांत कांही विरोध नाही, असे सांगतात—) हा कांही दोष नव्हे कारण पिता व पुत्र यांचे ऐक्यत्व विवक्षित आहे. (अथवा पित्याच्या मरणानंतर त्याचा पुनर्जन्म होतो असे सांगितल्यामुळे पुत्राचाही तसाच तिसरा जन्म जाणता येणे शक्य आहे, अशा आशयाने ‘ पितृव्यजन्म तत्तृतीयं ’ असे वर छटले आहे, असे सांगतात—) त्याच न्यायाने तोही पुत्र आपल्या पुत्रावर भार टाकून शरीर सोडून जातानाच पुनः जन्म घेतो, जसा पिता. (यास्तव पुत्राचेच तिसरे जन्म सांगितले आहे. म्हणजे ‘ तदस्य तृतीयं जन्म ’ या श्रुतिवाक्यातील ‘ तत् ’ या शब्दाने त्याप्रकारचे व ‘ अस्य ’ याने पुत्राचे, असे सांगितले आहे. अर्थात् या पुत्राचा त्याप्रकारचाच तिसरा जन्म होतो असा त्या सर्व वाक्याचा अर्थ आहे.)

(‘ अहो पण पहिल्या दोन पर्यायांत सांगितलेले जन्म जसे पुत्राचेच होते, तसा ह्या तिसऱ्या पर्यायांत सांगितलेला जन्मही पुत्राचाच असावयास पाहिजे होता. पण तसे न सांगतां ‘ पितापुत्राच्या एकत्वाच्या विवक्षेने, ’ असे वर म्हटले आहे, पण तसे म्हणण्यांत काय अर्थ आहे ! ’ अशी पहिल्या परिहाराविषयी शंका घेऊन सांगतात—) एकाविषयी सांगितलेले इतराविषयीही सांगितले आहे असे होतें, असे श्रुति समजते. कारण पिता व पुत्र यांचे एकात्मत्व आहे. (त्यामुळे पित्राच्या मरणानंतर प्राप्त होणारा जन्म सांगितला म्हणजे पुत्राचाही तो अवश्य होणारच असे निश्चित होतें. याचा

भावार्थ असा— पुत्राचे पित्राळा उद्देशून होणारे प्रत्युपकार सांगण्यासाठी तो, त्याचा प्रतिनिधि होतो, असें छटव्यावर पिता स्वतःच कर्म कां करीत नाही, तो पुत्राळा प्रतिनिधि कां करतो, अशी शंका येते. तिचें निरसन करण्यासाठी 'त्यानंतर पिता मरतो,' असें सांगणें प्राप्त होतें. यास्तव मरणानंतर सागाव्याचें जें तिसरें जन्म तें लाघवासाठी पित्राच्या ठिकाणीच सांगितलें आहे. शिवाय हे तीन जन्म पूर्वीच्या सर्वांनाही प्राप्त झालेले आहेत, असें दाखविण्यासाठी पुत्राच्या ठिकाणी सागाव्यास उचित असलेलेंही जन्म पित्राच्या ठिकाणी सांगितलें आहे.)

(या निंय संसाराची निवृत्ति ज्ञानावाचून होत नाही, याविषयी धृति एका मंत्राचा उल्लेख करिते—)

तदुक्तमृषिणा—गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयामिति । गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥

अर्थ—वरील चार वाक्यात संसाराचें कष्टत्व वर्णिलें आहे व यापुढें तत्त्वज्ञानानेंच त्याची निवृत्ति होते असें सांगावयाचें आहे. यास्तव 'तत्-' तें दोन्ही अर्थजात 'ऋषिणा-' एका मंत्रानें 'उक्त' सांगितलें आहे. 'अहं-' मी वामदेव नत्वाचा मुनि 'गर्भे नु सन्-' मातेच्या गर्भात स्थित होऱ्याला 'एषां देवानां-' या अग्नि-वायु-आदित्यादि देवतांचे 'विश्वा जनिमानि-' सर्व जन्म 'अनु अवेदम्-' अनुक्रमानें जाणता झालों. क्षणजे मुखापासून वाणी झाली, वाणीपासून अग्नि झाला, इत्यादि श्रुतींत वर्णिलेले व परमाभ्यानें संपादन केलेले देवाचे जन्म मी यथार्थतः जाणले. उपनिषदात सांगितल्याप्रमाणें मळा आश्रयान झालें. असा याचा भावार्थ. 'अधः-' हें ज्ञान झाल्यानंतर 'मा' मज वामदेवाला 'आयसीः-' लोखंडाच्या शृंगलासारखी 'शतं पुरः-' शेकडों शरीररूपी नगरे 'अरक्षन्-' राखीत होती, क्षणजे कारागारांत टाकलेल्या एखाद्या प्रबळ चोराला ज्याच्या हाता-पायातीळ शृंगला जशा पळून जाऊं देत नाहीत, त्याचें पळायनापासून निवारण करितात, त्याप्रमाणें शतसंख्येनें उपलक्षित होणारी अनंत शरीरे मी मुक्त व न्हावे क्षणून माझे रक्षण करीत होती. 'श्येनः जवसा निरदीयम्-' पण आतां गुरु-शास्त्रादिकांच्या प्रसादानें प्राप्त झालेल्या तत्त्वज्ञानाच्या योगानें मी भविष्यास संसारांतून, श्येन पक्षी जसा जालें

तोडून वेगानें सांतून जातो त्याप्रमाणें त्वरेनें निघालों आहे. 'इति-' हा शेवटचा शब्द मंत्र समाप्त झाला, हें सुचविण्यासाठी आहे. मंत्रांत 'अहं' असा ज्याचा उल्लेख केला आहे तो 'वामदेवः-' वामदेव 'गर्भे एव शयानः सन्' मातेच्या गर्भांत शयन करीत असतांनाच 'एतद् एवं उवाच-' हें असें बोलला.

एवं संसारजवस्थाभिव्यक्तित्रयेण जन्ममरणप्रबंधारूढः सर्वो लोकः संसारसमुदे निपाततः कथंचिददा ध्रुत्युक्तमात्मानं विजानाति यस्यां कस्यां चिदवस्थायां तदैव मुक्तसर्वसंसारबन्धनः कृतकृत्यो भवतीत्येतद्वस्तु, तदपिणा, मंत्रेणाप्युक्तमित्याह ॥

भाष्यार्थ—(मागच्या क्षणजे चवथ्या अध्यायांतील अध्यारोपप्रकरणांत तीन भावसथ सांगितले होते. वैराग्याकरितां त्यांचाच येथें विस्तार करून आतां त्याच अध्यायांत या निवृत्त करण्यास उचित असलेल्या संसाराचा अपवाद करण्यासाठी 'स एतमेव०' इत्यादि वाक्यानें पृष्ठ ११३ जें सत्त्वज्ञान सांगितले होते त्याचेंच फल सांगून अधिक प्रपंच करण्यासाठी 'तदुक्तमृषिणा-गर्भे नु०' इत्यादि ध्रुतिमाग आहे. भाष्यकार त्यांतील 'तत्' या पद्विच्या शब्दाचा अर्थ सांगतात—) अशा प्रकारें तीन भावसथाच्या अभिव्यक्तीनें संसार करणारा, व जन्म-मरणपरंपरेवर आरूढ झालेला [परंपरेत-प्रवाहांत पडलेला] सर्व लोक-प्राणिमात्र-संसारसमुद्रांत पडला आहे. पण तो कसा तरी-मोठ्या कष्टानें धुर्तात जसें वर्णन केले आहे, तशा प्रकारच्या आत्म्याला कोणत्याही एखाद्या अवस्थेत जेव्हां जाणतो, तेव्हां तो लागलाच सर्वसंसारबंधनापासून मुक्त होवता. कृतकृत्य होतो, ही प्रतिपाद्य वस्तु ऋषीनें क्षणजे एका मंत्रानेंही सांगितली आहे, असें ध्रुति घणतें. [क्षणजे संसारसागरांत पडणें व नंतर तत्त्वज्ञानानें संसाराची निवृत्ति होणें, ही वस्तु हा 'तत्' या शब्दाचा अर्थ आहे.]

गर्भे नु मातुर्गर्भाशय एव सन् । स्थिति विवर्त्ते । अनेकजन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेयां देवानां वागम्यादीनां जनिमानि जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वाण्यन्ववेदमहमहो अनुबुद्धवानस्मीत्यर्थः । शतमनेका बह्वो मा मा पुर आपसीः आयस्यो लोहमप्य द्वाभेद्यानि शरीराणीत्याभिप्रायः । अरक्ष-भक्षितवत्यः संसारपाशनिर्गमनात् । अधोऽप स्येन इव जालं भित्वा जबसा आत्मज्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं निर्गमोऽस्मि ॥ अहो गर्भ एव शयानो वामदेव ऋषिरेवमुवाचेतत् ॥

भाष्यार्थ- 'गर्भे नु-' मातेत्या गर्भाशयांतच असतांना, येथील 'नु' हा निपात वितर्क या अर्थी आहे. अनेक जन्मान्तरीं केलेल्या आत्मानात्मविवेक-भावेनेच परिपाक झाल्यामुळे 'एषा देवानां-' वाक्, इत्यादि देवांची 'विश्वा जनि-मानि-' सर्व जन्म 'अहं अन्ववेदं-' मी जाणले. 'अहो' काय हो आश्चर्य सांगवें, मी सांच्या जन्मांना जाणता झालों, असा याचा इत्यर्थ. 'शतं-' अनेक, बहुतेक 'आयसीः पुरः-' लोखंडी पुरे-लोखंडानें केलेल्याप्रमाणें अनेक असलेली शरीरें, असा याचा अभिप्राय. 'मा-' मला, मी संसारपाशांतून निघून जाऊं नये म्हणून 'अरक्षन्-' रक्षण करीत होती. 'अधः-' पण आतां 'इत्येतः (इव)-' इथे पक्ष्याप्रमाणें जाळ्याला तोंडून 'जवसा-' आत्मज्ञानामुळे प्राप्त झालेल्या सामर्थ्याने 'निरदीयं-' मी सांतून निघालों आहे. (येथें सांगितलेले शरीरग्रहणरूप जन्म व त्यानीं उपलक्षित होणारा सर्व संसार, बागादिइंद्रियें व त्यांच्या अधिष्ठात्री देवता यांच्या संवाताचा क्षणजे ङिगशरीराचाच आहे, असंग व सर्वव्यापक अशा माझा नव्हे, असा 'देवांचें सर्व जन्म' या वाक्याचा अर्थ आहे. या उक्तीनें पदार्थविवेकपूर्वक आत्मज्ञान सांगितलें आहे. जयवा सर्वज्ञ आत्म्यापासून यांचे जन्म झाले आहेत, असें मी जाणलें, म्हणजे त्यांच्या जन्माच्या मूलभूत, मूलकारण अशा आत्म्याला मी जाणलें, असा इत्यर्थ. गर्भामध्ये जरी ज्ञानाची श्रवणादि सामग्री नसली तरी पूर्व जन्मीं केलेल्या श्रवणादि सामग्र्यामुळेच प्रतिबंध निवृत्त झाला असतां गर्भा-मध्येही ज्ञानोत्पत्ति होऊं शकते, असा अभिप्राय. त्याच्यापूर्वी बंध कोणता होता तें 'शतं पुरः०' इत्यादि वाक्यानें सांगितलें आहे. तत्त्वज्ञानावांचून त्या शरीररूपी पुरांचा प्रवाह विच्छिन्न होत नाही, म्हणून भाष्यकारांनीं त्यांना अ-भेद्य म्हटलें आहे. 'अधोऽधः' म्हणजे अधो लोकांतच, निरुद्धे लोकांतच तीं नगरें माझे रक्षण करीत होती, असा याचा अर्थ, किंवा 'अधः' हें श्रुतीतील पद 'अध' या अर्थी आहे. त्यामुळे 'अधः' म्हणजे अनन्तर, आतां.)

(आतां मन्त्रद्रष्टया ऋषींचा अभिप्राय सांगतात-) 'अहो-' खरोखर हें मजविषयीं मोठें आश्चर्य घडलें, अशा अभिप्रायानें गर्भांतच शयन करणारा वामदेव ऋषि हें असें बोलला, असा याचा भावार्थ. (मन्त्रद्रष्टयाचा नामनिर्देश करून मंत्राचें तात्पर्य सांगण्याकरितां 'गर्भे एव०' इत्यादि ब्राह्मण आहे. 'गर्भे एव शयनो०' इत्यादि भाष्यांत त्याचाच निर्देश केला आहे. 'एतत्'

पूर्व ब्राह्मणात् सांगितलेला अर्थ 'एवं' म्हणजे मंत्रांत, सांगितल्याप्रमाणें 'उवाच' सांगता झाला असा अन्वय.)

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन्स्त्वर्गे लोके सर्वाङ्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत्समभवत्॥ इत्यात्मपट्टे चतुर्थः खंडः ॥४॥ इत्यैतरेयोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः ॥

अर्थ—'एवं विद्वान् सः' याप्रमाणें आत्मतत्त्वास जाणणारा तो वामदेव प्रारब्ध कर्म क्षीण झालें असता 'अस्मात् शरीरभेदात् ऊर्ध्वः' या शरीराचा विनाश झाल्यानंतर अवास्थित होऊन 'उत्क्रम्य' या सर्व संसारबंधनापासून सुटून 'अमुष्मिन्' इंद्रियांना न दिसणाऱ्या त्या 'स्वर्गे' तत्त्वज्ञानार्थें संपादन केलेल्या 'लोके' स्वप्रकाश स्वरूपात 'सर्वान् कामान् आप्त्वा' सर्व आनंदांस प्राप्त होऊन 'अमृतः' मरणधर्मरहित 'समभवत्' झाला. 'समभवत्' या पदाची आश्रुति हा पांचवा अध्याय व चवथा खंड संपला हें सुचविण्यासाठी केळी आहे ६.

स वामदेव ऋषिर्यथोक्तमात्मानमेवं विद्वानस्माच्छरीरभेदाच्छरीरस्या-
विद्यापरिकल्पितस्य आयसवदनिर्भयस्य जननमरणाद्यनेकानर्थशत्रुविष्टशरीर-
प्रयन्धनस्य परमात्मज्ञानामृतोपयोगजनितवीर्यकृतभेदाच्छरीरोत्पत्तिर्वाजावि-
द्यादिनिमित्तोपमर्दहेतोः शरीरविनाशादित्यर्थः । ऊर्ध्वः परमात्मभूतः सन्न-
धोभावात्संसारान् उत्क्रम्य ज्ञानावद्योतितामलसर्वात्मभावमापन्नः सन्नमुष्मि-
न्यथोक्तेऽजरेऽमरेऽमृतेऽभये सर्वज्ञेऽपूर्वेऽनपरेऽनंतरेऽनाद्ये प्रज्ञानामृतैकरसे
प्रदीपवन्निर्वाणमत्यगमत्स्वर्गे लोके स्वस्मिन्नात्मानि स्वे स्वरूपेऽमृतः समभव-
दात्मज्ञानेन पूर्वमाप्तकामतया जीवन्नेव सर्वाङ्कामानाप्त्वेत्यर्थः । द्विर्वचनं
सफलस्य सोदाहरणस्यात्मज्ञानस्य परिसमाप्तिप्रदर्शनार्थम् ॥

इति श्रीगोविंदभगवत्सूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छंकरभगवतः कृती ऐत-

रेयोपनिषद्भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

भाष्यार्थ—(ज्ञानार्थें कधीही व्यभिचार न पावणारें, निश्चित फळ आहे, हें सांगण्यासाठी वामदेवाला ज्ञानार्थें फळ कसें मिळालें तें सांगणें उचित आहे आणि त्याकरिताच 'स एव' हें या अध्यायार्थें शेवटचें वाक्य आहे. त्याचें व्याख्यान करितात—) वर वर्णन केलेल्या प्रकारच्या आत्म्याला जाणणारा तो

धामदेव ऋषि या शरीराचा भेद झाल्यामुळे, म्हणजे अविद्येमुळे परिकल्पित व लोखंडाप्रमाणे भेद न पावणाऱ्या या जनन-मरणादि अनेक शत अनर्थांनीं भरलेल्या शरीरसंज्ञक उत्कृष्टबंधनाचा परमात्मज्ञानरूपी अमृताचा उपयोग केल्यामुळे, उपन्न झालेल्या वीर्याने, शरीराच्या उत्पत्तीचे बीज, अशा अविद्यादि निमित्तांचा उपमर्द-क्षय-झाल्यामुळे, नाश झाल्यामुळे, शरीराचा विनाश झाल्या-कारणाने, असा याचा इत्यर्थ. [म्हणजे अविद्येने कल्पिलेल्या, लोखंडाप्रमाणे दृढ अस-लेल्या व अनेक अनर्थांनीं भरलेल्या या शरीराचा तत्त्वज्ञानाने शरीरेत्यत्तीच्या अवि-द्याध्य बीजाचा नाश झाल्यामुळे, विनाश झाला असतां, असा भाव.] ऊर्ध्व म्हणजे परमात्मभूत होतसाता अधोभाव जो संसार, त्यापासून वर निवून, ज्ञानाच्या योगाने प्रकाशित झालेल्या शुद्ध सर्वात्मभावास प्राप्त होऊन 'अमुष्मिन्-' म्हणजे वर सांगितलेल्या प्रकारचा अजर, अमर, अमृत, अभय, सर्वज्ञ, अद्वैत, अनवर, अनन्त, अबाध केवळ प्रज्ञानामृतरसरूप अशा स्वर्ग लोकांत म्हणजे स्वाभ्यामर्ध्व-स्वरूपात प्रदीपाप्रमाणे निर्वाण पावला. 'आत्म-ज्ञानेन अमृतः समभवत्-' आत्मज्ञानाने अमृत झाला. पण अमृत होण्या-पूर्वीच सर्व कामना, सर्व इष्ट मोग, ज्याला प्राप्त झाले ना-हेत, असा झाल्यामुळे जियंत असतानाच सर्व उपभोगांस प्राप्त होऊन, असा याचा अर्थ. मूळ श्रुतींत शेवटी 'समभवत् समभवत्' असे जे दोनदा म्हटले आहे ते सफल व सोदाहरण आत्मज्ञानाची परिसमाप्ति झाली, हे दाख-विण्यासाठी आहे. म्हणजे ज्या आत्मज्ञानाचे अमृतत्व हे फळ व धामदेव हे उदाहरण येथे सांगितले आहे, त्याची समाप्ति सुखविण्यासाठी शेवटचे पद दोनदा उच्चारले आहे. 'ऊर्ध्व' हा शब्द वरचा, वर, या अर्थाचा वाचक आहे, आणि परमात्मवस्तूला केव्हाही अधोभावरूप निकर्ष नाही. यास्तव त्याला निरतिशय उपरिभाव आहे. त्यामुळे तो परमात्मा ऊर्ध्वभावाचा वाच्य होतो. 'अमुष्मिन् स्वर्गे लोके-' म्हणजे परोक्ष स्वर्गलोकी असे कोणी समजेळ. म्हणून भाव्यकारांनीं त्याचा अर्थ 'स्वस्विन् आत्मानि स्वे स्वरूपे' असा केला आहे. स्वात्माही इंद्रियांचा विषय होत नाही. यास्तव त्याला 'अमु-ष्मिन्' म्हणजे परोक्ष असलेल्या, असे म्हणतां येते. स्वर्गशब्द निरतिशय सामान्य सुखाचा वाचक आहे, आणि ब्रह्मानन्दच निरतिशय सुखरूप आहे. यास्तव त्यालाच मुख्य स्वर्गत्व आहे. विषयजन्य सुखाला स्वर्ग म्हणून जे म्हणतात ते आपेक्षिक होय. आपेक्षिक म्हणजे एकाच्या अपेक्षेने

दुसरें अधिक सुख. ब्रह्मरूप स्वर्ग स्वात्म्याहून भिन्न आहे, अशी शंका कोणाला येऊं नये, म्हणून माण्यात 'स्वस्मिन्' असें म्हटलें आहे. आत्मशब्दाचे अन्तःकरण, देह इत्यादि दुसरेही अर्थ आहेत. पण येथील हा आत्मशब्द त्या अर्थी नाही, हें सुचविण्यासाठीं माण्यात 'स्वे स्वरूपे' असें म्हटलें आहे. इंद्रियादिकांचा विषय न होणाऱ्या आनंदरूप आत्म्यामध्ये मनुष्यदेहादिकांचा भाव सोडून स्वात्मभावानेंच तो स्थित झाला, असें 'अमृतः समभवत्' या शब्दांनीं सांगितलें आहे. येथें सांगितलेल्या या स्वर्गलोकात सर्व कामनाची प्राप्ति होते, असा भ्रम कोणाला होऊं नये म्हणून 'पूर्व आप्तकामतया' असें म्हटलें आहे, व 'पूर्व' म्हणजे जीवन्मुक्तिदेशेत व 'आप्तकामतया'—प्राप्तकामत्वामुळे, सर्वात्मत्वामुळे असा त्याचा अर्थ आहे. सर्व भूतांचा व सर्व भौतिक पदार्थांचा आत्मा-स्वरूप मी आहे, माझ्या व त्यांच्या स्वरूपात भेद काहीं नाही, असें समजल्यावर त्या तत्त्वज्ञाना इच्छा कशाची राहणार ! कारण कोणत्याही अप्राप्त वस्तूचीच इच्छा होणें शक्य आहे. प्राप्त वस्तूची इच्छा कोणालाही कधीं होत नाही. आत्मज्ञाना सर्व वस्तूंचें स्वरूप व माझे स्वरूप एकच आहे, असें निश्चयानें कळलेलें असल्यामुळे त्याला अप्राप्त काहीं नसतें. म्हणून तो जिवंतपणींच प्राप्तकाम होतो; सर्वात्मा होतो आणि असा सर्वात्मा झाल्यामुळे मर्त्य देहादिभाव सोडून, मी मरणधर्मेवान् देह आहे, हा दुरभिमान सोडून, अमृत म्हणजे आत्मभावानें स्थिर होतो. असें होणें हेंच आत्मज्ञानाचें फळ व वामदेव हें त्याचें उदाहरण आहे.]

इति ऐतरेयोपनिषदाचा दुसरा अध्याय, चवथा खंड म्ह. दुसऱ्या भाषण.

काचा पाचवा अध्याय याचा सार्थ व आवरीत श्रीशंकराचार्यकृत

माण्याचा सविवरण विष्णुसर्मकृत भाष्यार्थ समाप्त झाला.

(या अध्यायाचा खंड एकच आहे.)

कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मा । येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च विजानाति ॥

अर्थ—('आत्मा वा इदं०-' पूर्वी हे सर्व केवळ आत्माच होता. या ऐतरेय उपनिषदाच्या पहिल्याच वाक्यांत केवळ आत्मा सांगितला आहे व 'सः एतमेव सीमानं०-' तो याच केशविभागास फाडून त्याच्या द्वारा भात शिरला, या वाक्यांत दुसऱ्याच कोणी सोपाधिक आत्मा सांगितला आहे. पण) 'वयं-! आम्ही प्रतिदिवशी 'आत्मा इति-' 'आत्मा आत्मा' असे म्हणून 'यं-! ज्यास (ज्याची) 'उपासहे-' उपासितो उपासना करतो 'सः अयं कः-' तो हा कोण, म्हणजे तो सोपाधिक की निरुपाधिक ? उपासना म्हणजे निरंतर तत्परायण होऊन सर्व व्यवहार करणे. अहो, पण 'कतरः स आत्मा' म्हणजे तो आत्मा, कोणता? अहंप्रत्ययगम्य चैतन्यरूप आत्मा आहे, अशी जरी सामान्यतः प्रसिद्धि असली तरी तो विशेषतः कोणता, याविषयी प्रत्येकाला संशयच असतो. कारण, उषस्या जागेत जळाने भरून ठेवलेल्या अनेक पात्रातील प्रत्येकात सूर्यादिकांचे प्रतिबिंब जसे पडते, त्याप्रमाणे सर्व बाह्य व आंतर इंद्रियांत चैतन्य पृथक् पृथक् व्यक्त होते. तेव्हा देह-इन्द्रियांस मी क्षणणाय लौकिक पुरुष 'येन वा पश्यति-' ज्या चाक्षुष चैतन्याने-चक्षूंमध्ये अभिव्यक्त झालेल्या चैतन्याने रूप पाहतो ते चैतन्य आत्मा की तो 'येन वा शृणोति-' ज्या श्रोत्रात अभिव्यक्त झालेल्या चैतन्याने शब्द ऐकतो ते चैतन्य आत्मा की 'येन वा गन्धानाजिघ्रसि-' ज्याच्या योगाने गंधांचे ग्रहण करतो, वास घेतो, तो आत्मा की 'येन वा वाचं व्याकरोति-' ज्याच्या योगाने वाणीला व्यक्त करतो, उच्चारितो, व 'स्वादु च अस्वादु च विजानाति-' गोड व कडू इत्यादि जाणतो तो आत्मा?

ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्मभावफलावाप्तिरिति वामदेवाद्याचार्यपरंपरया श्रुत्या-
वस्योत्पत्तिमानां ब्रह्मवित्परिपश्यंतं पक्षिद्वामुपलभमाना मुमुक्षवो ब्राह्मणा अधु-
नावना ब्रह्म जिज्ञासवोऽनित्यात्साध्यसाधनलक्षणात्संसारत् आजीवभावा-
द्याविभूतसवो विचारयन्तोऽन्योन्यं पृच्छन्ति । कोऽयमात्मेति ॥

माध्यार्थ—(पूर्व अध्यायांत आत्मज्ञानाच्या उत्पत्तीकरिता तीन जन्मांचे निरूपण करून त्याविषयी वैराग्य निरूपिले. म्हणजे असल्या जन्मांविषयी विरक्त होणेच सर्वथा उचित आहे, जसे सुचविले. पण पदार्थशोधनावाचून नुसत्या वैराग्याने ज्ञानोत्पत्ति होत नाही. यास्तव पदार्थशोधनपूर्वक वाक्यार्थ सांगण्यासाठी हा सहावा अध्याय प्रसूत झाला आहे, असा अभिप्राय मनांत धरून भाष्यकार पदार्थशोधनाविषयी अधिकारी कोण, ते दाखवीत 'कोऽयमात्मेति वयं-

मुपास्महे । कतरः । स आत्मा ।' हे' पहिलें वाक्य व्याख्यानासाठी पुढें आणतात—)
श्रुतीने वामदेवादि आचार्यांच्या परंपरेने जिकें प्रकाशन केलें आहे व जी
ब्रह्मवेत्त्यांच्या समेत अत्यन्त प्रसिद्ध आहे अशा ब्रह्मविद्यारूप साधनानें प्राप्त
होणाऱ्या सर्वात्मभावरूप फळाच्या प्राप्तीस पहाणारे [त्या फलप्राप्तीची ज्यांना
उपलब्धि—ज्ञान झालें आहे, असे] आधुनिक मुक्त होण्याची इच्छा करणारे
ब्रह्माला जाणण्याची इच्छा करणारे ब्राह्मण अनित्य, आणि साध्य व साधन
हे ज्यांचे लक्षण—स्वरूप आहे, अशा जीवभावापर्यंत सर्व संसारापासून निवृत्त
होण्याची इच्छा करणारे व त्याकरिता विचार करणारे होताने एकमेकांस हा
आत्मा कोण ? असे विचारतात. ('वामदेवादि' येथील आदिशब्दानें 'देवा-
तील जो जो त्या ब्रह्माला साक्षात् जाणता झाला तो तो तेंच ब्रह्म' इत्यादि
अर्थाच्या 'यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सः एवं तदभवत्' या श्रुतिवाक्याने
सांगितलेले देवादिक ध्यावे. 'अधुनातनाः' म्हणजे आधुनिक. आधुनिक
म्हणजे वर सांगितल्याप्रमाणें वेदांग्याची तत्वाची ज्ञानानंतर. 'माजीवभावात्'
म्हणजे जीवभावापर्यंत; संसाराला कारण होणारी अविद्या व तिचे कार्य
ांच्या ठिकाणी असलेला जो आत्मभाव, म्हणजे 'हेंच मी' अशा प्रकारचा
भिमान, तोच जीवभाव. तेथपर्यंत पसरलेल्या संसारापासून परत फिरण्या-
नी, त्या संसारास सोडण्याची इच्छा करणारे).

'कथं । यमात्मानमयमात्मेति' साक्षाद्व्यमुपास्महे 'कः स आत्मेति, व
मात्मानमयमात्मेति साक्षादुपासीनो वामदेवोऽमृतः समभवत्तमेव वयमप्यु-
ास्महे को नु सल स आत्मेति ॥

भाष्यार्थ— (आता वाक्याचा संबंध दाखवून विचारांचा प्रकार स्पष्ट
रण्यासाठी श्रोता प्रश्न करितों—) तें कसे विचारतात ? आम्ही ज्या
मात्म्याची 'हा आत्मा' अशी साक्षात् उपासना करण्यास प्रवृत्त झालो आहो
॥ आत्मा कोण, असे परस्पर विचारूं लागले. ('अहो पण 'हा आत्मा' असा
याचा विशेषतः निश्चय झाला असता 'सः कः' म्हणजे तो कोण असा
प्रश्न उपपन्न होत नाही. तसेच, त्याच्या विचारांचे काही फलही नाही,
अशी आशंका घेऊन आत्म्याला अधिक स्पष्ट करितात—) आणि ज्या आ-
म्याची 'हा आत्मा' अशा रीतीने साक्षात् उपासना करणारा वामदेव अमृत
जाला, त्याच आत्म्याची आक्षीही उपासना करण्यास प्रवृत्त झालो आहो.
ण कोण वरें खरोखर तो आत्मा आहे ! (वामदेव ज्या आत्म्याची उपासना

करून अमृत ज्ञान त्याच आत्म्याची उपासना करण्यास आम्हीही प्रवृत्त झालो आहो. तो कोण ? असा या पश्चाचा अर्थ आहे. उपासना म्हणजे उप-सामीप्याने, ऐक्याने. कारण ऐक्यालाच मुख्य सामीप्य असते. यास्तव उप- म्हणजे ऐक्याने अपरोक्ष जाणून 'आसनं' म्हणजे राहणे. अर्थात् तद्रूप होऊन राहणे अथवा 'मी सुखी, मी दुःखी,' इत्यादि व्यवहारांत आम्ही. त्याचीच उपासना करतो. म्हणजे सुखी दुःखी होणारालाच आत्मा समजून राहतो. पण आत्मनिष्ठा असलेला अनात्मा जड असतो, त्यामुळे त्याला 'मी' अशी प्रतीति येण्याचा संभव नाही. यास्तव 'तो आत्मा कोण' हा विचाराचा विषय आहे. अहो पण 'हा आत्मा'. असा निश्चय ज्ञानावर त्याचा विचार संभवत नाही, म्हणून क्षणाक तर ते बरोबर नाही कारण तोच शरीर व इद्रिये यांनी व्यापलेला असल्यामुळे त्याचे शोधन करण्यासाठी म्हणजे त्याला उपाधिरहित करण्यासाठी विचार करणे योग्य आहे.)

। एवं जिज्ञासा पूर्वमन्योन्यं पृच्छतामतिक्रान्तविशेषविषयश्रुतिसंस्कारजनि-
वा स्मृतिरज्ञायव, स । " प्रपदान्यां प्रापयत ब्रह्मे पुरुषम् " 'स एतमेव
ब्रह्मानं विदार्थेतया द्वारा प्रापयत एतमेव पुरुषम्' अत्र द्वे ब्रह्मणी इतरे-
तत्प्रातिवृत्त्येन । प्रतिपत्ते इति । ते चास्य पिण्डस्यात्मभूते । तयोरन्यतर
आत्मोपास्यो भवितुमर्हति । योऽब्रह्मोपास्यः कतरः स आत्मेति विशेषनिर्धा-
रणार्थं पुनरन्योन्यं पप्रच्छुर्विचारयन्तः ॥

भाष्यार्थ—('अहो पण, मूर्तांना वक्त करण्यासाठी जो शरीरांत शिरला तो आत्मा, असा निश्चय संभवत असल्यामुळे विचार करण्याची अव-
श्यकता नाही,' अशी शंका घेऊन शरीरांत दोघांनी प्रवेश केला, असे म्हट-
लेले असल्यामुळे त्यातील 'आत्मा कोण' हे निश्चयाने ठरलेले नाही, असे
सांगण्यासाठी 'पण श्रुतीने दोघांनी प्रवेश केला, असे सांगितले आहे,' असे
आचार्य सांगतात—) याप्रमाणे जिज्ञासापूर्वक एकमेकांस विचारणाऱ्या त्यांना पूर्वी
सांगितलेल्या विशेषविषयकश्रुतीच्या संस्कारापासून उत्पन्न झालेली स्मृति झाली
(अतिक्रान्त म्ह. पूर्वी सांगितलेले जे विशेष म्हणजे देहांत प्रविष्ट झालेला
आत्मा व प्राण, त्याविषयीच्या श्रुतीपासून उत्पन्न झालेल्या अनुभवजन्य संस्काराच्या
योगाने स्मरण झाले, असा याचा इत्यर्थ. आता ती स्मृतिच स्वरूपतः दाख-
वितात—) त्या-या पुरुषांत-शरीरांत पादाग्राह्या द्वारा ब्रह्म म्हणजे अपर ब्रह्म-
रूप प्राण प्रवेश करता झाला. (आता दुसऱ्या ब्रह्माच्या प्रवेशाविषयीची

श्रुति सांगतात—) तो परमात्मा याच विंदाच्या केशविभागस्थानास विदीर्ण करून—मोक पाडून त्या द्वारानें शिरला. (आतां या दोन श्रुतीच्या योगानें कोणत्या अर्थाची प्राप्ति झाली तें सांगतात—) या दोन श्रुतीच्या योगानें एकमेकांच्या समोरासमोर याच पुरुषशरीरांत दोन ब्रह्मे प्रविष्ट झाली, अशी स्मृति झाली. (येथील ' एतमेव ' या शब्दावरून ' स एतमेव पुरुषं ब्रह्मततममपश्यत् ' हें वाक्य, व ' द्वे ब्रह्मणी- ' या शब्दावरून ' द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये ' हें वाक्य अशीं हीं दोन वाक्यें त्या दोघांच्या प्रवेशविषयी प्रमाण म्हणून येथें दिली आहेत, असें समजूं नये. कारण पहिल्या वाक्यांत दोघांच्या प्रवेशाची प्रतीति होत नाही, दुसऱ्या वाक्यांत शब्दब्रह्म व परब्रह्म यांचें कथन केलेलें असल्यामुळे तेंही दोन आत्म्यांच्या प्रवेशविषयी प्रमाण होऊं शकत नाही. पण दोन्हीकडून प्रवेश केलेल्या त्या दोघांना आत्मत्व आहे, अशी शंकाच कशी येते, असें कोणी विचारील म्हणून सांगतात—) ते दोघे या शरीराचे आत्ममूत आहेत. (त्यांतील एकाच्याही भमावी शरीराची स्थिति संभवत नाही. यास्तव लोक त्या दोघांनाही आत्मा समजतात. त्यामुळे त्याविषयी संशय येतो. असो; याप्रमाणें विचाराळा अतिशय अपेक्षित असलेल्या दोन आत्म्यांचे स्मरण झालें, असें सांगून आतां विचारच सांगतात—) त्या दोघांतील कोणता तरी एक आत्मा उपास्य होण्यास योग्य आहे (कारण ' आत्मा वा इदमेक एव ' या पहिल्याच वाक्यानें एकाकाच ज्ञेयत्व सांगितलेलें आहे. दोघां आत्म्यांना उपास्यत्व आहे, दोन्ही आत्मे उपासनेचे विषय आहेत, असें सांगितले नाही.) यास्तव ' यः अत्र उपास्यः आत्मा सः कः- ' जो येथें उपास्य आत्मा आहे, तो कोण? असा विशेषप्रकारें निश्चय करण्यासाठीं विचार करणारे ते ' कतरः स आत्मा ' म्हणजे त्या दोघांतील तो आत्मा कोणता? असें पुनरपि परस्परांना विचारूं लागले.

पुनस्तेषां विचारयतां विशेषविचारणास्पदविषया मविरमूत् । कथं, द्वे वस्तुनी अस्मिन्विष्ट उपलभ्येते, अनेकभेदभिन्नेन करणेन येनोपलभते, यथैक उपलभते ॥ करणान्वरोपलब्धविषयस्मृतिप्रतिसंधानात् । तत्र न तावद्येनोपलभते स आत्मा भवितुमर्हति ॥

भाष्यार्थ— (याप्रमाणें विचार करूं लागतांच त्या माझणांचें अंतःकरण अतिशय शुद्ध असल्यामुळे पादाप्रांतून शिरलेल्या ब्रह्माळा करणत्व आहे व तत्सत्कांतून शिरलेल्या ब्रह्माळा आत्मत्व आहे, असा त्यांचा निश्चय झाला, असें

सांगतात-) पुनः विचार करणाऱ्या त्यांची विशेष विचाराच्या आधाराविषयी मति झाली. (त्यांच्या विचाराचे आस्पद-आधार प्राण व आत्मा होता. यास्तव त्या दोघांविषयी एक करण व दुसरा ज्ञाता, याप्रकारे विशेषरूप मति झाली. अहो पण त्या दोघांनाही जर सत्ता असती तर विशेष मति झाली असती. पण दोघांना सत्ताच नाही, अशी शंका घेतात-) प्राण व आत्मा या दोघांना सत्ता नसते. तेव्हां त्यांविषयी विशेष मति कशी होते ! (असा पाचा मावार्थ. मी चक्षूने पाहतो, श्रव्यादि प्रकारे दोघांची प्रतीति येत असल्यामुळे ' दोघांना सत्ता नाही. करण व ज्ञाता असे दोन पदार्थच नाहीत,' असे म्हणणे योग्य नव्हे, असे सांगतात-) या पिंडांत दोन वस्तु उपलब्ध होतात, (ज्याच्या योगाने वस्तु उपलब्ध होते ती एक व ज्याला उपलब्ध होते ती दुसरी; म्हणजे एक ज्ञानकर्ता, ज्ञाता व दुसरे ज्ञान, साधन, अशा दोन वस्तु शरीरांत आढळतात. त्यांतील करण कोण, ते स्वतःच माप्यकार सांगतात-) चक्षुः, श्रोत्र इत्यादि अनेक भेदांनी भिन्न, अशा ज्या साधनांने पुरुष विषयाला जाणतो व जो एक जाणतो (अशा दोन वस्तु अनुभवाला येतात. या कथनाने अनेकरूप-चक्षुरादिइंद्रियसंघातरूप, असे जे प्राणस्वरूप ते समुदायरूप असल्यामुळे परार्थ-दुसऱ्याच्या उपयोगार्थ-असणेच योग्य आहे. अर्थात् ते दुसऱ्याचे उपकरण असल्यामुळे साधन आहे, असे ठरते; पण उपलब्धा म्हणजे ज्ञाता-आत्मा अनेकाल्मक आहे, असे समजण्यास कोहीच कारण नाही, त्यामुळेच तो संघातरूप नव्हे. संघातरूप नसल्यामुळेच तो परार्थ व त्यामुळेच शेषही नव्हे. अर्थात् त्याला शेषित्व आहे, असे सांगण्यासाठी भाष्यांत ' एकः ' असे म्हटले आहे. यावरून-साधनाचे परार्थत्व-म्हणजे दुसऱ्या कोणाकरिता असणे, दुसरा कोणी शेषी असल्यावांचून उपपन्न होत नाही. त्यामुळे ते साधनच-करणच आपल्याहून अगदी निराळ्या असलेल्या ज्ञानार्थ सूचक होते. अर्थात् ते करणच ज्ञानार्थही प्रमाण होते, असे ठरते.)

(आता इंद्रियेच जाणणारी आहेत, त्याहून वेगळा ज्ञाता नाही, असे म्हणणाऱ्या नास्तिकांला उद्देशून ज्ञानाच्या अस्तित्वाविषयी दुसरे प्रमाण देतात-) दुसऱ्या इंद्रियाच्या योगाने ज्ञात झालेल्या विषयाच्या स्मृतीचे अनुसंधान होते. (पूर्वी एखाद्याने रूप पाहिलेले असून मागाहून त्याचे दोळे कोणी चपटून काढल्यास त्याला त्या पूर्वानुभूत रूपाचे स्मरण होत नाही,

असे नाही; तर 'मी असे असे रूप पाहिले होते,' असे त्याला भाववते. त्याचप्रमाणे ज्या मी पूर्वी अमुरु रूप पाहिले, तोच मी आतां स्पर्श जाणत आहे, जसे प्रत्येक पुरुषाला पाहणाराचे व स्पर्श करणाराचे एकत्व आतल्या आत मासत असते. इंद्रियाद्वन निराळा ज्ञाता जर नसता तर ते मासले नसते. कारण एकाचे अनुभविष्या विषयाचे स्मरण व मोच ते पाहिले, असे प्रतिसंधान दुसऱ्याला होणे शक्य नाही. साराय, येणें प्रमाणे अनेकात्मक प्राणाळा करणत्व आहे, असे सांगून त्यामुळेच त्याला आत्मत्व नाही, असे सांगतात—) सा दोषातीत ज्याच्या योगाने विषयज्ञान होतें तो आत्मा, असे तर होणे योग्य आहे, असा संबंध जाणावा. अशरीतीने संक्षिप्त वाक्यार्थ सांगून आतां तोच श्रुतीच्या अधरातून पाहून दाखविण्यासाठी पुढील वाक्याचे व्याख्यान प्रश्नपूर्वक आरंभितात—)

॥ केन पुनरुपलभत इति, उच्यते येन वा चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दं, येन वा घ्राणभूतेन गंधानाजिप्रति, येन वा वाक्करणभूतेन वाचं नामात्मिका व्याकरोति गौरश्वः इत्येवमाणां साध्वसाध्विति च, येन वा जिह्वाभूतेन स्वादु पास्वादु च विजानातीति ॥

भाष्यार्थ—('येन वा पश्यति' या वाक्याचे व्याख्यान करण्यासाठी प्रतिज्ञा करितात—) तर मग कोणत्या साधनाने आत्मा जाणतो, असा प्रश्न विचारात तर सांगतो—ज्या चक्षुर्भूत करणाने रूपाला पाहतो, ज्या श्रोत्रभूत इंद्रियाने शब्द ऐकतो, ज्या वाक्-इंद्रियरूप साधनाने नामात्मक शब्दरूप वाणीला म्हणजे गाय, घोडा इत्यादिरूप व हें चांगले आहे, हें वाईट आहे इत्यादि प्रकारच्या वाणीला व्यक्त करतो, त्याचप्रमाणे ज्या जिह्वारूप इंद्रियाने गोड व कडू जाणतो, (या सर्व वाक्यांत तृतीया विभक्तीचा उपयोग करून चक्षुरादिकांचे करणत्व सांगितले आहे. बरील 'वाचं' या शब्दाने वक्तव्य शब्द सांगितला आहे. 'गौः' हें नाव शुद्ध आहे, व 'गायी' हें अशुद्ध—असाधु आहे, असे व्याकरणाने व्यक्त करतो.)

'यदेतद्धृदयं मनश्चैतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिर्धृतिर्मनिषा जूतिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥

अर्थ—‘यत् एतद् हृदयं’ जी ही बुद्धि तो आत्मा! कारण ती आत्म्याच्या :
 ठेकाणीं कर्तृत्वादिकांचा आरोप करण्याचें साधन आहे. म्हणून तिला अन्तः-
 करण—अन्तर साधन क्षणतात कीं ‘मनः च एतत्-’ हें संकल्पविकल्पात्मक
 मन आत्मा आहे! कीं ‘संज्ञानं-’ वृत्तिरूपानें परिणत झालेले मन, ‘आज्ञानं-’ आ-
 ज्ञप्ति, ईश्वरभाव; ‘विज्ञानं-’ हें याहून चांगले आहे इत्यादि विवेक, ‘प्रज्ञानं’
 मन्थार्यादिकांविषयीचा बुद्धिविकास, ‘मेधा-’धारणाशक्ति ‘दृष्टि-’नेत्राच्या द्वारा रू-
 पाच्या ज्ञानास कारण होणारी मनोवृत्ति, ‘धृतिः’ आपत्ति आली असताही तिला
 न जुमानणें, तिची विशेष गणना न करणें, ‘मतिः-’ मनन—राजकार्यादिकांचा
 विचार ‘मनीषा-’ त्या विचारातीळ स्वातंत्र्य, ‘जूति-’ अनेक कार्ये उपास्थित
 झाली असता मनाची व्यग्रता, भयवा रोगादिकांमुळे मनाला होणारे दुःख,
 ‘स्मृतिः-’ अनुभविलेल्या वस्तूचें स्मरण, ‘संकल्पः-’ घाईत वस्तूलाही चांगली
 समजणें, ‘क्रतुः-’ भी हें अवश्य करीत असा निश्चय, ‘असुः-’ जीवनास
 निमित्त होणारी प्राणवृत्ति, ‘कामः-’ समीप नसलेल्या निषयांभी आकांक्षा,
 ‘वशः-’ स्त्रीसंसर्गादिकांविषयीचा अभिलाष कीं ‘इति-’ अज्ञाच प्रकारच्या
 दुःखान्याही ज्या अनेक सार्विक, राजस, तामस वृत्ती त्या सर्वांमध्ये अभिव्यक्त
 होणारे चैतन्य हा आत्मा! असा संशय येतो. म्हणजे या सशयाच्या एक-दो-
 नच कोटी नाहीत, तर अनेक कोटी आहेत, तेव्हां आर्ता यांचा निर्णय कसा
 करावयाचा! ‘सर्वाणि एव एतानि-’ ज्याच्या योगानें पहातो येथपासून क्रतु,
 असु, काम व वश येथपर्यंत ज्या कार्यांचा निर्देश केला आहे तीं सर्व ‘प्रज्ञा-
 नस्य’ प्रज्ञानाची, त्या त्या वृत्तिरूप उपाधीच्या द्वारा उपलक्षित होणाऱ्या
 प्रज्ञानाची—शुद्ध चैतन्याची ‘नामधेयानि-’ नावें ‘भवन्ति’ आहेत.

किं पुनस्तदेवैकमनेकधा भिन्न करणमिति । उच्यते—यदुक्त पुरस्तात्पजा-
 नां रेतो हृदयं हृदयस्य रेवो मनो, मनसा सृष्टा आपश्च चरुणश्च हृदयान्म-
 नो मनसश्चन्द्रमाः तदेवैतद्धृदयं मनश्च, एकमेव तदनेकधा । एतेनान्तःकरणे-
 नेकेन चक्षुर्भूतेन रूपं पश्यति, श्रोत्रभूतेन शृणोति, घ्राणभूतेन जिघ्रति,
 वाग्भूतेन वदति, जिह्वाभूतेन रसयति, स्वेनैव विकल्पनास्त्येण मनसा
 विकल्पयति, हृदयरूपेणाभ्यवस्यति । तस्मात्सर्वकरणविषयव्यापारकमेक-
 भिद करण सर्वोपलब्ध्यर्थमुपलब्धुः ॥

भाष्यार्थ—(अहो पण चक्षुरादि इंद्रियांना करणाव जती असले तरी
 त्यावरून पावलां-या अमातून शरीरात प्रविष्ट झालेल्या प्राण्या-या करणाव आहे,

हे! कसे ठरणार! अशी शंका घेतात—) जे अनेकप्रकारे भेद पावून करण झाले आहे, तेच एक काय वरे, आहे! (प्राणालाच करणत्व कसे आहे, ते सांगण्यासाठी अगोदर हृदय व मन या नांवांनी ज्याचा उल्लेख करितात तेच चक्षुरादि इंद्रियांच्या योगाने भेद पावले आहे, असे सांगतात—) सांगतो. (' यदेतद्दृश्यं' छ० जे हे हृदय आहे तेच हे मन होय. यांतीळ 'यत्' या शब्दाचा अर्थ सांगतात —) प्रजाचे रेत म्हणजे सारभूत कार्य, हृदय आहे. हृदयाचे रेत मन आहे. मनाकडून आप उत्पन्न केले गेले व वरुण उत्पन्न केला गेला. हृदयापासून मन मनापासून चंद्रमा इत्यादि अर्थाच्या श्रुतीत सांगितलेले जे हृदय व मन तेच तुं आरंभी विचारलेले करण आहे, तेच एक असतांना चक्षुरादि भेदांनी अनेकधा झाले आहे, (असा श्रुतीतील दुसऱ्या एतत्-शब्दाचा अर्थ ' एकमेतदनेकधा ' या भाष्यांतील पदांनी सांगितला आहे. या वाक्यात संघातात्मक पुरुष ज्या चक्षुरादिकांच्या योगाने दर्शनादि क्रिया करतो ते चक्षुरादिक हृदय व मन या नांवाचे करण आहे. ' मज्जानां रेतो हृदयं ' येथपासून ' मनसश्चंद्रमाः ' येथपर्यंतच्या श्रुतीत तेच हृदय व मन सांगितले आहे. तुं ज्याविषयी प्रश्न केला आहेस ते तेच होय. ' ते एकच असतांना अनेक प्रकारचे झाले आहे, ' असे लक्षण श्रुतीतील ' येन ' इत्यादि तृतीयान्त ' यत् ' इत्यादि प्रथमान्त यत्-शब्दाचा आणि ' एतत् ' अशा प्रथमान्त एतत्-शब्दाचा अन्वय दाखविला आहे. आतां एकाचेंच अनेकात्मकत्व अधिक स्पष्ट करितात—) ज्ञाता या एका चक्षुर्भूत अंतःकरणाने रूप पाहतो, श्रोत्रभूत हृदयाने ऐकतो, घ्राणरूप अंतःकरणाने वास घेतो, वाक्-रूप अंतःकरणाने गोलतो, जिह्वा-रूप अंतःकरणाने रस चाखतो, आपल्या विकल्परूपाने मनाने वेकल्प करतो, व हृदयरूपाने निश्चय करतो. तस्मात् सर्वे करणे व विषय ज्याचे व्यापार आहेत असे हे हृदय इत्याच्या सर्व ज्ञानाकरिता एक करण-साधन आहे.

तथा च कौपीतकीनां ' प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्यागेति प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति ' इत्यादि । राजसनेयके च—' मनसा ह्येव पश्यति मनसा शृणोति हृदयेन हि रूपाणि जानाति ' इत्यादि । तस्माद्दृश्यमनोवाच्यस्य सर्वोपलब्धिपकरत्वं प्रसिद्धम् ॥

, भाष्यार्थ—(सर्व इंद्रिये व विषय हे हृदयसंज्ञक बुद्धीचे व्यापार आहेत, या विषयी श्रुतीचे प्रमाण देतात—) कौपीतकीच्या उपनिषदांत त्याविषयी—

चिदाभासयुक्त बुद्धीने वागिंद्रियावर आरुढ होऊन [म्हणजे बुद्धीचा वाक्-
इंद्रियरूपाने परिणाम झाला असता] बुद्धीच्या द्वारा स्वतः आत्माही वागिंद्रि-
याचा अभिमानी होऊन न्यानतर बुद्धिव्यापाररूप वाणीचा नामसंज्ञक वक्तव्य-
शब्दरूपाने परिणाम झाला असता] वागिंद्रियाच्या द्वारा सर्व नामांना-वक्तव्य-
शब्दांना-व्यापतो. [म्हणजे शब्दस्फुरणरूपाने स्वतः राहतो.] त्याचप्रमाणे
आभासयुक्त बुद्धीने चक्षुरिंद्रियावर आरुढ होऊन चक्षूने सर्व रूपास व्यापतो,
-इत्यादि सांगितले आहे. (या दुसऱ्या वाक्याचाही पूर्वीप्रमाणेच अर्थ जाणावा.
या उपनिषदात 'बुद्धीचा वागिंद्रियादिरूपाने व वाक्-इंद्रियादिकांचा शब्दादि-
रूपाने परिणाम सांगितला आहे.) वृहदारण्यकांत-मनानेच पहातो, मनानेच
पेकतो, हृदयानेच सर्व रूपे जाणतो, असे स्पष्ट केले आहे. (येथेही मनाला
दर्शनादि क्रियांचे साध्यात् करणत्वं संभवत नसल्यामुळे चक्षुरादिमावाप्त प्राप्त
झालेल्या मनाला दर्शनादिकांचे करणत्व आहे, असेच समजावे. हृदयाने
रूपांना जाणतो, इत्यादि स्थळीही असेच जाणावे. 'इत्यादि' येथील आदिश-
ब्दाने 'हृदये देव रूपाणि प्रतिष्ठितानि भवन्ति' इत्यादि वाक्यांनी रूपादि-
कांना बुद्धिरूपत्व आहे, असे जे सांगितले आहे, त्याचा संग्रह करावा.)
तस्मात् हृदय व मन या शब्दाचा वाच्य अर्थ असे जे अन्तःकरण त्याला सर्व
ज्ञानाचे करणत्वं प्रसिद्ध आहे.

तदात्मकश्च प्राणो "यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राणः"
इति हि ब्राह्मणम् । 'करणसंहतिरूपश्च प्राण इत्यवोचाम प्राणसंवादादौ ॥
तस्माद्यत्पद्मयो प्रापद्यत तद्ब्रह्म तदुपलब्धुपलब्धिकरणत्वेन गुणभूतत्वाच्चैव
वदस्तु ब्रह्मोपास्यात्मा भवितुमर्हति । पारिशेष्याद्यस्योपलब्धुपलब्ध्वर्थ
एतस्य हृदयस्य मनोरूपस्य करणस्य वृत्तयो वक्ष्यमाणाः, स उपलब्धोपास्य
आत्मा नोऽस्माकं भवितुमर्हतीति निश्चयं कृतवन्तः ॥

भाष्यार्थ—(असो; याप्रमाणे हृदयाला सर्व इंद्रियरूपत्व आहे, असे
सांगून प्राणरूपत्वही आहे म्हणजे ते प्राणरूप आहे, असे सांगतात—) आणि
प्राण हृदयामक आहे. कारण 'जे प्राण तो प्रज्ञा-बुद्धि व जी बुद्धि तो
प्राण' असे ब्राह्मणवाक्य आहे. (याप्रमाणे हृदय व मन यांच्या द्वारा प्राणाला
सर्व इंद्रियरूपत्व आहे, असे सांगून आता साध्यात् प्राणाला इंद्रियरूपता
सांगतात—) प्राण इंद्रियसमुदायरूप आहे, हे आत्मी प्राणसंवादादि प्रसंगी
सांगितलेच आहे. ('तप वय स्मो न शक्यामसर्वदेने जीवितम् । इमे सध-

रादयः प्राणा इत्येवाख्यायन्त ' म्हणजे आत्मी तुझे आहे; तुजवाचून जिवंत राहण्यास समर्थ नाही. चक्षुरादि इतर प्राण असें बोलले, इत्यादि प्राणसंवादां-
तील वचनांच्या बळानें प्राण इन्द्रियसमूह रूप आहे, असें कळलें आहे. ' प्राण-
संवादादौ ' येथील आदिशब्दानें छान्दोग्यातील ' संवर्गविद्या, ' या नांवाच्या
उपासनाप्रकरणांत सांगितलेलें ' प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं ' इत्यादि वचन ध्यावें).

(आतां एवढा वेळ प्रतिपादिलेल्या करणाच्या अनात्मत्वाचा, म्हणजे करण
आत्मा नव्हे, असें जें वर प्रतिपादन केले आहे, त्याचा उपसंहार करितात—) लक्षण
जें ब्रह्म दोन्ही पायांच्या अमातून शरीरांत शिरलें, ते त्याला जाणणाऱ्या ज्ञात्याच्या
ज्ञानाचें साधन असल्यामुळें गुणभूत [गौण, अमुख्य] आहे. यास्तव तें
वस्तुभूत ब्रह्म, उपास्य आत्मा होण्यास योग्य नाही. [म्हणजे सोच व्यापक
आत्मा आहे, असें जाणण्यास योग्य नाही. तर मग तसें जाणण्यास योग्य
कोण आहे, तेंच सांगतात—] तर त्याहून अगदीं निराळा राहिलेला व ज्या
उपलब्ध्याच्या उपलब्धीकरितां या हृदयाच्या म्हणजे मनोरूप करणाऱ्या पुढें
सांगितलेल्या वृत्ती आहेत तो उपलब्धा-ज्ञाता-आमचा आत्मा, आम्हाला
उपासना करण्यास योग्य आहे, असा निश्चय ते ब्राह्मण करते द्याले. '(सं-
ज्ञानमाज्ञानं०' इत्यादि याच्या पुढेंच मनाच्या वृत्ती सांगितलेल्या आहेत.)

तदंतःकरणोपाधिस्थस्योपलब्धुः प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं या
अंतःकरणवृत्तयो बाह्यान्तर्वाविविषयविषयास्ता इमा उच्यन्ते ॥ संज्ञानं
संज्ञसिश्चेतनभावः, आज्ञानमाज्ञसिरीश्वरभावः, विज्ञानं कलादिपरिज्ञानं,
प्रज्ञानं प्रज्ञसिः प्रज्ञता, मेधा ग्रंथधारणसामर्थ्यं, दृष्टिरिन्द्रियद्वारा सर्वविषयो-
पलब्धिः, धृतिर्धारणमवसनानां शरीरेन्द्रियाणां ययोत्तमनं भवति । धृत्या
शरीरमुद्वहन्तीति हि वदन्ति । मतिर्मननं, मनोपा तत्र स्वातंत्र्यं, ज्विश्चेतसो
रुजादिदुःखित्वभावः, स्मृतिः स्मरणं, संकल्पः शुद्धकृष्णादिभावेन संकल्पनं
रूपादीनां, क्रतुरप्यवसायः, असुः प्राणनादिजीवनक्रियानिमित्ता वृत्तिः,
कामोऽसंनिहितविषयाकांक्षा तृष्णा, वशः स्वीन्यतिकराद्यभिलाषः ॥

भाष्यार्थ— (पूर्वोक्त वाक्यांतील ' येन वा पश्यति० ' येथपासून ' मन-
क्षेतत् ' येथपर्यंतचा थुसंश ' प्राण करण असल्यामुळें अनात्मा आहे, ' असें
सांगण्यासाठी आहे, असें सांगून आतां 'संज्ञानं०' येथपासून, 'वश इति' येथ-

परंतु सांगितलेल्या अंतःकरणाच्या वृत्तीच्या द्वाय त्यांहुन निराळा असलेला उपलब्ध दाखविण्यासाठी आचार्य सांगतात—) त्या अन्तःकरणरूप उपाधीत असलेल्या उपलब्ध्या प्रज्ञानरूप ब्रह्माच्या उपलब्धीकरिता ज्या बाह्य व आंत राहणाऱ्या विषयाविषयांच्या अन्तःकरणवृत्ती त्या द्या आता सांगितल्या जातात—('अहो पण कोणत्याही करणाचा विषय न होणाऱ्या आत्म्याला वृत्तिविषयत्व तरी कोठे? आणि वृत्तीचा विषय शास्त्रावांचून वृत्ती त्याच्या उपलब्धीकरिता आहेत, असे तरी कसे म्हणता येईल,' अशी शंका मनात येऊन भाष्यकारांनी 'बाह्यान्तर्वर्ति०' इत्यादि म्हटले आहे, त्या वृत्ती आत्म-भिन्न बाह्यान्तर-वस्तुविषयक आहेत, एवढेच जर म्हटले तर त्यांच्या योगाने बाह्य व आन्तर विषयांचाच अनुभव येईल, स्वतः आत्म्याचा काही अनुभव येणार नाही, अशी शंका कोणी वेईल, म्हणून भाष्यात 'उपलब्ध्यर्थी' असे म्हटले आहे. म्हणजे आत्मा सर्व विशेषण असल्यामुळे व तो कोणाचाही विषय होणारा नसल्यामुळे 'हा तो' असा त्याचा साक्षात् प्राप्य जरी न आला तरी येथे आतांच सांगत असलेल्या संज्ञानादि वृत्तींचा साक्षी, या रूपाने त्याची उपलब्धि संभवते. साक्षिरूपाने उपलब्ध होणारा तो वृत्तींचा विषयही होत नाही. त्याचे अविययत्व व्यक्त करणासाठीच 'प्रज्ञानरूपस्य' असे विशेषण वर दिले आहे. 'प्र' म्हणजे प्रकृत—अतिशय, उत्तम व ज्ञान म्हणजे ज्ञप्ति, स्वप्रकाश चेतन्य, ते जर कोणाचे विषय झाले तर त्याच्या स्वप्रकाशाचीच हानि होणार. आत्मा सर्वविशेषण आहे, असे सुचविण्यासाठी वरील भाष्यात 'ब्रह्मणः' असे विशेषण दिले आहे. ते जर विशेषणहित नसते तर त्याचा परिच्छेद झाला असता. काही विशेष असणे हेच परिच्छेदाचे बीज आहे आणि परिच्छेद झाल्यावर ब्रह्माचे ब्रह्मत्वच नाहीसे होणे अवश्य आहे. पण असंग आत्म्याचा अंतःकरणाच्या वृत्तीशी संबंध कसा होतो? असे कोणी कनेळ म्हणून 'अन्तःकरणोपाधिस्य' असे भाष्यात म्हटले आहे. असंग असलेल्याही त्याचा अंतःकरणातील प्रतिबिंबाच्या द्वारा अंतःकरणाच्या वृत्तीशी संबंध होतो, असा त्याचा भावार्थ.)

(आता 'संज्ञामाज्ञानं०' इत्यादि प्रत्येक पदाचा अर्थ सांगतात—) 'संज्ञानं' संज्ञप्ति—चेतनाभाव [ज्या वृत्तीच्या योगाने प्राणी 'चेतन' म्हटला जातो ती सर्वदा सर्व शरीराळा व्यापणारी वृत्ति]; 'आज्ञानं' आज्ञप्ति, ईश्वरभाव; 'विज्ञानं' कळादिकांचे परिज्ञान [सर्व प्रकारचे ज्ञान, वचस्पष्ट कळा-

दिकांचे लौकिक ज्ञान]; 'प्रज्ञानं-' प्रज्ञप्ति, प्रज्ञता, तात्काळिक प्रतिभा;
 'मेधा-' ग्रन्थधारणसाधर्म्य, 'दृष्टिः-' इंद्रियांच्या द्वारा सर्व विषयांची उप-
 लब्धि; 'धृतिः' धारण, जिच्या योगाने थकलेल्या, निर्वल झालेल्या
 शरीरेंद्रियांचे उत्तम्भन होते, ती सोरसाह व सबल होतात ती दृष्टि धृति.
 (शरीरादिकांच्या उत्तम्भक विशेष वृत्तीला धृतित्व आहे, क्षणजे ती वृत्तिच
 धृति आहे, याविषयी लौकिक प्रमाण सांगतात-) धृतीच्या योगाने शरीर
 वाहतात, व्यवहारास योग्य होईल अशा रीतीने त्याला धारण करितात, असे
 क्षणतात. 'मतिः' मनन, 'मनीषा-' मननाविषयी स्वातंत्र्य, 'जूतिः-' चित्ताला
 रोगादिकांमुळे उद्धवणाऱ्या दुःखित्वाची प्राप्ति, 'संकल्पः-' संकल्प क्षणजे
 सामान्यतः ज्ञात झालेल्या रूपादिकांचा शुभ्र, काळे इत्यादि प्रकारे संकल्प
 करणे, 'क्रतुः-' निश्चय, 'अमुः-' प्राणनादि जीवनप्रयत्नाला निमित्त होणारी
 वृत्ति, 'कामः-' समीप नसलेल्या विषयांविषयीची आकांक्षा, तृष्णा व 'वशः'-
 स्वीसंपर्कादिकांविषयीचा अभिलाष.

इत्येवमाद्या अंतःकरणवृत्तयः प्रज्ञप्तिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थत्वाच्छुद्ध-
 प्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामधेयानि भवन्ति संज्ञा-
 नादीनि ॥ सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति न 'स्वतः'
 साक्षात् । तथा चोक्तं 'प्राणत्रेव प्राणो नाम भवति' इत्यादि ॥

भाष्यार्थ—(श्रुतिवाक्याच्या शेवटी 'इति' असा जो शब्द आहे तो
 दिग्दर्शनार्थ आहे, असे सांगतात-) या व अद्याच दुसऱ्याही अन्तःकरणाच्या
 वृत्ती केवळ प्रज्ञप्तिरूप जो उपलब्धा [ज्ञाता, साक्षी] व्याख्या उपलब्धीकरिता
 [ज्ञानाकरिता, अनुभवाकरिता] असल्याकारणाने त्या शुद्ध प्रज्ञानरूप ब्रह्माच्या
 उपाधिभूत आहेत. त्यामुळे संज्ञान, आज्ञान इत्यादि त्या वृत्तिरूप उपाधीमुळे
 उत्पन्न झालेला, त्या वृत्तीच्या योगाने उपलब्ध होणे, हा जो गुण त्याची ती
 नावे आहेत. [या अंतःकरणवृत्ती ही प्रज्ञानाची नावे आहेत, असा पुढ-
 च्या वाक्याशी संबंध. पण येथील प्रज्ञानशब्दाचा अर्थ वरील प्रज्ञानशब्दाच्या
 अर्थाप्रमाणे प्रतिभावृत्तिरूप नाही. कारण वृत्तिरूप प्रज्ञानाची ती सर्व नावे
 होऊ शकत नाहीत. यास्तव ती सर्व शुद्ध चैतन्याचीच नावे आहेत, असे
 'प्रज्ञप्तिमात्रस्य' या भाष्यस्थपदाने सांगितले आहे. 'अहो पण अन्तःकर-
 णाच्या वृत्ती शब्दरूप नाहीत. तेव्हा ती प्रज्ञानाची नावे कशी असतील.
 कारण कोणतेही नांव शब्दरूप असते, पण अन्तःकरणवृत्ती शब्दरूप नस-

तात, हे प्रसिद्ध आहे, ' असें कोणी म्हणेल तर त्याचें उत्तर—कोणतेंही नाव त्या त्या वस्तूच्या ज्ञानाचें निमित्त असतें. दृष्टांज 'घट' या नावावरून आपल्याला 'घट' या वस्तूचा बोध होतो. यास्तव ' घट ' हें नांव ' घट ' या बोधाचें निमित्त झालें. त्याचप्रमाणें अंतःकरणाच्या संज्ञानादि वृत्तीही प्रज्ञानाच्या बोधाचें निमित्त होतात. यास्तव बोधहेतुत्व हा गुण घटादि प्रसिद्ध नावाप्रमाणेंच संज्ञानादि वृत्तींमध्येही असल्यामुळे संज्ञानादि ही प्रज्ञानाची नांवें आहेत, असें गौणवृत्तीनें म्हटलें आहे. मुख्यवृत्तीनें तीं त्याची नांवें होऊं शकत नाहींत, असें ' उपलब्धुरूपलब्ध्यर्थःवात् ' इ० ' या वृत्ती उपलब्ध्याच्या—ज्ञात्याच्या उपलब्धीकरितां असल्याकारणानें ' या भाष्यानें सांगितलें आहे. त्या वृत्ती उपलब्ध्याच्या उपलब्ध्यर्थ तरी कशा होतात ! असा आक्षेप मनात आणून ' कारण त्या त्याच्या उपाधी आहेत, ' असें सांगण्याच्या उद्देशानें ' शुद्धप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण उपाधिभूताः ' असें म्हटलें आहे. ज्याअर्थी त्या उपाधिभूत व उपलब्ध्यर्थ आहेत त्याअर्थी त्या गौणवृत्तीनें त्यांची नांवें होऊं शकतात. अथवा या श्रुतिवाक्यातील संज्ञानादि-शब्दाच्या योगानें वृत्तींचा उल्लेख केलेला नाही. तर लक्षणेनें संज्ञानादि शब्दाचाच तो उल्लेख आहे. त्यामुळे संज्ञानादिशब्द संज्ञानादिवृत्तिविशिष्ट-वृत्तिपुक्त-प्रज्ञानाची नांवें आहेत. तींच वृत्तिविशिष्ट प्रज्ञानाच्या द्वारा लक्षणेनें शुद्ध प्रज्ञानाचीही नांवें होतात. वरील भाष्यातील ' तदुपाधिजनित-गुणनामधेयानि भवन्ति ' या वाक्यानें तेच सांगितलें आहे.)

(आतां ' सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य० ' या सांगण्याच वाक्याच्या अंशाचें विशेष व्याख्यान—) ' एतानि सर्वाणि एव० ' ही सर्वच प्रज्ञानाची नांवें आहेत. पण तीं त्याचीं स्वतः—त्याभाविक, साक्षात्—प्रत्यक्ष नांवें नव्हेत (तर औपाधिक व लाक्षणिक नांवें आहेत.) त्याचप्रमाणें प्राणन—शरीरजी-वन ही क्रिया करणारा तो प्राण, या नावाचा होतो, प्राण हें नाव त्याला प्राप्त होतें, इत्यादि सांगितलें आहे (' प्राणनवृत्ति ' या उपाधीमुळे आत्म्याला ' प्राण ' हें नांव प्राप्त झालें आहे, असें या वाक्यात सांगितलें आहे. कोणी म्हणेल की, प्राणाविषयी जरी असें सांगितलें असलें तरी येथें तसें संज्ञानादि-नावांना औपाधिकत्व सांगितलेलें आढळत नाहीं, तर चें खरें आहे. पण प्राणाविषयी जो न्याय सांगितला आहे तोच या संज्ञानादिकानाही तसाच लागू होत असल्यामुळे त्यांनाही औपाधिकत्व आहे, असें सांगितल्यासारखेंच.

आहे. या सर्व वर्णनाचें तात्पर्य असें—संज्ञानादि शब्द प्रकाशात्मक वस्तूचे वाचक आहेत. पण अंतःकरणाच्या वृत्ती जड असतात. यास्तव त्यांना साक्षात् प्रकाशरूपत्व संभवत नाही. म्हणून प्रकाशात्मक वस्तूच्या ठिकाणी त्यांचा आरोप ह्यास्यामुळेच त्यांना प्रकाशात्मकत्व आहे, अशी कल्पना कर-विणारे व त्यांच्या प्रकाशाचा अधिष्ठानभूत प्रकाश निराळाच आहे, असें सुचविणारे ते संज्ञानादि शब्द शेवटी प्रकाशात्मक प्रज्ञानाचीच नावे होतात. येथे—संज्ञानादि अनिष्ट असल्यामुळे व प्रकाशात्मकवस्तुवाचक संज्ञानादि, ही जड वृत्तीची नावे असणें अयोग्य असल्यामुळे त्याहून अगदी निराळा असा कोणी प्रकाशरूप आहे,— असें सांगितलें. त्याचप्रमाणें तें प्रज्ञान संज्ञानादि-शब्दांचे वाच्य आहे, असें दाटल्याने ' विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा० ' येथील वृत्ति-रूप प्रज्ञान तें नव्हे, हेंही सांगितलें कारण वृत्तिरूप प्रज्ञान संज्ञानादि इतर शब्दांचे वाच्य होऊं शकत नाही. कारण प्रज्ञानही वृत्ति व संज्ञानादिकही वृत्तिच. त्याचप्रमाणें संज्ञानादिक सर्व एका प्रज्ञानाची नावे आहेत, असें सांगितलें असल्यामुळे तें प्रज्ञान एक व सर्व वृत्तींमध्ये अनुगत आहे, असेंही सिद्ध झालें. कारण तें जर एक नसून अनेक असतें तर प्रत्येक वृत्तीतील प्रज्ञानाचें संज्ञान, भाज्ञान इत्यादि निरनिराळें नाव झालें असतें, व त्यामुळे तीं सर्व एकाची नावे आहेत, हें म्हणणें अयोग्य झालें असतें. शिवाय ' एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि ' येथील प्रज्ञानस्य हें एकवचनही अनुपपन्न झालें असतें. यास्तव ' येन वा पश्यति० ' येथपासून ' नामधेयानि भवन्ति ' येथवर जें एक वाक्य आहे त्यानें सर्व इंद्रियें व त्याच्या वृत्ती याहून निराळा स्वप्रका-शात्मक, सर्वसाक्षी, सर्व वृत्त्यनुगत एक आत्मा आहे, असें शोधन केलें.)

एष ब्रह्मैष इंद्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पंच महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीर्पीत्ये-तानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तत्प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥

अर्थ—(ब्रह्मदेवापासून स्थावरपर्यंत जे जगत् आहे ते सर्व प्रज्ञानेत्र आहे. प्रज्ञा म्हणजे निरुपाधिक ज्ञान. तेच नेत्र म्हणजे ज्याध्याकडून सर्व जगत् नेले जाते ते. म्हणजे सृष्टि, स्थिति व प्रलय यांचे मूलकारण. अर्थात् सर्व जगाचे मूलकारण असे जे चैतन्य तेच 'कतरः स आत्मा' या प्रश्नाचे उत्तर आहे. तो आत्मा आहे, असा निर्णय करावा. वस्तुतः प्रज्ञान हा शब्द नपुंसकलिङ्गी आहे. तथापि त्याचा येथे) 'एषः ब्रह्मा' असा पुष्टिगी निर्देश केला आहे. यास्तव त्यावरून पहिला शरीरी हिरण्यगर्भ ध्यावा. कारण 'हिरण्यगर्भः सम-वर्ततामे.' म्हणजे सृष्टीच्या पूर्वी हिरण्यगर्भ होता, असे सांगणारे शास्त्र आहे. हिरण्यगर्भ सर्व जिगशरीरांच्या समष्टीचा अभिमानी आहे. ज्ञान व क्रिया या साच्या शक्ती आहेत. पण त्यांचेही निरुपाधिक रूप प्रज्ञानच आहे. असो, 'एषः' तो 'इंद्रः' (देवाचा राजा, प्राण) तोच प्रजापति [पूर्वोक्त इंद्रिये व साध्या अभिमानी देवता, हेच ज्याचे स्वरूप आहे, असा विराड्देव,] हेच सर्व देव (वायू, स्वयं इत्यादि इन्द्रियांवर अनुग्रह करणारे अग्नि, वायु इत्यादि), हीच पृथिवी, वायु, आकाश, आप व तेज या नावांनी प्रसिद्ध असलेली पांच भूते, 'इमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानि.' व हीं दुसरीं मशक, पिपीलिकादि (डांस, माशा, मुंग्या इत्यादि) क्षुद्र शरीरांनी मिश्रित झालेली बीजे म्हणजे कारणे, मनुष्यापासून मुंगीपर्यंत सर्व प्राण्यांचे देह स्वतः पंचभूतांच्या कार्यरूप असून आपल्या जातीच्या दुस्तऱ्या देहाचे बीज होतात. म्हणून सांना येथे बीज असे म्हटले आहे. तीं बीजे परस्पर विरुद्धलक्षणांच्या अनेक भेदांनी युक्त आहेत, तीं अनेक जातीची आहेत, हे ' इतराणि चेतराणि च' या पदांनी सांगितले आहे. त्याचाच आतां नामनिर्देश करितात— पक्षि-सर्पादिक आण्डज. मनुष्य, गायी इत्यादि जारुज—जरायुज, ऊमि दंस इत्यादि स्वेदज, वृक्ष-गुरुमादि उद्भिज्ज. जरायुजांतीलच घोडे, बैल, पुरुष, हत्ती, आणि सांगितलेल्या व न सांगितलेल्या सर्वांचा संक्षेपतः संग्रह करण्याकरितां 'यत्किंचेदं०' इत्यादि पुढील सर्व वाक्य आहे आणि दुसरे हे सर्व जे क्षणून प्राणिजात म्हणजे जंगम (जाणारे—येणारे), पतत्रि (पक्षयुक्त) व स्थावर (वृक्षादि एकाच जागी राहून स्वकर्मफलभोग घेणारे) आहे ते सर्व प्रज्ञानेत्र आहे. (प्रज्ञानेत्र या शब्दाचा अर्थ आरंभी सांगितलाच आहे.) सर्व जगत् 'प्रज्ञाने.' पूर्वोक्त प्रज्ञानाचे ठिकाणी, निरुपाधिक चैतन्यावर 'प्रतिष्ठितं' आरोपिलेले आहे. 'प्रति' म्हणजे विपरीतपणे 'स्थितं' म्हणजे रा०

अर्थात् दोरीवर जसा सापाचा आरोप तसाच प्रज्ञानावर जगाचा आरोप झाला आहे. आरोपित पदार्थ नेहमी अधिष्ठानावर राहतो, हे प्रसिद्ध आहे. 'जगत् प्रज्ञानात् प्रतिष्ठित आहे' या वाक्याने प्रज्ञान जगाच्या उत्पत्तीचे निमित्त आहे, हे सांगितले. 'लोकः-' म्हणजे सर्व प्राणिसमूह 'प्रज्ञानेन' आहे. म्हणजे प्रज्ञा-चैतन्य हेच ज्याचे नेत्र-न्यवहारकारण आहे, असा आहे, प्राणिसमूहाच्या सर्व व्यवहाराचे कारण प्रज्ञान आहे, असा याचा भावार्थ. या वाक्याने प्रज्ञान जगाच्या स्थितीचे निमित्त आहे, असे सुचविले. 'प्रज्ञा' चैतन्य 'प्रतिष्ठा' लयस्थान आहे. 'ही सर्व प्रज्ञानाची नावे आहेत' या तिसऱ्या वाक्याने देह, इंद्रिये, मन इत्यादिकाच्या साक्षिभूत व संपदार्थरूप असा ज्या प्रज्ञानाचा निर्णय केला आहे ते 'प्रज्ञान' व 'हा प्रज्ञा, हा इंद्र, ' इत्यादि चषध्या वाक्याने जगत्कारणत्वाने ज्याचा निर्णय केला आहे ते 'ब्रह्म' या दोहोंमध्ये थोडासुद्धा भेद नाही.

स एष प्रज्ञानरूप आत्मा ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्थः प्राणः प्रज्ञात्मा अंतः-
करणोपाधिष्वनुप्रविष्टो जलभेदगतसूर्यप्रतिबिम्बद्विरण्यगर्भः प्राणः प्रज्ञात्मा ॥
एषेव इंद्रो गुणादेवराजो वा ॥ एष प्रजापतिर्यः प्रथमजः शरीरो । यतो
मुखादिनिर्भेदद्वारेणान्यादयो लोकमाला जाताः स प्रजापतिरेव एव ।
येऽप्येतेऽग्न्यादयः सर्वे देवा एष एव ॥

भाष्यार्थ—(आतां वर सांगितल्याप्रमाणे ज्याचे शोधन केले आहे
क्षणजे ज्याला उपाधीपासून पृथक् करून जाणले आहे तो आत्मा प्रत्येक
शरीरांत निरनिराळा आहे, या सगळुतीचे निरसन करण्यासाठी ' एष ब्रह्म ०'
हे वाक्य आहे. भाष्यकार त्याचे आता व्याख्यान करितात—) तो हा प्रज्ञानरूप
आत्मा ब्रह्म आहे. (' प्रज्ञानं ब्रह्म ' असे क्षणून याच वाक्याच्या शेवटी
ब्रह्म पुढे सांगितले आहे. यास्तव येथे मूर्धद्वाराने शरीरांत प्रविष्ट झालेल्या
अपर ब्रह्माचा ' ब्रह्म ' या शब्दाने उल्लेख केला आहे, असे सांगतात—)
ब्रह्म म्हणजे अपर ब्रह्म (मुख्य ब्रह्म नव्हे.) म्हणजे सर्व शरीरांत असणारा
प्राण-प्रज्ञात्मा अंतःकरण-उपाधिस्त निरनिराळ्या जगांत पडलेल्या सूर्याच्या
प्रतिबिम्बाप्रमाणे मागाहून प्रविष्ट झालेला, हिरण्यगर्भ-प्राण प्रज्ञात्मा आहे:
(संज्ञानादिक, हीं ज्याचीं नावे आहेत तो हा प्रज्ञारूप आत्मा हिरण्यगर्भ
आहे. असा याचा सारांश. भाष्यात ' सर्वशरीरस्थप्राण. ' असे क्षटले आहे,
यातील ' सर्व शरीर ' या पदाने समाष्टे रचून शरीर सांगितले आहे. ' अंतः-

करणोपाधिपु ' या पदानेही समष्टिलिंगशरीर घ्यावें. वरील भाष्यांतल पहि-
त्या ' प्राणः ' व ' प्रज्ञात्मा ' या शब्दांनी तें अपर ब्रह्म क्रियाशक्ति व ज्ञान-
शक्ति यांनी युक्त आहे, असें सांगितलें व शेवटी उच्चारलेल्या त्याच शब्दांनी
वेदांत जागजागी ' समष्टिलिंगशरीराभिमानि हिरण्यगर्भ प्राण प्रज्ञात्मा '
असा ज्याचा निर्देश केलेला आहे त्याचाच अनुवाद केला आहे. त्यामुळे
भाष्यावर पुनरुक्ति हा दोष येतो, असें समजू नये.)

(' अहो पण वर सांगितलेला प्रज्ञानात्माच अपर ब्रह्म आहे, याविषयी
प्रमाण काय,' अशी शंका घेऊन प्रवेशवाक्यच (पृष्ठ ११३) त्याविषयी
प्रमाण आहे, असें सांगण्यासाठी 'एष इन्द्रः०' हें वाक्य आहे. यास्तव त्याचें
व्याख्यान करितात—) हाच इन्द्र आहे. कारण ' इन्द्रमदर्श ' या श्रुतीत सां-
गितलेल्या गुणाचा योग याचे ठिकाणी आहे. वर सांगितलेल्या प्र-
वेशवाक्यांत प्रवेश केलेल्या आत्म्याला इन्द्रास सांगिलेले आहे. यास्तव
हिरण्यगर्भालाही इन्द्राच आहे, असें सांगितलें असता ' प्रवेश केलेला
असणें ' हा धर्माची ओळख पटते. त्यामुळे प्रवेश करणाराच, ज्यांत ज्यानें
प्रवेश केला त्या सर्वांचें स्वरूप आहे, असें सिद्ध होऊन अभेदही निश्चित
होतो. आतां—भाष्यातील ' गुणात् ' या पदावरून 'परमेश्वर्य' या गुणाचा
योग असल्याचा भास होतो. त्यामुळे हा प्रज्ञानात्मा इन्द्र म्हणजे परमेश्वर
आहे, असा अर्थ निष्पन्न होतो,—सणून म्हणाल तर तें बरोबर नाही. कारण
प्रज्ञानात्म्याहून परमेश्वर निराळा नाही, म्हणजे प्रज्ञानात्माच परमेश्वर आहे,
असें ' प्रज्ञानं ब्रह्म ' या शेवटच्या वाक्यांत सांगायलाचें आहे. शिवाय परमे-
श्वराच हा गुण त्याच्या ठिकाणी आहे असें येथें सांगूं लागल्यास त्या प्रति-
पादनार प्रकरणविरोध हा दोष येईल. वरें, ' प्रज्ञान ' हें हिरण्यगर्मादिकांचें
जसे स्वरूप आहे तसेंच तें मायाविशिष्ट परमेश्वराचेंही आहे, असें येथें सां-
गितलें आहे म्हणून झणावें तर भाष्यातील ' गुणात् ' या हेत्वर्था पदाचा
अन्वय लागत नाही, त्यामुळे ' हा ब्रह्म, हा प्रजापति ' या मागच्या व
पुढच्या पर्वांवांत जशी, तशीच ' एष इन्द्रः ' या मधल्या पर्वांवातही गुणयो-
गाचा अभाव असला तरी अर्थाची उपपत्ति लागू शकते व त्यामुळे तें पद
व्यर्थ होतें. असो, येणेंप्रमाणें हें व्याख्यान छिष्ट झालें, असें समजून भाष्य-
कार ' देवराजो वा ' या पदानां ' एष इन्द्रः ' याचा निराळा अर्थ सांग-
तात—) किंवा ' एष इन्द्रः ' म्हणजे हा देवराजा आहे. हा प्रजापति—प्रथम

उत्पन्न झालेला शरीरी (शरीरवान्) ज्याच्यापासून मुखादि द्वारे होऊन
त्यांतून अग्न्यादि लोकपाल उत्पन्न झाले तो प्रजापति हाच. (येथे ' प्रथ-
मजः' असे म्हणून हा प्रजापति हिरण्यगर्भाहून निराळा आहे, असे सांगितले
आहे. हिरण्यगर्भ लिंगशरीराचा अभिमानी असतो व हा स्थूलशरीराचा अभि-
मानी आहे, हा त्या दोघांत विशेष आहे. याविषयी 'अद्भ्य एव०' इत्यादि वाक्य
प्रमाण आहे, असे 'यतः मुखादि०' इत्यादि भाष्याने सांगितले आहे—) तसेच जे हे
अग्न्यादिक सर्व देव तेही हा प्रज्ञानात्माच आहे. (येथील 'देव' हा शब्द मनुष्यादि-
कां या उपलक्षणार्थ आहे. तस्मात् सर्व जीवात्मे हाच आहे, असा याचा अर्थ.)

इमानि च सर्वशरीरोपादानभूतानि पंच पृथिव्यादीनि महाभूतान्यन्ना-
द्वादत्त्वलक्षणान्येतानि । किंचेमानि च क्षुद्रामिश्राणि क्षुदैरल्पकैर्मिश्राणि,
इवशब्दोऽनर्थकः, सर्पादिनि बीजानि कारणानीतराणि चेतराणि च द्वैरा-
श्येन निर्दिश्यमानानि ॥

भाष्यार्थ—(याप्रमाणें एष ब्रह्मा, 'एष इन्द्र०-' इत्यादि सर्व वाक्यामध्ये
'एष' व 'ब्रह्मा, इन्द्र,' इत्यादि, यांचें ' ऐक्य ' या अर्थां सामानाधिकरण्य
करून व सर्वभूतस्थ आत्मा एक आहे, असे सांगून सजातीय भेदाचें निरा-
करण केलें, आतां ' इमानि च पंच महाभूतानि ' या वाक्याने त्याच्या
उपाधी, अशा या सर्व भूतभौतिकांच्या वाधसामानाधिकरण्याचा आश्रय करून
त्याच्या विजातीय भेदाचें निराकरण करण्यास्तव ती आत्म्याहून भिन्न नाहींत
असे सांगण्यासाठीं आरंभ केला आहे. भाष्यकार त्याचेंच व्याख्यान करितात—)
आणि हीं सर्व शरीरांच्या उपादन कारणभूत पाच पृथिव्यादि महाभूतें, अन्न
व अन्न दत्त हे ज्यांचें लक्षण आहे अशीं हीं आहेत. शिवाय हीं क्षुद्रांशीं
—अल्पांशीं मिश्र झालेलीं आहेत. येथील इवशब्द निरर्थक आहे. (पृथिव्यादि
पाच भूतांचाच अन्न व अन्न दत्त या नांवांनीं पूर्ण उल्लेख केला आहे, असें
मुचविण्यासाठीं ' अन्नान्नादत्त०' इत्यादि म्हटले आहे.) सर्पादि दुसरीं बीजें
—कारणें, तशींच दुसरीं स्थावर व जंगम अशा दोन राशींनीं निर्देश केलीं
जाणारीं (सर्पादिकाना केवळ क्षुद्रमिश्रत्वच आहे असें नाहीं तर दुसऱ्या सर्पांचें
बीजत्वही आहे, असें ' कारणानि ' या पदानें सांगितले आहे. असो.)

कानि तानि । उच्यन्ते । अंडजानि पद्म्यादीनि, जारुजानि जरायुजानि मनु-
ष्यादीनि, स्वेदजादीनि यूकादीनि, उद्भिज्जानि च वृक्षादीनि । अथा गावः
पुरुषा हस्तिनोऽन्यच्च यत्किंचेदं प्राणिजातम् । किं तत् । जंगमं यचलति पद्मपां

गच्छति, यच्च पतत्रि आकाशेन पवनशीलं, यच्च स्थावरमचलं, सर्वं तदेष एव । सर्वं तदक्षेपतः प्रज्ञानेत्रं, प्रज्ञातिः प्रज्ञा तच्च ब्रह्मैव, नीयतेऽनेनेति नेत्रं, प्रज्ञा नेत्रं यस्य तदिदं प्रज्ञानेत्रम् । प्रज्ञाने ब्रह्मण्युत्पत्तिस्थितिलयकालेषु प्रतिष्ठितं प्रज्ञाप्रयमित्यर्थः । प्रज्ञानेत्रो लोकः पूर्ववत् । प्रज्ञाचक्षुर्वा सर्व एव लोकः ॥ प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः । तस्मात्प्रज्ञानं ब्रह्म ॥

भाष्यार्थ—(पण तौ कोणती ? असा प्रश्न करून प्रतिज्ञापूर्वक सांग-
तात—) तौ कोणती ? सांगतौ. पक्ष्यादि अंडज, मनुष्यादि जरायुज, उवा,
पिसा इत्यादि स्वेदज, वृक्षादिक उद्भिज्ज, घोडे, गायी, पुरुर, हत्ती, तसेंच हें
जें सर्व प्राणिजात आहे, तें कोणतें ? जंगम म्हणजे जें चालतें, पांयांनीं भूमी-
वरून फिरतें, तसेंच जें पतत्रि म्हणजे आकाशमार्गानें उडण्याचें ज्याचें शील
आहे तें आणि जें स्थावर म्हणजे अचल तें सर्व हा प्रज्ञानरूप आत्माच आहे.

(तें सर्व हाच आहे, या क्षणव्याचें कारण सांगण्यासाठीं ' सर्वं तत्प्रज्ञा-
नेत्रं ' येथून ' प्रतिष्ठा ' येथवरचें वाक्य आहे. भाष्यकार आतां त्याचें
व्याख्यान करितात—) तें सर्व प्रज्ञानेत्र आहे. प्रज्ञाति क्षणजे प्रज्ञा, तेंच ब्रह्म
होय आणि प्रज्ञाच नेणारें, ज्याच्या योगानें नेलें जातें तें. अर्थात् प्रज्ञा—ब्रह्म
ज्याचें नेत्र—नेणारें आहे तें हें प्रज्ञानेत्र होय. (या प्रज्ञानाच्या योगानें सचेष्टा
पोचविलें जातें, सर्व सत्तायुक्त केले जातें. क्षणून सर्व प्रज्ञानेत्र आहे. किंवा
सर्व प्रज्ञानेत्र आहे क्षणजे प्रज्ञान सर्वांला आपापस्या कार्यांत प्रवृत्त करतें.
' अहो पण अशाप्रकारचें तत्त्व उपनिषदांत ' ब्रह्म ' या शब्दानेच प्रसिद्ध
आहे. ' प्रज्ञान ' या नांवानें त्याची कोठेंच प्रसिद्धि नाही, ' अशी कोणी
आशंका घेईल, असें समजून ' वस्तुतः प्रज्ञानाचाच ठिकाठिकाणीं ब्रह्मशब्दानें
उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे प्रज्ञानच सर्वांचें प्रवर्तक आहे, असें क्षणव्यास
काही हरकत नाही. या अभिप्रायानेंच येथेही पुढें ' प्रज्ञान ब्रह्म आहे, '
असें झटलें आहे, ' असें सांगितलें आहे. किंवा ' कोऽपमात्मा० ' येथपासून
' एते सर्वे देवाः ' येथवर जो श्रुतिभाग आहे तो त्वंपदार्थाच्या शोधनाक-
रितां आहे व ' इमानि च पंच० ' येथून ' प्रज्ञा प्रतिष्ठा ' येथवरचा श्रुत्यंश
तत्पदार्थाच्या शोधनाकरितां आहे, असें समजावें. (शोधन क्षणजे चेतनाला
जीवाच्या व ईश्वराच्या उपाधीपासून विवेकानें पृथक्करणें.) यापक्षां प्रकट ज्ञान,
उत्कट ज्ञान क्षणजे प्रज्ञान, अशा व्युत्पत्तीनें प्रज्ञानशब्दानें तत्पदार्थ ब्रह्मच सांगि-
तें आहे. अर्थात् पंच भूतांपासून स्यामरापर्यंत सर्व प्रज्ञानेत्र क्षणजे ब्रह्मनेत्र

आहे. प्रज्ञेच्या सत्तेनेच सर्वांना सत्तावत्त्व आहे, हे सुचविण्यासाठी ते सर्व प्रज्ञानांत प्रतिष्ठित आहे, असे म्हटले आहे. यास्तव भाष्यकार आता त्याचेच व्याख्यान करितात—) प्रज्ञानामध्ये—ब्रह्मामध्ये उत्पत्ति, स्थिति व लय या तिन्ही काळी प्रतिष्ठित आहे. ते सर्व प्रज्ञाश्रय आहे, असा याचा अर्थ. (केवळ प्रज्ञेच्या सत्तेनेच त्या सर्वांला सत्तावत्त्व आहे, असे नाही तर सर्वांची प्रवृत्तिही तिच्या अधीन आहे, असे सांगतात—) लोक—सर्व जगत्—प्रज्ञानेत्र आहे. प्रज्ञानेत्र याची व्युत्पत्ति पूर्वाप्रमाणेच [क्षणजे ' नीयते प्रवर्त्यते अनेन—' ज्याच्या योगाने नेले, प्रवृत्त केले जाते ते नेत्र—प्रवर्तक, अशी जाणावी. किंवा पक्षि-या 'नेत्र' या शब्दाने सर्वांच्या सत्तेचे व व्यापाराचे—प्रवृत्तीचे निमित्त हा प्रज्ञात्मा आहे, असे सांगितले आणि आता सर्वांचा स्फुरणहेतुही हाच आहे, असे सांगण्याच्या उद्देशाने आचार्य म्हणतात—] किंवा सर्वच जगत् प्रज्ञाचक्षु आहे. (येथे प्रज्ञा म्हणजे स्फुरण.)

(ज्याप्रमाणे जगाचे स्फुरण व प्रतिष्ठा ही दोन्ही प्रज्ञानाच्या अधीन असतात त्याप्रमाणे प्रज्ञानाचे स्फुरण—भान व प्रतिष्ठा—आधार दुसऱ्या कोणाच्या अधीन असेल असे कोणाला वाटेक म्हणून ' ते स्वप्रकाश असून स्वतःच्या माहात्म्यामध्ये प्रतिष्ठित असल्याकारणाने व त्याचा दुसरा आश्रयही नसल्यामुळे त्याचे स्फुरण व प्रतिष्ठा अन्याधीन नाही ' असे सांगतात—) प्रज्ञा सर्व जगाची प्रतिष्ठा आहे. (किंवा सर्व जगाची सत्ता व स्फूर्ति प्रज्ञानाच्या अधीन आहे. त्यामुळे ते उत्पत्ति, स्थिति इत्यादि अवस्थामध्ये प्रज्ञानांत प्रतिष्ठित असते. म्हणून प्रज्ञान हे त्याचे उपादान कारण आहे. कोणताही विकार केवळ शब्दमात्र असून त्याचे उपादानच सत्य असते, असा वाचारंभणन्याय आहे. त्याच्या अनुरोधाने विकाररूप जगत् प्रज्ञानाहून पृथक् नाही, असे ठरते. यास्तव सर्वादिकांची पर्यवसानभूमि (सीमा) जशी रज्जु, त्याप्रमाणे जगाची पर्यवसानभूमि प्रज्ञान आहे, असे ' प्रज्ञा प्रतिष्ठा ' या शब्दांनी सांगितले आहे, असे समजावे. यापक्षी प्रतिष्ठा म्हणजे भुव—निश्चित—अव्यभिचारी पर्यवसानभूमि—आरोपिताचा बाप झाल्यावर अवशिष्ट राहणारी वस्तु. तापर्य, वस्तुस्थिति अशी असल्यामुळे प्रत्यगात्मरूप प्रज्ञानाचे निर्विशेषत्वादिक सर्व सिद्ध झाले, असे सांगतात—) तस्मात्—प्रज्ञानच अवशिष्ट-रहात असल्यामुळे परमार्थ सत्य आहे, यास्तव—प्रज्ञानच ब्रह्म आहे.

‘तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधिविशेषं सन्निरंजनं निर्मलं निष्क्रियं शान्तमेकमद्वयं
नेतिनेतीति सर्वविशेषापोहसंबन्धं सर्वशब्दप्रत्ययागोचरम् । तद्व्यंतविशुद्धप्रज्ञो-
पाधिसंबन्धेन सर्वज्ञमीश्वरं सर्वसाधारणाव्याकृतजगद्बीजप्रवर्तकं नियंतृत्वाद्-
तर्पामिसंज्ञं भवति । तदेव व्याकृतजगद्बीजभूतबुद्ध्यात्माभिमानलक्षणहिर-
ण्यगर्भसंज्ञं भवति । तदेवांतरं द्वेद्भूतप्रथमशरीरोपाधिमद्विषादप्रजापतिसंज्ञं
भवति । तदुद्भूतान्याबुपाधिमेवैवासांज्ञं भवति । तथा विशेषशरीरोपा-
धिष्वपि ब्रह्मादिस्तदपर्यन्तेषु तत्तन्नामरूपलाभो ब्रह्मणः ॥

माध्वार्थ— (आतां ब्रह्मशब्दाच्चाच अर्थे सांगितात-) तें हें ब्रह्म व्याप्ते
सर्व उपाधिभेद, उपाधीमुळे प्राप्त झालेले कर्तृत्व, भोक्तृत्व, दुःखित्व इत्यादि
विशेष, अगदी अस्त पावले आहेत असें सत्, निरंजन, निर्मल, निष्क्रिय,
शान्त म्हणजे परितुष्ट, परमानन्दरूप (या विशेषणानें ज्याचें पुरुषार्थत्व
सांगितले आहे) एक, अद्वय, ‘नेति नेति’ इत्यादि सर्वविशेषांपा निरासार्थेच
साक्षात् ज्ञात होणारे, (‘यतो वाचो निवर्तन्ते, आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्’
इत्यादि श्रुती त्याच्या निर्विशेष आनंदात्वाविषयी प्रमाण आहेत, असा याचा
भावार्थ) व सर्व शब्द-प्रत्ययांचा विषय न होणारे आहे.

(‘तर मग अशा प्रकारच्या प्रज्ञानाचा सर्वज्ञ ब्रह्मापासून स्थावरापर्यंत
नानाविध भेद कसा प्रतीत होतो, ‘अशी आशंका येऊन ‘नानाप्रकारच्या
उपाधिसंबंधामुळे, ‘असें समाधान ‘तदसन्त०’ या पदानें सांगितले
आहे.) तें अर्थांत विशुद्ध प्रज्ञा, या उपाधिसंबंधामुळे सर्वज्ञ, ईश्वर आहे.
(पण अन्तर्यामी, हिरण्यगर्भ व प्रजापति यांच्याशी अर्थांत विशुद्ध प्रज्ञेचा
संबंध जरी एकसारखाच असला, तरी ते त्या सर्वज्ञाहून अगदी भिन्न आहेत,
असें ‘सर्वसाधारण०’ इत्यादि भाष्याने सांगतात—) सर्वसाधारण व अ-
व्यक्त अशा मायासंज्ञक जगद्बीजाचें प्रवर्तक असें तेंच नियन्त्रित्व या धर्मांमुळे,
या उपाधीमुळे अन्तर्यामिसंज्ञक होतें. सर्व जगाचें कारण अशी जी व्याकृत
समष्टिबुद्धि तिच्या ठिकाणी ‘ह्रीं च मी’ असा आत्मत्वाभिमान हेंच ज्याचें
लक्षण-उपाधि आहे, असें तेंच हिरण्यगर्भसंज्ञक होतें. तेंच अंत्यांत उत्पन्न
झालेले पहिले शरीर याच उपाधीनें युक्त होतारवें विराट् व प्रजापति होतें
[म्हणजे ब्रह्माह ही ज्याची उपाधि आहे तें विण्ट् व त्या अंत्यांत उत्पन्न
झालेले प्रथम शरीर ही ज्याची उपाधि आहे तें प्रजापति या नांवाचें होतें.]
तसेंच, या अंत्यापासून उत्पन्न झालेल्या ज्या शा अन्त्यादिकांच्या समष्टि-

वागादिक उपाधी सांनीं युक्त असलेलें प्रज्ञान आन्यादिदेवतासंज्ञक होतें. (' आन्यादि ' येथील आदिशब्दानें व्यष्टिवागादिकांचे अभिमानी देव असुरादिक इतर प्राणी ध्यावे. तेच प्रज्ञान व्यष्टिमनुष्यादि-शरीरांमध्ये मनुष्यासि संज्ञास प्राप्त होतें, असें ' तथा विशेष० ' इत्यादि भाष्यानें सांगतात—) त्याचप्रमाणें विशेषशरीरोपाधीमध्येही ते त्या त्या नांवाचे होतें. याप्रमाणें ब्रह्मादिस्तंबपर्यंत जेवढ्या उपाधी आहेत त्या सर्वांमध्ये ब्रह्माळा त्या त्या नांवावरुपाचा लाभ होतो.

तदेवैकं सर्वोपाधिभेदभिन्नं सर्वैः प्राणिभिस्तार्किकैश्च सर्वप्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते चानेकधा । “ एतमेकं वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् । इंद्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ” इत्यादि स्मृतिः ॥

भाष्यार्थ— (' अहो पण सांख्यादिक ' जीव-पुरुष अनेक आहेत ' असें क्षणतात; दुसरे कित्येक नैयायिकादिक जीव व ईश्वर अनेक आहेत, जीव परस्पर भिन्न व ईश्वर सर्वांहून पृथक्, असें क्षणतात. त्याचप्रमाणें ते सर्व जगाचें कारणही निरनिराळें सांगतात. तेव्हां एका ब्रह्माचीच ती नांवें व रूपे आहेत, असें कसें क्षणतां ? ' असें कोणी विचारीत क्षणून आचार्य सांगतात—) तेच एक सर्व उपाधिभेदांनीं भिन्न झालेले प्रज्ञान सर्व प्राण्यांकडून व तार्किकांकडून सर्व प्रकारें जाणले जातें व अनेक प्रकारें विकल्पिले जातें. (आता याचविषयी स्मृतिप्रमाण देतात—) ' या परमात्म्यालाच कोणी अग्नि म्हणतात, दुसरे मनु व प्रजापति म्हणतात. आणखी कांहीं त्याला इंद्र म्हणतात. दुसरे कित्येक प्राण म्हणतात व कांहीं शाश्वत ब्रह्म म्हणतात. ' इत्यादि अर्थाची स्मृति याविषयी प्रमाण आहे.

(आतां वर पृष्ठ २०३ जे दोन पक्ष सांगितले आहेत, म्हणजे ' प्रज्ञानच उपनिषदांत ठिकठिकाणीं ब्रह्म या शब्दानें सांगितले आहे ' हा एक पक्ष व ' कोऽयम्० ' पासून ' सर्वे देवाः ' येथपर्यंत त्वंपदार्थशोधन व ' इमानि० ' पासून ' प्रतिष्ठा० ' पर्यंत तत्पदार्थशोधन केले आहे हा दुसरा पक्ष; त्यांतील पहिल्या पक्षां ' प्रज्ञानं ब्रह्म ' येथें सामानाधिकरण्यानें ब्रह्मशब्दानें प्रज्ञात्म्याचें निर्विशेषत्वादिकच सांगितले आहे. कारण ब्रह्मशब्दाचाही निर्विशेषत्वादिकच अर्थ आहे. कारण श्रीशंकराचार्यांनीं शारीरक भाष्यांत ' ब्रह्मशब्दाची व्युत्पत्ति पाहूं लागले असतां नित्यशुद्धत्वादिक अर्थ प्रतीत होतात. कारण ' बृह बृद्धि बृह्म ' या घातुपाठांत सांगितल्याप्रमाणें ' बृह- ' घातूचा अनुगम त्या

अर्थात् होतो, असें झटलें आहे. अर्थात् प्रत्यगात्मा व ब्रह्म यांचें ऐक्य या वाक्यानें सांगितलें आहे, असें समजू नये. कारण 'आत्मा वा इदमेव एवाग्रे०' या पहिल्या वाक्यात आत्म्याचा अद्वितीयत्वानेंच उपक्रम केला आहे. यांत ब्रह्मपदाच्या अर्थानें उपक्रम केलेला नाही. तात्पर्य, अशा रीतीनें या उपनिषदांत आत्माच आपल्या स्वरूपाविषयीच्या अज्ञानानें संसार करतो व स्वरूपज्ञान झालें असता मुक्त होतो; हा पक्ष स्पष्ट केला आहे. पण वर सांगितलेल्या पक्षांतील दुसरा पक्ष जेव्हां ध्यावयाचा असेल तेव्हां तत्पदार्थाच्या शोधनानंतर महावाक्यार्थ सांगण्यासाठी 'प्रज्ञानं ब्रह्म' हें वाक्य आहे, असें समजावें. या पक्षी येथील प्रज्ञानशब्द व 'प्रज्ञानस्य नामधेयानि' येथील प्रज्ञानशब्द याचा अर्थ प्रत्यगात्मा—प्रत्येक शरीरातील कूटस्थ—असा समजावा आणि ब्रह्मशब्दानें जगाकारणत्व या उपाधीनें उपलक्षित होणारें चैतन्य सांगितलें आहे, असें जाणावें आणि याप्रमाणें दोघांच्याही ठिकाणी निर्विशेष चिद्रूपत्व एकसारखेंच असल्यामुळे 'त्यांचें ऐक्य' हाच महावाक्यार्थ आहे. यापक्षी 'प्रत्यस्तमितसर्त्रोपाधिविशेषं' हें भाष्य—'प्रज्ञानं ब्रह्म आहे,' असा उपदेश केल्यानें काय सिद्ध होतें, अशी आशंका घेऊन 'आचें निर्विशेषत्वादिक सिद्ध होतें,' असा फक्तितार्थ सांगणारें आहे,—अशा रीतीनें त्याचें व्याख्यान करावें. बाकीची सर्व विशेषणें दोन्ही पक्षी सारखीच लागू पडतात.)

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्कर्म्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके

सर्वान् कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत्समभवत् ॥

इति पंचमः खंडः ॥ इत्येतरेये द्वितीयारण्यके षष्ठोऽध्यायः ॥

अर्थ—जो पुरुष 'प्रज्ञानं ब्रह्म' असें जाणतो 'सः' तो, 'एतेन प्रज्ञेनात्मना' या चैतन्यस्वरूपानें सततः आविर्भूत होतो. त्यानंतर तो विदेह-मुक्तीस प्राप्त होतो, असें श्रुति सांगते—'अस्मात् लोकात्' या लोकापासून, शरीरापासून 'उत्क्रम्य' निवून—सर्व संसारबंधापासून सुटून 'अमुष्मिन् स्वर्गे लोके' इन्द्रियगोचर नसलेल्या स्वर्ग लोकांत व्रणजे तत्त्वज्ञानानें संपादन केलेल्या स्वप्रकाश स्वरूपांत 'सर्वान् कामान् आप्त्वा' सृष्टीतील सर्व आनंदांस प्राप्त होऊन 'अमृतः' अमृत 'समभवत्' झाला. असें जो जा-

णतो तो मरणधर्मशून्य होतो, असा याचा भावार्थ. हा सहावा अध्याय संपन्न
है सुचविण्यासाठी 'समभवत्' या पदाची दिसकि केळी आहे.

स वामदेवोऽन्यो वैवं यथोक्तं न ह्य वेद प्रज्ञेनात्मना, येनैव प्रज्ञेनात्मना
पूर्वं विद्वांसोऽमृता अभूवन्स्तथायमपि विद्वानेतेनैव प्रज्ञेनात्मनास्माहोकादुक्तस्य
इत्यादि व्याख्यातम् । अस्माहोकादुक्तस्यामुष्मिन्स्वर्गे लोके सर्वान्कामा-
नाप्त्वा अमृतः समभवत्समभवदित्योमिति ॥

भाष्यार्थ—(येणेंप्रमाणें या खंडांत 'कोऽयमात्मा०' येवपासून 'प्रज्ञानं
ब्रह्म' येथपर्यंत विचारपुरःसर आत्मतत्त्वाचा निर्धार [निश्चय] केला.
आत्मा इंद्रियसमूहरूप प्राणाहून अगदीं निराळा, संज्ञानादि सर्व अन्तःकरणवृत्ती-
हूनही निराळा, पण त्या सर्वांत अनुगत, अनुवृत्त-व्याप्त असलेला, स्वप्रकाश,
सर्वशरीरांत एक, सर्वप्रपंचाधिष्ठानभूत, अद्वितीय, प्रज्ञान, न ह्य [न्यापक], व
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव आहे, असा निश्चय केला. आतां अशा प्रकारच्या
ब्रह्मात्म्याला जाणणाऱ्या विद्वानाला फळ कोणतें मिळतें तें सांगण्यासाठी
'स एतेन प्रज्ञेन०' हें वाक्य आहे. त्यातील 'एतेन' या पदांतील 'एतत्'
हा शब्द प्रकृतवाची आहे. पण येथें 'कोऽयमात्मा०' असें क्षणून् विचार
करणारे अनेक आहेत. यास्तून त्या प्रकृत अशाही पुरुषांचा 'एतेन' असा एक-
धचानानें परामर्श करणें उचित नाहीं. त्याचप्रमाणें वर्तमान काळच्या विद्वानां-
चा 'सः' या भूतकालवाचक सर्वनामानें परामर्श करणें योग्य नाहीं, यास्तव
'सः' या शब्दानें मागच्या अध्यायातील वामदेवाचा परामर्श केला आहे,
असें सांगितात—) तो वामदेव (पण ब्रह्मवैत्याचें फळ सांगण्यामध्यें या
वाक्याचें तात्पर्य असल्यामुळें वामदेवादि विशेष पुरुषामध्यें तें असणें उक्त
नव्हे, असें वाटून 'किंवा 'सः' यानें दुसरा कोणी विद्वान् ध्यावा '
'असें सांगितात—) किंवा जो दुसरा कोणी वर सांगितलेल्या प्रकारचें ब्रह्म जाणतो
[क्षणजे या खंडांत सांगितलेल्या प्रकारें जो या प्रज्ञानरूप ब्रह्माला प्रज्ञानात्म्यानें
जाणतो, असा याचा भावार्थ] तो ज्या प्रज्ञानात्म्यानेंच ब्रह्माला जाणणारे पूर्वाचे
विद्वान् अमृत झाले त्या याच प्रज्ञानात्म्यानें पूर्वोक्त ब्रह्माला जो वा-
मदेव किंवा दुसरा कोणी जाणता झाला तो अमृत झाला [असा
'स वामदेवः' इत्यादि मागचीं पदेही घेऊन अन्वय लावावा.] त्याच-
प्रमाणें हा वर्तमानकाळचा विद्वानही याच प्रज्ञानात्म्यानें या लोकातून
उत्क्रमण करून अमृत झाला. ['अस्मात् लोकात्०' इत्यादि वाक्याचें

याख्याने मांगण्या खंडाच्या शेवटी केले आहे [पृष्ठ १८२ पहा]. या लोका-
 त उक्तान्त होऊन इन्द्रियगोचर न होणाऱ्या आत्मरूप लोकांत सर्व
 मोगांस प्राप्त होऊन अमृत घाला. "ॐ" (एखादा पक्षी जसा आपल्या
 पर्यांतून वर उडून जातो, त्याप्रमाणे येथे उत्क्रमेण संभवत नाही. यास्तव
 'देहात्मभाव सोडून प्रज्ञात्मात्मभाव धारण करणे, हेच उक्तंमण आहे, अशा
 अभिप्रायाने भाष्यांत 'प्रज्ञात्मात्मनोक्तम्य' असे म्हटले आहे. अथवा
 'प्रज्ञात्मात्मना विद्वान्' म्हणजे 'प्रज्ञात्मात्मरूपाने जाणणारा या लोकांतून निघून
 इत्यादि अन्वय लावावा. असो; येणेप्रमाणे आपला अनुभव प्रकट करित
 येथवर सांगितलेले आस्तत्व अंगीकारवाची ओकाराने हट करणासाठी
 भाष्यकारा शेवटी 'ॐ' असे म्हणतात. 'पूर्वी 'ॐ' व 'अय' असे हे
 दोन शब्द ब्रह्मदेवाच्या कंठाचा भेद करून निघाले. यास्तव ते दोन्ही मांग-
 ढिक आहेत. अशा अर्थाची 'ओकारश्चाभ्यशब्दश्च०' अशी स्मृति अस-
 त्यामुळे ओकाराने शेवटी ब्रह्मात्मानुसंधातलक्षण मंगळ करतवासाठीही 'ओ'
 म्हटले आहे.)

येथे श्रीशंकराचार्यकृत ऐतरेयोपनिषद्भाष्याच्या आचार्यमते विष्णुशर्म-

० ३ कृत-सार्ध-भाष्यार्थाचा सहावा अध्याय समाप्त झाला.

० ४ श्रीशंकराचार्यकृत उपनिषद्भाष्याच्या आचार्यमते विष्णुशर्म-

० ५ येथे हे उपनिषद्ही समाप्त झाले.

० ६ श्रीकृष्णार्पणमस्तु.

० ७ श्रीगणेशाय नमः.

० ८ श्रीगणेशाय नमः.

० ९ श्रीगणेशाय नमः.

० १० श्रीगणेशाय नमः.

० ११ श्रीगणेशाय नमः.

० १२ श्रीगणेशाय नमः.

० १३ श्रीगणेशाय नमः.

१ या अध्यायाचाही खंड एकच आहे. केवळ या उपनिषदाच्या कथाने मागचा अध्याय
 हा चवथा खंड व हा अध्याय हा पांचवा खंड आहे. पुढचा सहावा खंड किंवा या
 आख्यायाचा शेवटचा सातवा अध्याय 'शास्त्रे भूतवि' ही शक्ति आहे. पण ती अध्याय
 आरंभीच दिवली आहे.

ब्रह्मविद्याग्रन्थरत्नमालेंतील पुस्तकें.

१ ईशोपनिषद्भाष्यार्थ पृष्ठे ६०	...	० ४ ०
२ केनोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १२८	....	० ८ ०
३ काठकोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १७६	....	० १२ ०
४ प्रश्नोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १५२	....	० १० ०
५ मुंडकोपनिषद्भाष्यार्थ ,, १२८	....	० ८ ०
६ मांडूक्योपनिषद्भाष्यार्थ पृ. ३५०	....	२ ८ ०
७ ऐतरेयोपनिषद्भाष्यार्थ ,, २२० (द्वितीयावृत्ति)	...	१ ८ ०
८ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यार्थ पृ. २१०	...	१ ० ०
९ बृहदारण्यकभाष्यार्थ पृ. १६५०	....	७ ८ ०
१० छान्दोग्योपनिषद्भाष्यार्थ ,, ६९०	....	१ ४ ८ ०
११ सार्थ ऐतरेयोपनिषद् ,, ४०.	....	१० ४ ०
१२ सार्थ तैत्तिरीयोपनिषद् ,, १२८.	....	० ८ १०
१३ सार्थ नारायणोपनिषद् ,, १२८.	....	० ८ ०

१ आत्मपुराण अ. १ किं. २ रु. २ आत्मपुराण अ. २ किं. १। रु.
 ३ आत्मपुराण अ. १० किं. १ रु. १ अनुमृतिप्रकाश अ. १
 किं. १॥ रु. २ अनुमृतिप्रकाश अ. २ किं. ८ भाणे.

दर्शनमाला.

१ चार्वाकदर्शनसार (सखडन) .१., २ बौद्धदर्शनसार (सखं-
 डन) .१., ३ जैनदर्शनसार (सखडन) .१., ४ धीरामानुजदर्शनसार
 (समतभेद) .१., ५ धीपूर्णप्रज्ञदर्शनसार (समतभेद) .१., ६ श्रीतर्क-
 संप्रहसार .१., ७ धीवद्वभदर्शनसार (समतभेद) .१., ८ धी-
 माहेश्वरदर्शनसार (समतभेद) .१., ९ जैमिनि-याणिनिदर्शनसार
 (समतभेद) .१., १ शंकरभाष्यानुसार गीतारहस्य पृ. ५२ किं. .१.,
 २ सार्थ प्रश्नोत्तररत्नमालिका पृ. ६० किं. .१.

विष्णुशास्त्री वापट, २७० सदाशिव पेठ, पुणे शहर.